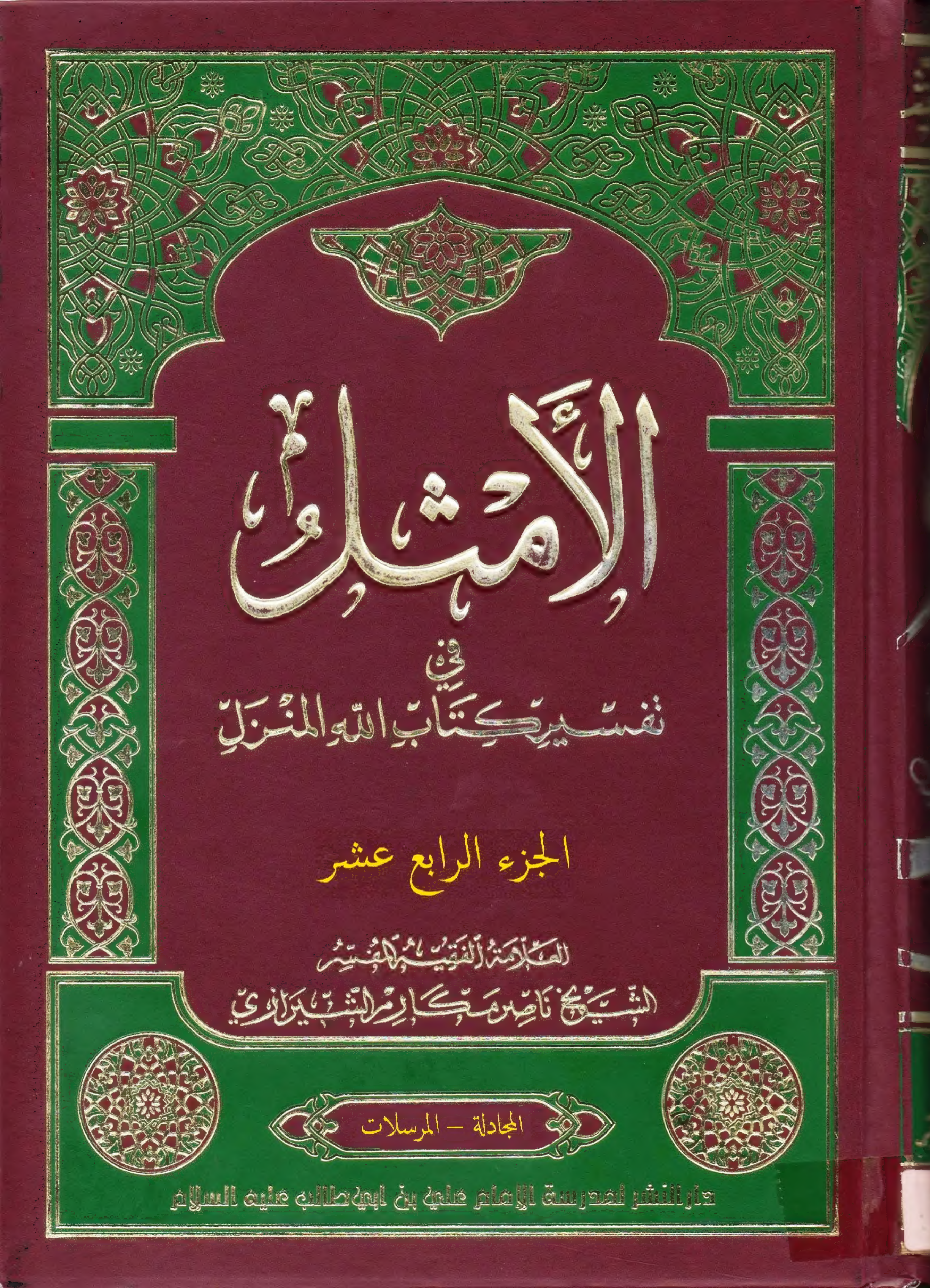

الأمثل
في
تفسير كتاب الله المنزل
الجزء الرابع عشر
العلامة الفقيه المفسر
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
المجادلة – المرسلات
دار النشر لمدرسة الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام

والكاظمين الغيظ
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة

في تفسير كتاب الله المنزل

مع تهذيب جديد

الجزء الرابع عشر

تأليف

العلامة الفقيه المفسر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

مكارم شيرازى، ناصر، ١٣٠٥.
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شيرازى؛ [با همكارى جمعى از فضلا] [ويرايش ٣] ـ قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب عليه‌السلام، ١٤٢٦ ق. = ١٣٨٤.
١٥ ج
ISBN:964-8139-61-x (دوره)
ISBN:964-8139-77-6 (ج. ١٤)

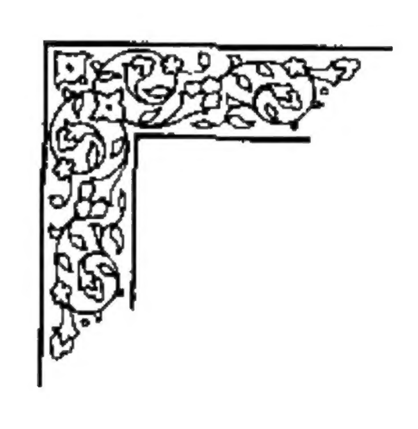
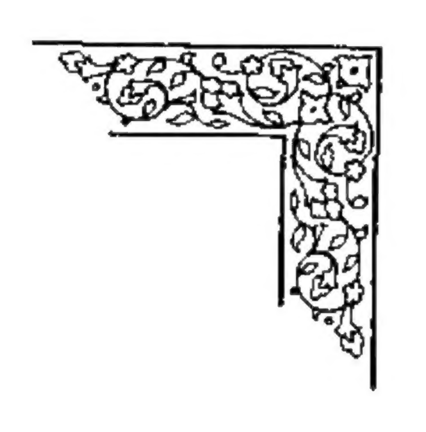
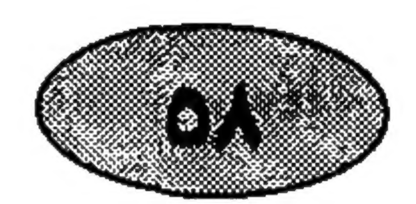
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتاب حاضر ترجمهٔ تفسير نمونه است.
كتاب حاضر در سالهاى گذشته به صورت ٢٠ جلدى منتشر شده است.
كتابنامه.
١. تفاسير شيعه ـ قرن ١٤. الف. مدرسة الامام على بن ابى‌طالب. ب. عنوان.
٢٩٧/١٧٩ BP٩٨/ ٤٧. ٧ ت ٧ م
١٣٨٤

هوية الكتاب

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ الجزء الرابع عشر
عدد الصفحات: ٦٨٨
حجم الغلاف: .... كبير
تاريخ النشر: .... ١٣٨٤ هـ ش ـ ١٤٢٦ هـ ق
الكمّيّة: .... ٢٠٠٠ نسخه
الطبعة: .... الاولى (التصحيح الثالث)
المطبعة: .... سليمان زاده
النّاشر: .... مدرسة الإمام على بن ابى طالب عليه‌السلام
عنوان النّاشر: .... ايران / قم / شارع شهداء / فرع ٢٢
هاتف و فاكس: .... ++٩٨ ٢٥١ ٧٧٣٢٤٧٨

ردمك: ٦ـ٧٧ـ٨١٣٩ـ٩٦٤

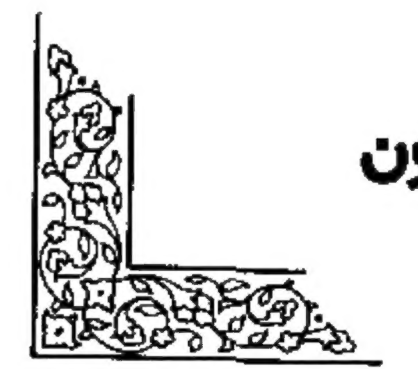
عنواننا في الإنترنت: *www.amiralmomeninpub.com*

سورة

المجادلة

مدنية

وعدد آياتها إثنان وعشرون

«سورة المجادلة»

محتوى السورة:

نزلت هذه السورة في المدينة، وانسجاماً مع موضوعات السورة المدنيّة فإنّها تتحدّث في الغالب عن الأحكام الفقهيّة، ونظام الحياة الاجتماعية، والعلاقات بين المسلمين وغيرهم... ونستطيع أن نلخّص أهمّ أبحاثها في ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: يتحدّث عن حكم (الظهار) الذي كان يعتبر نوعاً من الطلاق والانفصال الدائم، حيث قوّمه الإسلام وجعله في الطريق الصحيح.

الثاني: يتحدّث عن مجموعة من التعليمات الخاصّة بآداب المجالسة، والتي منها: «التفسّح» في المجالس ومنع النجوى.

الثالث: يتعرّض إلى بحث وافٍ ومفصّل عن المنافقين، تلك الفئة التي تتظاهر بالإسلام، إلّا أنّها تتعاون مع أعدائه، ويحذّر المسلمين المؤمنين من الدخول في حزب الشيطان والنفاق، ويدعوهم إلى الحبّ في الله والبغض في الله والإلتحاق بحزب الله.

وقد سمّيت هذه السورة بـ (سورة المجادلة) وذلك بسبب اللفظة التي وردت في الآية الأُولى منها.

فضيلة تلاوة سورة المجادلة:

لقد نقلت روايتان في فضيلة تلاوة سورة المجادلة إحداهما عن الرّسول الأعظم ﷺ، والثانية عن الإمام الصادق عليه السلام.

جاء في الرواية الأُولى: **«من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله في يوم القيامة».** [1]

---

١. المستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٣٥٦.

وجاء في الرواية الثانية: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة وأدمنها لم يعذّبه الله حتى يموت أبداً، ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً، ولا خصاصة في بدنه».[١]

وحيث إنّ موضوعات هذه السورة تتناسب مع الجزاء المرتقب من الله تعالى، لذلك فإنّ الروايات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوة من أجل العمل بمحتوياتها، وليس بتلك التلاوة الخالية من الفكر والعمل.

٭٭٭

١. وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٦٤٧؛ وبحارالأنوار، ج ٨٩، ص ٣٠٧.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

سبب النزول

نقل أغلب المفسّرين أنّ للآيات الأُولى في هذه السورة سبباً للنزول، ومضمونها بشكل عامّ واحد، بالرغم من وجود اختلافات في الجزئيّات، إلّا أنّ هذه الاختلافات لا تؤثّر على ما نحتاجه من البحث التّفسيري.

وجاء في تفسير القمّي: حدّثنا علي بن الحسين قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ امرأة من المسلمات أتت النّبي صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله إنّ فلان زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته، لم ير منّي مكروهاً أشكوه إليك. قال: فيم تشكينه؟ قالت: إنّه قال: أنت عليّ حرام كظهر أُمّي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري. فقال لها رسول الله: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين. فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عزّوجلّ وإلى رسول الله وانصرفت.

قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله في ذلك قرآناً: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿وإنّ الله لعفو غفور﴾.

قال فبعث رسول الله إلى المرأة، فأتته فقال لها: جيئي بزوجك، فأتته فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنتِ حرام عليّ كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت لها ذلك. فقال له رسول الله قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآناً وقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ ـ إلى قوله تعالى ـ ﴿إنّ الله لعفو غفور﴾، فضمّ إليك امرأتك فإنّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، وقد عفى الله عنك وغفر لك ولا تعد.

قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته، وكره الله عزّوجلّ ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله: ﴿والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا﴾ يعني ما قال الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي.

قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه «تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ـ يعني مجامعتها ـ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا. ثمّ قال: «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله» قال: هذا حدّ الظهار»[1].

وكما قلنا فإنّ كثيراً من المفسّرين ذكروا لها هذا السبب للنزول، ومن جملتهم القرطبي، وروح البيان، وروح المعاني، والميزان، والفخر الرازي، وفي ظلال القرآن، وأبو الفتوح الرازي وكنز العرفان، وكثير من كتب الحديث والتاريخ مع وجود إختلافات.

التفسير

الظهار عمل جاهلي قبيح:

بالنظر إلى ما قيل في سبب النزول، وكذلك طبيعة الموضوعات التي وردت في السورة، فإنّ الآيات الأُولى منها واضحة في دلالتها حيث يقول سبحانه: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾.

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٤٦، (مع تلخيص قليل).

«تجادل» من المجادلة مأخوذة من مادّة (جدل) وتعني في الأصل (فتل الحبل) ولأنّ الجدال بين الطرفين وإصرار كلّ منهما على رأيه في محاولة لإقناع صاحبه، أُطلق على هذا المعنى لفظ (المجادلة).

ثمّ يضيف تعالى: **﴿وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما﴾**.

«تحاور» من مادّة (حور) على وزن (غور) بمعنى المراجعة في الحديث أو الفكر، وتطلق كلمة «المحاورة» على بحث بين طرفين.

﴿إنّ الله سميع بصير﴾ نعم إنّ الله عالم بكلّ المسموعات والمرئيات، بدون أن يحتاج إلى حواس نظر أو سمع، لأنّه حاضر وناظر في كلّ مكان، يرى كلّ شيء ويسمع كلّ حديث.

ثمّ يستعرض تعالى حكم الظهار بجمل مختصرة وحاسمة تقضي بقوّة على هذا المفهوم الخرافي حيث يقول سبحانه: **﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ اُمّهاتهم إن اُمّهاتهم إلّا اللائي ولدنهم﴾**.

«الاُمّ» و«الولد» ليس بالشيء الذي تصنعه الألفاظ، بل إنّهما حقيقة واقعية عينية خارجية لا يمكن أن تكون من خلال اللعب بالألفاظ، وبناءً على هذا فإذا حدث أن قال الرجل لزوجته مرّةً: (أنت عليّ كظهر اُمّي) فإنّ هذه الكلمة لا تجعل زوجته بحكم والدته، إنّه قول هراء وحديث خرافة.

ويضيف تعالى مكمّلاً الآية: **﴿وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزوراً﴾** [١].

وبالرغم من أنّ قائل هذا الكلام لا يريد بذلك الإخبار، بل إنّ مقصوده إنشائي، يريد أن يجعل هذه الجملة بمنزلة (صيغة الطلاق) إلّا أنّ محتوى ذلك واهٍ، ويشبه بالضبط خرافة (جعل الولد) حين كانوا في زمن الجاهلية يتبنّون طفلاً معيّناً كولد لهم، ويجرون أحكام الولد عليه، حيث أدان القرآن الكريم هذه الظاهرة واعتبرها عملاً باطلاً ولا أساس له، حيث يقول عزّوجلّ: **﴿ذلكم قولهم بأفواههم﴾** [٢]، وليس له أي واقعية.

وتماشياً مع مفهوم هذه الآية فإنّ «الظهار» عمل محرّم ومنكر، ومع أنّ التكاليف الإلهيّة لا تشمل الممارسات السابقة، إلّا أنّها ملزمة لحظة نزول الحكم، ولابدّ عندئذٍ من ترتيب الأثر، حيث يضيف الله سبحانه هذه الآية: **﴿وإنّ الله لعفو غفور﴾**.

---

١. «زور» في الأصل بمعنى الإنحناء الموجود على الصدر وجاءت أيضاً بمعنى الانحراف، ولأنّ حدود الكذب والباطل منحرفة عن الحقّ، فيقال له «زور» كما يطلق على الصنم أيضاً بهذا اللحاظ.

٢. الأحزاب، ٤.

وبناءً على هذا فإذا كان المسلم قد إرتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآية فلا بأس عليه لأنّ الله سيعفو عنه.

ويعتقد بعض الفقهاء والمفسّرين أنّ «الظهار» ذنب مغفور الآن، كما في الذنوب الصغيرة حيث وعد الله بالعفو عنها[1] ـ في صورة ترك الكبائر ـ إلّا أنّه لا دليل على هذا الرأي، والجملة أعلاه لا تقوى أن تكون حجّة في ذلك.

وعلى كلّ حال فإنّ مسألة الكفّارة باقية بقوّتها.

وفي الحقيقة أنّ هذا التعبير شبيه لما جاء في الآية ٥ من سورة الأحزاب، حيث يقول سبحانه: **﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً﴾**.

وذلك بعد نهيه عن مسألة التبنّي.

ويثار تساؤل عن الفرق الموجود بين (العفوّ) و(الغفور).

قال البعض: (العفو) إشارة إلى الله تعالى (الغفور) إشارة إلى تغطية الذنوب إذ إنّ من الممكن أن يعفو شخص عن ذنب ما، ولكن لا يستره أبداً، غير أنّ الله تعالى يعفو ويستر في نفس الوقت.

وقيل أنّ «الغفران» هو الستر من العذاب، حيث إنّ مفهومها مختلف عن العفو بالرغم من أنّ النتيجة واحدة.

إلّا أنّ مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئاً يستطيع الإسلام أن يغضّ النظر عنه، لذلك فقد جعل له كفّارة ثقيلة نسبيّاً كي يمنع من تكراره، وذلك بقوله تعالى: **﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا﴾**.

وقد ذكر المفسّرون احتمالات عديدة في تفسير جملة: **﴿ثمّ يعودون لما قالوا﴾** حيث ذكر المقداد ـ في كنز العرفان ستّة تفاسير لها، إلّا أنّ الظاهر ـ خصوصاً بالنظر إلى جملة: **﴿من قبل أن يتماسّا﴾** ـ أنّ هؤلاء قد ندموا لقولهم وأرادوا الرجوع إلى حياتهم العائلية، وقد ذكر هذا المعنى في روايات أهل البيت عليهم السلام أيضاً[2].

وذكرت تفاسير أُخرى لهذا المقطع من الآية، إلّا أنّها لا تتناسب بصورة تامّة مع معنى

---

١. تفسير كنزالعرفان، ج ٢، ص ٢٩٠، كما يلاحظ في تفسير الميزان إشارة لهذا المعنى أيضاً.

٢. تفسير مجمع‌البيان، ذيل الآية مورد البحث.

الآية ونهايتها، منها أنّ المراد من «العود» هو تكرار الظهار، أو أنّ المقصود من العود هو العودة إلى السنّة الجاهلية في مثل هذه الأمور، أو أنّ العود بمعنى تدارك وتلافي هذا العمل وما إلى ذلك[١].

«رقبة» جاءت هنا كناية عن الإنسان، وهذا بلحاظ أنّ الرقبة أكثر أعضاء الجسم حسّاسية، كما تأتي كلمة «رأس» بهذا المعنى، لذا فإنّه يقال بدلاً من خمسة أشخاص ـ مثلاً ـ خمسة رؤوس.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿**ذلكم توعظون به**﴾.

أي يجب ألّا تتصوّروا أنّ مثل هذه الكفّارة في مقابل الظهار، كفّارة ثقيلة وغير متناسبة مع الفعل، إنّ المقصود بذلك هو الموعظة والإيقاظ لنفوسكم، والكفّارة عامل مهمّ في وضع حدّ لمثل هذه الأعمال القبيحة والمحرّمة، ومن ثمّ السيطرة على أنفسكم وأقوالكم.

وأساساً فإنّ جميع الكفّارات لها جنبة روحية وتربوية، والكفّارات المالية يكون تأثيرها غالباً أكثر من التعزيرات البدنية.

ولأنّ البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكفّارة بأعذار واهية في موضوع الظهار، يضيف عزّوجلّ أنّه يعلم بذلك حيث يقول في نهاية الآية: ﴿**والله بما تعملون خبير**﴾.

إنّه عالم بالظهار، وكذلك عالم بالذين يتهرّبون من الكفّارة، وكذلك بنيّاتكم!

ولكن كفّارة تحرير (رقبة) قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كما لاحظنا ذلك ـ في موضوع سبب نزول هذه الآية المباركة، حيث إنّ «**أوس بن الصامت**» ـ الذي نزلت الآيات الأُولى بسببه ـ قال لرسول الله ﷺ: إنّي غير قادر على دفع مثل هذه الكفّارة الثقيلة، وإذا فعلت ذلك فقدت جميع ما أملك. وقد يتعذّر وجود المملوك، ليقوم المكلّف بتحرير رقبته حتى مع قدرته المالية، كما في عصرنا الحاضر، لهذا كلّه ولأنّ الإسلام دين عالمي خالد فقد عالج هذه المسألة بحكم آخر يعوّض عن تحرير الرقبة، حيث يقول عزّوجلّ: ﴿**فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا**﴾.

وهذا اللون من الكفّارة في الحقيقة له أثر عميق على الإنسان، حيث إنّ الصوم بالإضافة إلى أنّه وسيلة لتنقية الروح وتهذيب النفس، فإنّ له تأثيراً عميقاً وفاعلاً في منع تكرّر مثل هذه الأعمال في المستقبل.

---

١. يراجع تفسير كنز العرفان، ج ٢، ص ٢٩٠؛ وتفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٤٧.

ومن الواضح ـ كما في ظاهر الآية ـ أنّ مدّة الصوم يجب أن تكون ستّين يوماً متتابعاً، وكثير من فقهاء أهل السنّة أفتوا طبقاً لظاهر الآية، إلّا أنّه قد ورد في روايات أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنّ المكلّف إذا صام أيّام قلائل حتى ولو يوماً واحداً بعد صوم الشهر الأوّل، فإنّ مصداق التتابع في الشهرين يتحقّق، وهذا الرأي حاكم على ظاهر الآية[١].

وهذا يوضّح لنا أنّ المقصود من التتابع في الآية أعلاه والآية ٩٢ من سورة النساء في موضوع كفّارة القتل غير المتعمّد، أنّ المقصود هو التتابع بصورة إجمالية.

وطبيعي أنّ مثل هذا التفسير لا يسمع إلّا من إمام معصوم، حيث إنّه وارث لعلوم النّبي صلى الله عليه وآله وهذا النوع من الصيام يكون تسهيلاً للمكلّفين.

(تراجع الكتب الفقهية في الصوم وأبواب الظهار وكفّارة القتل، للحصول على شرح أوفى حول هذا الموضوع)[٢].

وضمناً فإنّ المقصود من جملة: ﴿فمن لم يجد﴾ لا يعني عدم وجود أصل المال لديه، بل المقصود منه ألّا يوجد لديه فائض على احتياجاته وضروريات حياته كي يشتري عبداً ويحرّره.

ولأنّ الكثير من الناس غير قادرين على الوفاء بالكفّارة الثانية، وهي صوم الشهرين المتتابعين، فقد ذكر لذلك بديل آخر حيث يقول سبحانه: ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً﴾.

والظاهر من الإطعام أن يعطي غذاء يشبع الشخص في وجبة طعام، إلّا أنّ الروايات الإسلامية ذكرت أنّ المقصود بذلك هو (مدّ) لإطعام كلّ واحد (والمدّ يعادل ٧٥٠غم) رغم أنّ بعض الفقهاء قد حدّدها بمدّين أي ما يعادل ١،٥٠٠ غم[٣].

---

١. يراجع وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٢٧١، (الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب).

٢. إذا كان المقصود هو توالي الشهرين وليس توالي جميع أيّامها، فإنّ هذا النوع من التوالي يحصل بمجرّد البدء في الشهر الثاني (يرجى ملاحظة ذلك).

٣. المشهور بين الفقهاء ـ كما قلنا سابقاً ـ هو (مدّ واحد) ودليله روايات كثيرة لعلّها بلغت حدّ التواتر، فقد ورد بعضها في كفّارة القتل الخطأ، وبعض في كفّارة القسم، وبعض في كفّارة شهر رمضان، بضميمة أنّ الفقهاء لم يوجدوا أي فرق بين أنواع الكفّارات، إلّا أنّه نقل عن المرحوم الطوسي في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان أنّ مقدار الكفّارة (مدّان)، وفي هذا المجال يستدلّ الشيخ رحمه الله برواية أبي بصير التي وردت في كفّارة الظهار

ثمّ يشير تعالى في تكملة الآية مرّة أُخرى إلى الهدف الأساس لمثل هـذه الكـفّارات: ﴿ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله﴾.

نعم إنّ إزالة الذنوب بوسيلة الكفّارات تقوّي أُسس الإيمان، وتربط الإنسان بـالتعاليم الإلهيّة قولاً وعملاً.

وفي نهاية الآية يؤكّد سبحانه بصورة قاطعة على الالتزام بأوامره حيث يقول: ﴿وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم﴾.

ويجدر الإنتباه إلى أنّ مصطلح (الكفر) له معاني مختلفة، منها «الكفر العملي» الذي يعني المعصية وإقتراف الذنوب، وقد أُريد في الآية الكريمة هذا المعنى، وكما جاء في الآية ٩٧ من سورة آل عمران بالنسبة للمتخلّفين عن أداء فريضة الحجّ، حيث يقول سبحانه: ﴿ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين﴾.

«حدّ» بمعنى الشيء الذي يفصل بين شيئين، ومن هنا يقال لحدود البلدان (حدود) وبهذا اللحاظ يقال للقوانين الإلهيّة إنّها حدود، وذلك لحرمة تجاوزها، ولدينا شرح أوفي في هذا المجال في نهاية الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

بحوث

١ـ قسم من أحكام الظهار: أُشير للظهار بآيتين في القرآن الكريم (الآية مورد البحث، والآية رقم ٤ من سورة الأحزاب) وهو من الأعمال والعادات القبيحة في عصر الجاهلية، حيث يمارس هذا الفعل في حالة سأم وضجر الرجل من زوجته، وكي يـوقعها في حـرج ويركعها لإرادته يقول لها (أنت عليّ كظهر أمّي)[١] وكانوا يعتقدون بعد إطلاق هذه الصيغة أنّ الزوجة تحرم على زوجها إلى الأبد، ولا تستطيع أن تختار زوجاً آخر لها.

وقد أدان الإسلام هذا التصرّف وشرّع له حكم الكفّارة.

☜ حيث عيّن حدّها (مدّين)، إلا أنّ هذه الرواية إمّا أن تكون مخصوصة في كفّارة الظهار، أو أنّها تحمل على الإستحباب.

١. «ظهر» في العبارة أعلاه ليس بمعناها المتعارف عليه كما قال بعض المفسّرين، بل إنّها كناية عـن طـبيعة العلاقة الزوجية الجاهلية، وبناءً على هذا فإنّ معنى الجملة يصبح هكذا: (الزوجية معك كالزوجية مع أمّي) يراجع لسان العرب، مادّة (ظهر)؛ والتّفسير الكبير.

وبناءً على هذا فكلّما جعل الرجل على زوجته ظهاراً فإنّ الزوجة تستطيع أن تراجع الحاكم الشرعي وتلزمه، إمّا أن يطلّقها بصورة شرعية، أو يرجعها إلى حالتها الزوجية السابقة، بعد دفعه للكفّارة بالصورة التي مرّت بنا سابقاً، وهي إمّا تحرير رقبة في حالة القدرة، أو صوم شهرين متتابعين في حالة الاستطاعة، وإلّا فإطعام ستّين مسكيناً، وهذا يعني أنّ خصال الكفّارة ليست مخيّرة، بل مرتّبة.

٢ـ الظهار من كبائر الذنوب ولحن الآيات أعلاه شاهد معبّر عن هذا المضمون، والبعض يعتبرونه من الصغائر ومورد عفو، إلّا أنّها نظرة خاطئة.

٣ـ إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكفّارة بمختلف صورها، فهل يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة والاستغفار فقط؟

هنالك وجهات نظر مختلفة بين الفقهاء حول هذه المسألة، فقسم منهم ـ بالاستناد على الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام [1] ـ يعتقد أنّ التوبة والاستغفار تكفي في الكفّارات ـ عند عدم القدرة ـ إلّا في كفّارة الظهار حيث لا تكفي التوبة وتجب الكفّارة.

في حين يرى البعض الآخر أنّ الاستغفار والتوبة تعوضان عن الكفّارة، ودليلهم هو الرواية الأُخرى التي نقلت عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا المجال [2].

ويعتقد آخرون بوجوب صوم ثمانية عشر يوماً في هذه الصورة [3].

والجمع بين الروايات لا يستبعد أيضاً، ففي صورة عدم القدرة بكلّ شكل من الأشكال السابقة، فإنّه يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية مستغفراً الله، بالرغم من أنّ المستحبّ في مثل هذه الحالة أن يطلّق زوجته (لأنّ مثل هذا الجمع جمع معروف وتوجد له مظانّ كثيرة في الفقه، وذلك بالنظر إلى صحّة سند الحديثين).

٤ـ يرى الكثير من الفقهاء أنّ الشخص إذا كرّر الظهار عدّة مرّات (يعني الجملة السابقة بقصد جدّي) يجب أن يدفع عدّة كفّارات، بالرغم من أنّ التكرار حدث في جلسة واحدة. إلّا أن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد، وليس الظهار الجديد.

٥ـ إذا قارب زوجته قبل الكفّارة وجبت عليه كفّارتان، كفّارة للظهار وكفّارة للمواقعة

---

١. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٥٥٤، باب ٦، ح ١. ٢. المصدر السابق، ص ٥٥٥، ح ٤.
٣. تفسير كنز العرفان، ج ٢، ص ٢٩٢.

الجنسية، وهذا الحكم مورد إتّفاق بين الفقهاء، والآيات أعلاه لم تذكر هذه المسألة، إلّا أنّ روايات أهل البيت عليهم السلام أشارت إليها[1].

٦ـ التعامل القاطع الجدّي مع مسألة الظهار، تؤكّد على حقيقة أنّ الإسلام لا يسمح أبداً أن تهضم حقوق المرأة عن طريق تسلّط الرجال واستبدادهم، وذلك باستثمار الأعراف والتقاليد الظالمة، حيث إنّ السنّة الخاطئة والخرافية في هذا المجال كلّما كانت مستحكمة كان تأثيرها المدمّر أقوى.

٧ـ بالنسبة لموضوع (تحرير الرقبة) والتي هي أوّل كفّارة للظهار، فبالإضافة إلى كونها إجراءً مناسباً للقضاء على ظاهرة المرأة في قبضة الاستبداد، فإنّما تمثّل رغبة الإسلام في القضاء على العبودية بكلّ طريق، وذلك ليس فقط في كفّارة الظهار بل في كفّارة القتل الخطأ، وكفّارة عدم صيام شهر رمضان ـ الإفطار المتعمّد ـ وكذلك في كفّارة مخالفة القسم، أو عدم الوفاء بالنذر.

ꕥ

---

١. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٥٢٦، ح ١ إلى ٦.

الآيات

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۚ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

التفسير

أولئك أعداء الله:

إذا كانت آخر جملة في الآيات السابقة تحثّ الجميع بضرورة الالتزام بالحدود الإلهيّة وعدم تجاوزها، فإنّ الآيات مورد البحث لا تتحدّث عن الأشخاص الذين تجاوزوا حدود الله فحسب، بل عن الذين حاربوا الله ورسوله، وتوضّح عاقبتهم ومصيرهم في هذه الدنيا والعالم الآخر كذلك.

يقول سبحانه في البداية: **﴿إنّ الذين يحادّون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم﴾**.

«يحادون» من مادّة (محادة) بمعنى الحرب المسلّحة والاستفادة من الحديد وتقال أيضاً للحرب غير المسلّحة.

وقال البعض: إنّ (المحادّة) في الأصل بمعنى الممانعة من مادّة (حدّ) والتي تجيء بمعنى المانع بين شيئين، ولذلك يقال للحارس (حداد)، والمعنيان من حيث النتيجة متقاربان بالرغم من أنّهما مأخوذان من أصلين مختلفين.

«كبتوا» من مادّة (كبت) على وزن (ثبت) بمعنى المنع بذلّة، و(كبتوا) إشارة إلى أنّ الله تعالى يجعل جزاء المحاربين لله ورسوله الذلّة والهوان ويمنعهم من لطفه الشامل [1].

وهذا التعبير شبيه ما ورد في الآية ١١٤ من سورة البقرة التي تتحدّث عن الأشخاص الذين يمنعون الناس من المساجد وعبادة الله سبحانه، ويحاربون مبدأ الحقّ حيث يقول سبحانه: **﴿لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم﴾**.

أو كما ورد في الآية ٣٣ من سورة المائدة في الحديث عن مصير الأشخاص الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض حيث يقول: **﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾**.

ثمّ يضيف الباري سبحانه: **﴿وقد أنزلنا آيات بيّنات﴾**.

وبناءً على هذا فقد تمّت الحجّة بشكل كامل، ولم يبق عذر، وحجّة للمخالفة، ومع ذلك فإن خالفوا، فلابدّ من أن يجازوا، ليس في هذه الدنيا فحسب، بل في القيامة: **﴿وللكافرين عذاب مهين﴾**.

وبهذه الصورة فقد اُشير إلى عذابهم الدنيوي في الجملة السابقة، وفي هذه الجملة إلى العذاب الاُخروي، والشاهد على هذا المعنى في الآية الكريمة التالية: **﴿كما كبت الذين من قبلهم﴾** كما أنّ الآية اللاحقة تؤكّد هذا المعنى أيضاً.

وعلى كلّ حال فإنّ هذا التهديد الإلهي للأشخاص الذين يقفون بوجه الرّسول ﷺ والقرآن الكريم قد تحقّق، حيث واجهوا الذلّة والإنكسار في غزوة بدر وخيبر والخندق وغير ذلك، وأخيراً في فتح مكّة حيث كسرت شوكتهم واُحبط كيدهم بانتصار الإسلام في كلّ مكان.

والآية اللاحقة تتحدّث عن إستعراض زمان وقوع العذاب الاُخروي عليهم حيث يقول عزّوجلّ: **﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فينبّئهم بما عملوا﴾** [2] نعم **﴿أحصاه الله ونسوه﴾**.

---

١. فسّر بعض المفسّرين (كبتوا) بمعنى اللعنة، ولأنّ اللعنة من قبل الله تعالى القادر على كلّ شيء دليل على تحقيقها، فالنتيجة هي الذلّة والهوان لهذه المجموعة في الدنيا، إلّا أنّ ظاهر تعبير الآية أنّها جملة خبريّة وليست إنشائية.

٢. «يوم» ظرف ومتعلّق «بالكافرين» أو «بالمهين»، والإحتمال الأوّل أنسب، وإختاره كثير من المفسّرين، واحتمال البعض انّ المتعلّق مقدّر بمعنى (اذكر) مستبعد.

ولذا فعندما تقدّم لهم صحيفة أعمالهم يصرخون: **﴿ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلّا أحصاها﴾**[١].

وهذا بحدّ ذاته عذاب مؤلم، لأنّ الله تعالى يذكّرهم بذنوبهم المنسيّة ويفضحهم في مشهد الحشر أمام الخلائق.

وفي نهاية الآية يقول الباريء سبحانه: **﴿والله على كلّ شيء شهيد﴾**.

وهذه في الحقيقة بمثابة الدليل على ما ورد في الجملة السابقة. فانّ حضور الله سبحانه في كلّ مكان وفي كلّ زمان وفي الداخل والخارج، يوجب ألّا يحصي أعمالنا ـ فقط ـ بل نيّاتنا وعقائدنا، وفي ذلك اليوم الكبير الذي هو «يوم البروز» يُعرف كلّ شيء ولكي يعلم الإنسان السبب في شدّة العقاب الإلهي.

ولتأكيد حضور الله سبحانه في كلّ مكان وعلمه بكلّ شيء ينتقل الحديث إلى مسألة «النجوى» حيث يقول سبحانه: **﴿ألم تر أنّ الله يعلم ما في السّماوات وما في الأرض﴾**.

بالرغم من أنّ المخاطب في هذه الآية هو الرّسول ﷺ إلّا أنّ المقصود هو عموم الناس[٢]، ومقدّمة لبيان مسألة النجوى.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أين ما كانوا ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إنّ الله بكلّ شيء عليم﴾**[٣].

نلاحظ هنا عدّة نقاط تستحقّ الإنتباه:

١ـ «النجوى» و«النجاة» في الأصل بمعنى المكان المرتفع الذي انفصل عن أطرافه وجوانبه بسبب إرتفاعه، ولأنّ الإنسان إذا أراد التكتم على حديثه يعتزل في مكان بعيد عن الآخرين، أو بلحاظ أنّ المتحدّث بالنجوى يريد أن ينجي أسراره من الكشف ويبعدها عن تناول أسماع الآخرين.

٢ـ يرى البعض أنّ «النجوى» يجب أن تكون بين ثلاثة أشخاص أو أكثر، وإذا كانت بين

---

١. الكهف، ٤٩.

٢. «ألم تر» من مادّة «رؤية» في الأصل بمعنى المشاهدة الحسيّة، إلّا أنّها في كثير من الموارد جاءت بمعنى الشهود القلبي والعلم والمعرفة.

٣. «نجوى» بالرغم من أنّها مصدر إلّا أنّها جاءت هنا اسم فاعل، أي من قبيل (زيد عدلٌ).

شخصين فيقال لها (سرار) على وزن (سِتار) إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر الآية، لأنّ الجملة: **﴿ولا أدنى من ذلك﴾** تشير إلى أقلّ من ثلاثة أشخاص ـ أي شخصين ـ ومن الطبيعي أنّـه إذا تناجى شخصان فلابدّ من أن يكون شخص ثالث قريب منهما، وإلّا فلا ضرورة للنجوى. إلّا أنّ ذلك لا يرتبط بما ذكرنا.

٣ـ والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أنّ الآية أعلاه تحدّثت في البداية عن نجوى ثلاثة، ومن ثمّ عن نجوى خمسة، ولم يرد الكلام عن نجوى أربعة أشخاص والتي هي بين المرتبتين (ثلاثة وخمسة)، وبالرغم من أنّ كلّ ذلك جاء من باب المثال، إلّا أنّ بعض المفسّرين ذكروا له وجوهاً مختلفة، وأنسبها أنّ المقصود بذلك رعاية الفصاحة في الكلام وعدم التكرار، لأنّه إذا قال تعالى (كلّ ثلاثة أشخاص يتناجون فإنّ الله رابعهم، وكلّ أربعة أشخاص يتناجون فإنّ الله خامسهم) فإنّ العدد (أربعة) يتكرّر هنا، وهذا بعيد عن البلاغة. وقال البعض: إنّ هذه الآيات نزلت حول مجموعة من المنافقين الذين كان عددهم نفس العدد المذكور.

٤ـ المقصود من أنّ «الله» رابعهم أو سادسهم هو أنّ الله عزّوجلّ موجود حاضر وناظر في كلّ مكان وعالم بكلّ شيء، وإلّا فإنّ ذاته المقدّسة لا مكان لها، ولا يوصف بالعدد أبداً، ووحدانيّته أيضاً ليست وحدة عدديّة، بل بمعنى أنّه لا شبيه له، ولا نظير ولا مثيل.

٥ـ وجدير بالذكر أنّ الحديث في ذيل الآية يتجاوز النجوى، حيث تؤكّد الآية أنّ الله مع الإنسان في كلّ مكان، وسوف يُطلع الإنسان على أعماله يوم القيامة... وتنتهي الآية بالإحاطة العلمية لله سبحانه، كما ابتدأت بالإحاطة العلمية بالنسبة لكلّ شيء.

٦ـ نقل بعض المفسّرين أنّ سبب نزول الآية، ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ الآية نزلت حول ثلاثة أشخاص، هم (ربيعة وحبيب وصفوان) كانوا يتحدّثون مع بعضهم، وقال أحدهم للآخر: هل يعلم الله ما نقول؟ قال الثاني: قسم يعلمه وقسم لا يعلمه، وقال الثالث: إذا كان يعلم قسماً منه فإنّه يعلم جميعه، فنزلت الآية وأعلنت أنّ الله تعالى حاضر في كلّ نجوى وفي كلّ مكان في الأرض وفي السماء، كي يتّضح خطأ الغافلين عمي القلوب[1].

---

١. التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٦٥.

بحث

حضور الله سبحانه في كلّ نجوى:

تقدّم آنفاً أنّ الله تعالى ليس جسماً وليست له عوارض جسمانية، ومن هنا فلا يمكن أن نتصوّر له زماناً أو مكاناً، ولكن توهّم أن يوجد مكان لا يكون لله عزّوجلّ فيه حاضراً وناظراً يستلزم القول بتحديده سبحانه.

وبتعبير آخر فإنّ لله سبحانه إحاطة علمية بكلّ شيء في الوقت الذي لا يكون له مكان، مضافاً إلى أنّ ملائكته حاضرون في كلّ مكان، ويسمعون كلّ الأقوال والأعمال ويسجّلونها.

لذا نقرأ في حديث لأمير المؤمنين عليه السلام في تفسير هذه الآية أنّه قال: «إنّما أراد بذلك إستيلاء أُمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه، وإنّ فعلهم فعله»[١].

وطبيعي أنّ هذا هو بعد من أبعاد الموضوع، وأمّا البعد الآخر فيطرح فيه حضور ذات الله عزّوجلّ، كما نقرأ في حديث آخر هو أنّ أحد كبار علماء النصارى سأل عن أمير المؤمنين عليه السلام: أين الله؟ قال عليه السلام: هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت، ومحيط بنا ومعنا، وهو قوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم﴾[٢].

وفي الحديث المعروف (الإهليلجة) نقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام: إنّ الله تعالى سمّي «السميع» بسبب أنّه لا يتناجى ثلاثة أشخاص إلّا هو رابعهم... ثمّ أضاف: يسمع دبيب النمل على الصفا وخفقان الطير في الهواء، لا يخفى عليه خافية، ولا شيء ممّا تدركه الأسماع والأبصار، وما لا تدركه الأسماع والأبصار، ما جلّ من ذلك وما دقّ وما صغر وما كبر[٣].

80C3

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٥٨، ح ٢٠.
٢. المصدر السابق، ص ٢٥٩، ح ٢٣.
٣. المصدر السابق، ص ٢٥٨، ح ٢١.

الآيات

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ
وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

سبب النزول

نقلت روايتان حول سبب نزول الآية الأُولى أعلاه، وكلّ واحدة منها تخصّ قسماً من الآية الكريمة.

تقول الرواية الأُولى: إنّ الآية نزلت في اليهود والمنافقين حيث كانوا يتناجون فيما بينهم بمعزل عن المؤمنين، مع الإشارة إليهم بأعينهم غمزاً، فلمّا رأى المؤمنون نجواهم ظنّوا أنّ سوءاً حصل لإخوانهم في السرايا فحزنوا لذلك، وبثّوا حزنهم لرسول الله ﷺ فأمرهم الرّسول ألّا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآية أعلاه وهدّدتهم بشدّة[1].

أمّا الرواية الثانية فقد نقل في صحيح مسلم والبخاري وكثير من كتب التّفسير أنّ قسماً من اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ وبدلاً من قولهم له: السلام عليكم، قالوا: أسام عليك ياأبا القاسم (والتي تعني الموت عليك أو الملالة والتعب) فكان ردّ الرّسول عليهم (وعليكم) تقول عائشة: إنّي فهمت مرادهم وقلت: (عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم).

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٤٩.

فقال رسول الله ﷺ: ياعائشة عليك بالرفق وإيّاك العنف والفحش، فقلت: ألا تسمعهم يقولون السام؟ فقال: وأما سمعت ما أقول عليكم فأنزل اللّه تعالى: ﴿إن جاؤوك حيّوك...﴾ [١].

التفسير

النجوى من الشيطان:

البحث في هذه الآيات هو استمرار لأبحاث النجوى السابقة. يقول سبحانه: ﴿ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثمّ يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول﴾.

ويستفاد من هذه الآية بصورة جليّة أنّ المنافقين واليهود قد نهوا من قبل ومنعوا من النجوى التي تولّد سوء الظنّ عند الآخرين وتسبّب لهم القلق، إلّا أنّهم لم يعيروا أي اهتمام لمثل هذا التحذير. والأدهى من ذلك أنّ نجواهم كانت تدور حول إرتكاب الذنوب ومخالفة أوامر الله ورسوله.

والفرق بين «الإثم» و«العصيان» و«معصية الرّسول»، هو أنّ «الإثم» يشمل الذنوب التي لها جانب فردي كشرب الخمر، أمّا «العدوان» فإنّها تعني التجاوز على حقوق الآخرين، وأمّا «معصية الرّسول» فإنّها ترتبط بالأمور والتعليمات التي تصدر من شخص الرّسول ﷺ باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، ويتصدّى لمصالح المجتمع الإسلامي. وبناءً على هذا فإنّهم يطرحون في نجواهم كلّ عمل مخالف، وهو أعمّ من الأعمال التي تكون مرتبطةً بهم أو بالآخرين أو الحكومة الإسلامية وشخص الرّسول ﷺ.

والتعبير بـ (يعودون) و(يتناجون) جاء هنا بصيغة مضارع، حيث يوضّح لنا أنّ هذا العمل يتكرّر باستمرار، وقصدهم به إزعاج المؤمنين.

وعلى كلّ حال، فالآية جاءت بعنوان إخبار غيبي يكشف مخالفاتهم ويظهر خطّهم المنحرف.

واستمراراً لهذا الحديث فإنّ القرآن الكريم يشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز والمخالفة للمنافقين واليهود، حيث يقول تعالى: ﴿وإذا جاؤك حيّوك بما لم يحيّك به اللّه﴾.

«حيّوك» من مادّة (تحية) مأخوذة في الأصل من الحياة بمعنى الدعاء بالسلام والحياة

---

١. تفسير المراغي، ج ٢٨، ص ١٣.

الأُخرى، والمقصود بالتحية الإلهيّة في هذه الآية هو: (السلام عليكم) أو (سلام الله عـليك) والتي وردت نماذج منها في الآيات القرآنية عن الأنبياء وأصحاب الجنّة، ومن جملتها قوله تعالى: ﴿سلام على المرسلين﴾[١].

وأمّا التحيّة التي لم يحيّ بها الله، ولم يكن قد سمح بها هي جملة: (أسام عليك).

ويحتمل أيضاً أن تكون التحية المقصودة بالآية الكريمة هي تحيّة الجاهلية حيث كانوا يقولون: (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً) وذلك بدون أن يـتوجّهوا بكـلامهم إلى الله سـبحانه ويطلبون منه السلامة والخير للطرف الآخر.

هذا الأمر مع أنّه كان سائداً في الجاهلية، إلّا أنّ تحريمه غير ثابت، وتفسير الآية أعلاه له بعيد.

ثمّ يضيف تعالى أنّ هؤلاء لم يرتكبوا مثل هذه الذنوب العظيمة فقط بل كانوا مغرورين متعالين وكأنّهم سكارى فيقول عزّوجلّ: ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذّبنا الله بما نقول﴾ وبهذه الصورة فإنّهم قد أثبتوا عدم إيمانهم بنبوّة الرّسول ﷺ وكذلك عدم إيمانهم بالإحاطة العلمية لله سبحانه.

وبجملة قصيرة يرد عليهم القرآن الكريم: ﴿حسبهم جهنّم يصلونها فبئس المصير﴾.

والطبيعي أنّ هذا الكلام لا ينفي عذابهم الدنيوي، بل يؤكّد القرآن على أنّه لو لم يكـن لهؤلاء سوى عذاب جهنّم، فإنّه سيكفيهم وسيرون جزاء كلّ أعمالهم دفعة واحدة في نار جهنّم.

ولأنّ النجوى قد تكون بين المؤمنين أحياناً وذلك للضرورة أو لبعض الميول، لذا فإنّ **الآية اللاحقة** تخاطب المؤمنين ستكون مناجاتهم في مأمن من التـلوّث بـذنوب اليهـود والمنافقين حيث يقول الباريء عزّوجلّ: ﴿يا أيّها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرّسول وتناجوا بالبرّ والتقوى واتّقوا الله الذي إليه تحشرون﴾.

يستفاد من هذا التعبير ـ بصورة واضحة ـ أنّ النجوى إذا كانت بين المؤمنين فيجب أن تكون بعيدة عن السوء وما يثير قلق الآخرين، ولابدّ أن يكون مسـارها التواصي بالخير والحسـنى، وبهذه الصورة فلا مانع منها.

---

١. الصافات، ١٨١.

ولكن كلّما كانت النجوى بين أشخاص كاليهود والمنافقين الذين يهدفون إلى إيذاء المؤمنين، فنفس هذا العمل حرام وقبيح، فكيف الحال إذا كانت نجواهم شيطانية وتآمرية، ولذلك فإنّ القرآن يحذّر منها أشدّ تحذير في آخر آية مورد البحث، حيث يقول تعالى: **﴿إنّما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا﴾** ولكن يجب أن يعلموا أنّ الشيطان لا يستطيع إلحاق الضرر بأحد إلّا أن يأذن الله بذلك **﴿وليس بضارّهم شيئاً إلّا بإذن الله﴾**.

ذلك لأنّ كلّ مؤثّر في عالم الوجود يكون تأثيره بأمر الله حتى إحراق النار وقطع السيف.

﴿وعلى الله فليتوكّل المؤمنون﴾ إذ أنّهم ـ بالروح التوكّلية على الله، وبالاعتماد عليه سبحانه ـ يستطيعون أن ينتصروا على جميع هذه المشاكل، ويفسدوا خطط أتباع الشيطان، ويفشلوا مؤامراته.

بحثان

١ـ أنواع النجوى

لهذا العمل من الوجهة الفقهيّة الإسلامية أحكام مختلفة حسب اختلاف الظروف، ويصنّف إلى خمسة حالات تبعاً لطبيعة الأحكام الإسلامية في ذلك.

فتارةً يكون هذا العمل «حراماً» وذلك فيما لو أدّى إلى أذى الآخرين أو هتك حرمتهم ـ كما أُشير له في الآيات أعلاه ـ كالنجوى الشيطانية حيث هدفها إيذاء المؤمنين.

وقد تكون النجوى أحياناً (واجبة) وذلك في الموضوعات الواجبة السرّية، حيث إنّ إفشاءها مضرّ ويسبّب الخطر والأذى، وفي مثل هذه الحالة فإنّ عدم العمل بالنجوى يستدعي إضاعة الحقوق وإلحاق خطر بالإسلام والمسلمين.

وتتصف النجوى في صورة أُخرى بالإستحباب، وذلك في الأوقات التي يتصدّى فيها الإنسان لأعمال الخير والبرّ والإحسان، ولا يرغب بالإعلان عنها وإشاعتها وهكذا حكم الكراهة والإباحة.

وأساساً، فإنّ كلّ حالة لا يوجد فيها هدف مهمّ فالنجوى عمل غير محمود، ومخالف لآداب المجالس، ويعتبر نوعاً من اللامبالاة وعدم الإكتراث بالآخرين.

قال رسول الله ﷺ: «**إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك يحزنه**»[1].

---

١. تفسير مجمع البيان، ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ١٨٤؛ وأصول الكافي، ج ٢، ص ٤٨٣، باب (المناجاة، ح ١ و ٢).

كما نقرأ في حديث عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: كنّا نتناوب رسول الله ﷺ يطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر أهل النوب المحتسبون ليلة حتى إذا كنّا نتحدّث فخرج رسول الله ﷺ من الليل فقال: ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى [١].

ويستفاد من روايات أُخرى أنّ الشيطان ـ لإيذاء المؤمنين ـ يستخدم كلّ وسيلة ليس في موضوع النجوى فقط، بل أحياناً في عالم النوم حيث يصوّر لهم مشاهد مؤلمة توجب الحزن والغمّ، ولابدّ للإنسان المؤمن في مثل هذه الحالات أن يلتجيء إلى الله ويتوكّل عليه، ويبعد عن نفسه هذه الوساوس الشيطانية [٢].

٢ـ كيف تكون التحيّة الإلهيّة؟

من المتعارف عليه اجتماعياً في حالة الدخول إلى المجالس تبادل العبارات التي تعبّر عن الودّ والإحترام بين الحاضرين ـ كلّ منهم للآخر ـ ويسمّى هذا بالتحيّة، إلّا أنّ المستفاد من الآيات أعلاه أن يكون للتحيّة محتوى إلهي، كما في بقيّة القواعد الخاصّة بآداب المعاشرة.

ففي التحيّة بالإضافة إلى الإحترام والإكرام لابدّ أن تقترن بذكر الله في حالة اللقاء، كما في (السلام) الذي تطلب فيه من الله السلامة للطرف الآخر.

وقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم ـ في نهاية الآيات مورد البحث ـ أنّ مجموعة من أصحاب الرّسول ﷺ عندما كانوا يقدمون عليه يحيّونه بقولهم (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً) وهذه تحية أهل الجاهلية فأنزل الله: **﴿وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله﴾** فقال لهم رسول الله ﷺ: **«قد أبدلنا الله بخير منها، تحيّة أهل الجنّة السلام عليكم»** [٣].

كما أنّ من خصوصيات السلام في الإسلام أن يكون مقترناً بذكر الله تعالى، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى ففي السلام سلامة كلّ شيء أعمّ من الدين والإيمان والجسم والروح... وليس منحصراً بالراحة والرفاه والهدوء [٤].

(وحول حكم التحية والسلام وآدابها كان لدينا بحث مفصّل في نهاية الآية ٨٦ في سورة النساء).

---

١. تفسير الدرّالمنثور، ج ٦، ص ١٨٤.

٢. للإطلاع الأكثر على هذه الروايات يراجع، تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٦١ و٢٦٢، ح ٣١ و٣٢.

٣. المصدر السابق، ح ٣٠.

٤. في كتاب «بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب، ج ٢، ص ١٩٢» جاء بحث مفصّل حول تحيّة العرب في الجاهلية وتفسير عبارة (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءاً).

الآية

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِى ٱلْمَجَـٰلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١﴾

سبب النزول

نقل العلّامة الطبرسي في مجمع البيان، والآلوسي في روح المعاني، وجمع آخر من المفسّرين، أنّ هذه الآية نزلت يوم الجمعة وكان رسول الله يومئذٍ في (الصفّة) وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر، قد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله فقالوا: السلام عليك أيّها النّبي ورحمة الله وبركاته، فردّ النّبي عليهم، ثمّ سلّموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينظرون أن يوسّع لهم، فعرف النّبي ﷺ ما يحملهم على القيام، فشقّ ذلك على النّبي ﷺ، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر! قم يافلان، قم يافلان، فلم يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار ـ أهل بدر ـ فشقّ ذلك على من أُقيم من مجلسه، وعرف النّبي ﷺ الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أنّ صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء! إنّ قوماً أخذوا مجالسهم وأحبّوا القرب من نبيّهم، فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه... فبلغنا أنّ رسول الله قال: «رحم الله رجلاً يفسح لأخيه» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً، فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية[1].

ﷻ

---

1. تفسير روح المعاني، ج ٢٨، ص ٢٥؛ وتفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٥٢؛ ونقل مفسّرون آخرون نفس النصّ باختلاف قليل كالفخر الرازي والقرطبي والسيوطي في الدرّ المنثور وفي ظلال القرآن أيضاً، ذيل الآية مورد البحث.

التفسير

إحترام أهل السابقة والإيمان:

تعقيباً على الموضوع الذي جاء في الرّوايات السابقة حول ترك (النجوى) في المجالس، يتحدّث القرآن عن أدب آخر من آداب المجالس حيث يقول سبحانه: **﴿ياأيّها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا[1] يفسح الله لكم﴾**.

«تفسّحوا» من مادّة (فسح) على وزن قفل بمعنى المكان الواسع، وبناءً على هذا، فإنّ التفسّح بمعنى التوسّع، وهذه واحدة من آداب المجالس، فحين يدخل شخص إلى المجلس فإنّ المرجو من الحاضرين أن يجلسوا بصورة يفسحوا بها مجالاً له، كي لا يبق في حيرة وخجل، وهذا الأدب أحد عوامل تقوية أواصر المحبّة والودّ على عكس النجوى التي أُشير إليها في الآيات السابقة، والتي هي أحد عوامل التفرقة والشحناء، وإثارة الحساسيات والعداوة.

والشيء الملاحظ أنّ القرآن الكريم، الذي هو بمثابة دستور لجميع المسلمين لم يهمل حتى هذه المسائل الجزئية الأخلاقية في الحياة الاجتماعية للمسلمين، بل أشار إليها بما يناسبها ضمن التعليمات الأساسية، حتى لا يظنّ المسلمون أنّه يكفيهم الالتزام بالمباديء الكليّة.

جملة **﴿يفسح الله لكم﴾** فسّرها بعض المفسّرين بتوسّع المجالس في الجنّة، وهو ثواب يعطيه الله تعالى للأشخاص الذين يراعون هذه الآداب في عالم الدنيا، ويلتزمون بها، وبلحاظ كون الآية مطلقة وليس فيها قيد أو شرط فإنّ لها مفهوماً واسعاً، وتشمل كلّ سعة إلهيّة، سواء كانت في الجنّة أو في الدنيا أو في الروح والفكر أو في العمر والحياة، أو في المال والرزق، ولا عجب من فضل الله تعالى أن يجازي على هذا العمل الصغير بمثل هذا الأجر الكبير، لأنّ الأجر بقدر كرمه ولطفه لا بقدر أعمالنا.

وبما أنّ المجالس تكون مزدحمة أحياناً بحيث إنّه يتعذّر الدخول إلى المجلس في حالة عدم التفسّح أو القيام، وإذا وجد مكان فإنّه غير متناسب مع مقام القادمين واستمراراً لهذا البحث يقول تعالى: **﴿وإذا قيل انشزوا فانشزوا﴾**[2] أي إذا قيل لكم قوموا فقوموا.

١. إنّ اختلاف التعبيرين «تفسّحوا» و«افسحوا» عن الآخر وهو أنّ أحدهما من تفعّل، والآخر من الثلاثي المجرّد، ويمكن أن يكون الفرق أنّ الأوّل له صفة التكلّف، والآخر خالٍ من هذه الصفة، يعني كما لو قال قائل: افسحوا للشخص الذي يقدم توّاً، فإنّ الجالسين بدون أن يشعروا بالتكلّف يتفسّحون، (يرجى ملاحظة ذلك).

٢. «انشزوا» من مادّة «نشز» على وزن (نصر) مأخوذة من معنى الأرض العالية، لذلك استعمل بمعنى القيام، و

ولا ينبغي أن تضجروا أو تسأموا من الوقوف، لأنّ القادمين أحياناً يكونون أحوج إلى الجلوس من الجالسين في المجلس، وذلك لشدّة التعب أو الكهولة أو للإحترام الخاصّ لهم، وأسباب أُخرى.

وهنا يجب أن يؤثّر الحاضرون على أنفسهم ويتقيّدوا بهذا الأدب الإسلامي، كما مرّ بنا في سبب نزول الآية، حيث كان رسول الله ﷺ قد أمر المجموعة التي كانت جالسة بالقرب منه بالتفسّح للقادمين الجدد لأنّهم كانوا من مجاهدي بدر، وأفضل من الآخرين من ناحية العلم والفضيلة.

كما فسّر بعض المفسّرين (انشزوا) بمعناها المطلق وبمفهوم أوسع، حيث تشمل أيضاً القيام للجهاد والصلاة وأعمال الخير الأُخرى، إلّا أنّه من خلال التمّعن والتدقيق في الجملة السابقة لها والتي فيها قيد «في المجالس»، فالظاهر أنّ هذه الآية مقيّدة بهذا القيد، فيمتنع إطلاقها بسبب وجود القرينة.

ثمّ يتطرّق سبحانه إلى الجزاء والأجر الذي يكون من نصيب المؤمنين إذا التزموا بالأمر الإلهي، حيث يقول عزّوجلّ: **﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾**[1].

وذلك إشارة إلى أنّ الرّسول ﷺ إذا أمر البعض بالقيام وإعطاء أماكنهم للقادمين، فإنّه لهدف إلهي مقدّس، وإحتراماً للسابقين في العلم والايمان.

والتعبير بـ(درجات) بصورة نكرة وبصيغة الجمع، إشارة إلى الدرجات العظيمة والعالية التي يعطيها الله لمثل هؤلاء الأشخاص، الذين يتميّزون بالعلم والايمان معاً، أو في الحقيقة أنّ الأشخاص الذين يتفسّحون للقادمين لهم درجة، وأُولئك الذين يؤثرون ويعطون أماكنهم ويتّصفون بالعلم والتقوى لهم درجات أعلى.

وبما أنّ البعض يؤدّي هذه التعليمات ويلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس ورغبة، والآخرون يؤدّونها عن كراهية أو للرياء، والتظاهر... فيضيف تعالى في نهاية الآية: **﴿والله بما تعملون خبير﴾**.

«المرأة الناشزة» تطلق على كلّ من تعتبر نفسها أعلى من أن تطيع أمر زوجها، واستعمل هذا المصطلح أحياناً بمعنى الإحياء، لأنّ هذا الأمر سبب للقيام من القبور.

١. «يرفع» في الآية أعلاه «مجزومة» بسبب صيغة الأمر التي جاءت قبلها، والتي في الحقيقة تعطي مفهوم الشرط، و«يرفع» بمنزلة جزاء هذا الشرط.

بحثان

١ـ مقام العلماء

بالرغم من أنّ الآية نزلت في مورد خاصّ، إلّا أنّ لها مفهوماً عامّاً، وبملاحظة أنّ ما يرفع مقام الإنسان عند الله شيئان: الإيمان، والعلم. وبالرغم من أنّ «الشهيد» في الإسلام يتمتع بمقام سامٍ جدّاً، إلّا أنّنا نقرأ حديثاً للرسول الأكرمﷺ يبيّن لنا فيه مقام أهل العلم حيث قال: **«فضل العالم على الشهيد درجة، وفضل الشهيد على العابد درجة... وفضل العالم على سائر الناس، كفضلي، على أدناهم»**[١].

وعن الإمام أمير المؤمنين نقرأ الحديث التالي: **«من جاءته منيّته وهو يطلب العلم فبينه وبين الأنبياء درجة»**[٢].

ومعلوم أنّ الليالي المقمرة لها بهاء ونضرة، خصوصاً ليلة الرابع عشر من الشهر، حيث يكتمل البدر ويزداد ضوؤه بحيث يؤثّر على ضوء النجوم... هذا المعنى الظريف ورد في حديث عن رسول اللهﷺ حيث قال: **«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»**[٣].

والطريف هنا أنّ العابد ينجز عبادته التي هي الهدف من خلق الإنسان، ولكن بما أنّ روح العبادة هي المعرفة، لذا فإنّ العالم مفضّل عليه بدرجات.

وما جاء حول أفضلية العالم على العابد في الروايات أعلاه يقصد منه بيان الفرق الكبير بين هذين الصنفين، لذا ورد في حديث آخر حول الاختلاف بينهما بدلاً من درجة واحدة مائة درجة، والمسافة بين درجة وأُخرى بمقدار عدو الخيل في سبعين سنة[٤].

وواضح أيضاً أنّ مقام الشفاعة لا يكون لأي شخص في يوم القيامة، بل هي مقام المقرّبين في الحضرة الإلهيّة، ولكن نقرأ في حديث للرسول الأكرمﷺ: **«يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثمّ العلماء، ثمّ الشهداء»**[٥].

وفي الحقيقة أنّ الموفّقية في طريق التكامل وجلب رضا الله والقرب منه مرهون بعاملين

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٥٣. ٢. المصدر السابق.
٣. تفسير جوامع الجامع، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٦٤؛ وتفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٤٧٠.
٤. المصدر السابق.
٥. تفسير روح المعاني، ج ٢٨، ص ٢٦؛ وتفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٤٧٠.

أساسين هما: الإيمان والعلم، أو الوعي والتقوى وكلّ منهما ملازم للآخر، ولا تتحقّق الهداية بأحدهما دون الآخر.

٢ـ آداب المجلس في القرآن الكريم

أشار القرآن الكريم مرّات عديدة إلى الآداب الإسلامية في المجالس ضمن المسائل الأساسية، ومنها آداب التحيّة، والدخول إلى المجلس، وآداب الدعوة إلى الطعام، وآداب التكلّم مع الرّسولﷺ وآداب التفسّح للأشخاص القادمين، خصوصاً ذوي الفضيلة والسابقين في العلم والإيمان[١].

وهذا يرينا بوضوح أنّ القرآن الكريم يرى لكلّ موضوع في محلّه أهميّة وقيمة خاصّة، ولا يسمح لتساهل الأفراد وعدم اهتمامهم أن تؤدّي إلى الإخلال بالآداب الإنسانية للمعاشرة.

وقد نقلت في كتب الحديث مئات الروايات عن الرّسولﷺ والأئمّة الأطهارعليهم السلام حول آداب المعاشرة مع الآخرين. جمعها المحدّث الكبير الشيخ الحرّ العاملي في كتابه وسائل الشيعة، ج ٨، حيث رتّبها في ١٦٦ باباً.

وملاحظة الجزئيّات الموجودة في هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتمام الإسلام بالآداب الاجتماعية. حيث تتناول هذه الروايات حتى طريقة الجلوس، وطريقة التكلّم والإبتسامة والمزاح والإطعام، وطريقة كتابة الرسائل، بل حتى طريقة النظر إلى الآخرين، وقد حدّدت التعليمات المناسبة لكلّ منها، والحديث المفصّل عن هذه الروايات يخرجنا عن البحث التّفسيري، إلّا أنّنا نكتفي بحديث واحد عن الإمام أمير المؤمنينعليه السلام حيث يقول: **«ليجتمع في قلبك الإفتقار إلى الناس، والاستغناء عنهم، فيكون إفتقارك إليهم في لين كلامك وحسن سيرتك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك»**[٢].

---

١. جاءت هذه التعليمات من خلال التسلسل في الآيات التالية: (آداب التحيّة والسلام: النساء، ٨٦) و(آداب الدعوة إلى الطعام: الأحزاب، ٥٣)، و(آداب التكلّم مع الرّسول: الحجرات، ٢)، و(آداب التفسّح: في الآيات مورد البحث).

٢. وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٤٠١.

الآيتان

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ
وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ
فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ
خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١٣﴾﴾

سبب النزول

نقل العلّامة الطبرسي في مجمع البيان وكذلك جمع آخر من المفسّرين أنّ هذه الآية أُنزلت في الأغنياء، وذلك أنّهم كانوا يأتون النّبي ﷺ فيكثرون مناجاته ـ وهذا العمل بالإضافة إلى أنّه يشغل الرّسول ﷺ ويأخذ من وقته فإنّه كان يسبّب عدم إرتياح المستضعفين منه، وحيث يشعرهم بامتياز الأغنياء عليهم ـ فأمر سبحانه بـ(الصدقة) عند المناجاة، فلمّا رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته، فنزلت آية الرخصة التي لامت الأغنياء ونسخت حكم الآية الأُولى وسمح للجميع بالمناجاة، حيث إنّ النجوى هنا حول عمل الخير وطاعة المعبود [1].

وصرّح بعض المفسّرين أيضاً أنّ هدف البعض من «النجوى» هو الاستعلاء على الآخرين بهذا الأُسلوب. وبالرغم من أنّ الرّسول الأكرم ﷺ كان غير مرتاح لهذا الأُسلوب، إلّا أنّه لم يمنع منه، حتى نهاهم القرآن من ذلك [2].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٥٢، وكثير من التفاسير الأُخرى، ذيل الآيات مورد البحث.
٢. تفسير روح المعاني، ج ٢٨، ص ٢٧.

التفسير

الصدقة قبل النجوى (إختبار رائع):

في قسم من الآيات السابقة كان البحث حول موضوع النجوى، وفي الآيات مورد البحث استمراراً وتكملة لهذا المطلب.

يقول سبحانه: ﴿ياأيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ وكما ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات، فإنّ بعض الناس وخاصّة الأغنياء منهم كانوا يزاحمون الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم باستمرار ويتناجون معه... ولمّا كان هذا العمل يسبّب إزعاجاً للرسول بالإضافة إلى كونه هدراً لوقته الثمين، وفيه ما يشعر بالخصوصية لهؤلاء الذين يناجونه بدون مبرّر لذا نزل الحكم أعلاه، وكان امتحاناً لهم، ومساعدة للفقراء، ووسيلة مؤثّرة للحدّ من مضايقة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثمّ يضيف بقوله تعالى: ﴿ذلك خير لكم وأطهر﴾.

أمّا كون الصدقة «خير» فإنّها كانت للأغنياء موضع أجر وللفقراء مورد مساعدة، وأمّا كونها (أطهر) فلأنّها تغسل قلوب الأغنياء من حبّ المال، وقلوب الفقراء من الغلّ والحقد، لأنّه عندما تكون النجوى مقرونة بالصدقة تكون دائرتها أضيق ممّا كانت عليه في الحالة المجانية، وبالتالي فإنّها نوع من التصحيح والتهذيب الفكري والإجتماعي للمسلمين.

ولكن لو كان التصدّق قبل النجوى واجباً على الجميع، فإنّ الفقراء عندئذ سيحرمون من طرح المسائل المهمّة كاحتياجاتهم ومشاكلهم أمام الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم فلذا جاء في ذيل الآية إسقاط هذا الحكم عن المجموعة المستضعفة ممّا مكّنهم من مناجاة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم والتحدّث معه ﴿فإن لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم﴾.

وبهذه الصورة فإنّ دفع الصدقة قبل النجوى كان واجباً على الأغنياء دون غيرهم.

والطريف هنا أنّ للحكم أعلاه تأثيراً عجيباً وامتحاناً رائعاً أفرزه على صعيد الواقع من قبل المسلمين في ذلك الوقت، حيث امتنع الجميع من إعطاء الصدقة إلّا شخص واحد، ذلك هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهنا اتّضح ما كان يجب أن يتّضح، وأخذ المسلمون درساً في ذلك، لذا نزلت الآية اللاحقة ونسخت الحكم حيث يقول سبحانه: ﴿أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات﴾.

حيث اتّضح أنّ حبّ المال كان في قلوبكم أحبّ من نجواكم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتّضح أيضاً

أنّ هذه النجوى لم تكن تطرح فيها مسائل أساسية، وإلّا فما المانع من أن تقدّم هذه المجموعة صدقة قبل النجوى، خاصّة أنّ الآية لم تحدّد مقدار الصدقة فبإمكانهم دفع مبلغ زهيد من المال لحلّ هذه المشكلة!!

ثمّ يضيف تعالى: ﴿**فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون**﴾.

ويعكس لنا التعبير بـ(التوبة) أنّهم في نجواهم السابقة كانوا قد ارتكبوا ذنوباً، سواء في التظاهر والرياء، أو أذى الرّسولﷺ أو أذى المؤمنين الفقراء.

وبالرغم من عدم التصريح بجواز النجوى في هذه الآية بعد هذا الحادث، إلّا أنّ تعبير الآية يوضّح لنا أنّ الحكم السابق قد رفع.

أمّا الدعوة لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله فقد أكّد عليها بسبب أهمّيتها، وكذلك هي إشارة إلى أنّه إذا تناجيتم فيما بعد فيجب أن تكون في خدمة الأهداف الإسلامية الكبرى وفي طريق طاعة الله ورسوله.

بحوث

١ـ الملتزم الوحيد بآية الصدقة قبل النجوى

إنّ الشخص الوحيد الذي نفّذ آية الصدقة في النجوى ـ كما في أغلب كتب مفسّري الشيعة وأهل السنّة ـ وعمل بهذه الآية هو الإمام أمير المؤمنين‌ﷺ، كما ينقل ذلك الطبرسي في رواية عنه‌ﷺ أنّه قال: «**آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبل ولم يعمل بها أحد بعدي، كان لي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النّبي تصدّقت بدرهم**»[1].

كما نقل هذا المضمون «الشوكاني» عن «عبدالرّزاق» و«ابن المنذر» و«ابن أبي حاتم» و«ابن مردويه»[2].

ونقل «الفخر الرازي» هذا الحديث أيضاً عن بعض المحدّثين عن ابن عبّاس والعامل الوحيد بمضمون الآية هو الإمام عليﷺ[3].

---

١. تفسير الطبري، ج ٢٨، ص ١٥.
٢. البيان في تفسير القرآن، ج ١، ص ٣٧٥؛ ونقل سيّد قطب أيضاً هذه الرواية في تفسير في ظلال القرآن، ج ٨، ص ٢١.
٣. التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٧١.

وجاءت في الدرّ المنثور ـ أيضاً ـ روايات متعدّدة بهذا الصدد، في نهاية تفسير الآيات أعلاه[١].

وفي تفسير روح البيان نقل عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنّه قال: «**كان لعلي ثلاثة! لو كانت فيّ واحدة منهنّ لكانت أحبّ إليّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى**»[٢].

إنّ ثبوت هذه الفضيلة العظيمة للإمام علي عليه السلام قد جاء في أغلب كتب التّفسير، وهي مشهورة بحيث لا حاجة لشرحها أكثر.

٢ـ فلسفة تشريع ونسخ حكم الصدقة

لماذا كانت الصدقة قبل النجوى مع الرّسول صلى الله عليه وآله تشريعية؟ ثمّ لماذا نسخت بعد فترة وجيزة؟

يمكن الإجابة على هذا التساؤل ـ بصورة جيّدة ـ من خلال القرائن الموجودة في الآية محلّ البحث ومن سبب النزول كذلك.

الهدف هو إختبار الأفراد المدّعين الذين يتظاهرون بحبّ رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الوسيلة، فاتّضح أنّ إظهار الحبّ هذا إنّما يكون إذا كانت النجوى مجانية، ولكن عندما أصبحت النجوى مقترنة بدفع مقدار من المال تركوا نجواهم.

ومضافاً إلى ذلك فإنّ هذا الحكم قد ترك تأثيره على المسلمين، ووضّح حقيقة عدم إشغال وقت الرّسول صلى الله عليه وآله وكذلك القادة الإسلاميين الكبار في النجوى، إلّا لضرورات العمل الأساسية، لأنّ ذلك تضييعاً للوقت وجلباً لسخط الناس وعدم رضاهم. فكان هذا التشريع في الحقيقة تقنيناً للنجوى المستقبلة.

وبناءً على هذا فالحكم المذكور كان في البداية مؤقتاً، وبعد ما تحقّق المطلوب نسخ، لأنّ استمراره سيثير مشكلة، لأنّ هناك بعض المسائل الضرورية التي تستدعي أن يطّلع عليها النّبي على إنفراد، ومع بقاء حكم الصدقة فقد تهمل بعض المسائل الضرورية، وبصورة عامّة

---

١. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ١٨٥.

٢. تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٤٠٦، كما نقل هذا الحديث الطبرسي في تفسير مجمع البيان، والزمخشري في تفسير الكشّاف، والقرطبي في تفسير الجامع، وذلك ذيل الآيات مورد البحث.

في موارد النسخ يكون للحكم منذ البداية جانب محدود ومؤقت بالرغم من أنّ الناس أحياناً لا يعلمون بذلك ويتصوّرونه بصورة دائمة.

٣ـ هل الإلتزام بالصدقة فضيلة؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ الإمام عليّ‌ﷺ لم يكن من طائفة الأغنياء من أصحاب الرّسول‌ﷺ حيث البساطة في حياته وزهده في عيشه، ومع هذا الحال وإحتراماً للحكم الإلهي، تصدّق في تلك الفترة القصيرة ـ ولمرّات عديدة، وناجى الرّسول‌ﷺ، وهذه المسألة واضحة ومسلّمة بين المفسّرين وأصحاب الحديث كما أسلفنا.

إلّا أنّ البعض ـ مع قبول هذا الموضوع ـ يصرّون على عدم اعتبار ذلك فضيلة وحجّتهم في ذلك أنّ كبار الصحابة عندما أحجموا عن هذا العمل فذلك لأنّهم لم تكن لهم حاجة عند رسول الله‌ﷺ، أو لم يكن لديهم وقت كافٍ، أو أنّهم كانوا يفكّرون بعدم إحراج الفقراء... وبناءً على هذا فإنّها لا تحسب فضيلة للإمام علي، أو أنّها لا تسلب فضيلة من الآخرين[1].

ويبدو أنّهم لم يدقّقوا في متن الآية التالية حيث يقول سبحانه موبّخاً: **﴿أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات﴾** حتى أنّه سبحانه يعبّر في نهاية الآية بالتوبة، والتي ظاهرها دالّ على هذا المعنى، ويتّضح من هذا التعبير أنّ الإقدام على الصدقة والنجوى مع الرّسول ﷺ كانت عملاً حسناً، وإلّا فلا ملامة ولا توبة.

وبدون شكّ فإنّ قسماً من أصحاب الرّسول المعروفين قبل هذا الحادث كانت لهم نجوى مع الرّسول (لأنّ الأفراد العاديين والبعيدين قلّما احتاجوا إلى مناجاة الرّسول).

إلّا أنّ هؤلاء الصحابة المعروفين بعد حكم الصدقة، امتنعوا من النجوى، والشخص الوحيد الذي إحترم ونفّذ هذا الحكم هو الإمام علي‌ﷺ.

وإذا قبلنا ظاهر الآيات والروايات التي نقلت في هذا المجال وفي الكتب الإسلامية المختلفة ولم نقم أهميّة للاحتمالات الضعيفة الواهية فلابدّ أن نضمّ صوتنا إلى صوت عبدالله بن عمر بن الخطاب الذي جعل هذه الفضيلة بمنزلة تزويج فاطمة، وإعطاء الراية يوم فتح خيبر، وأغلى من حمر النعم.

---

١. التفسير الكبير وتفسير روح البيان، ذيل الآيات مورد البحث.

٤ـ مدّة الحكم ومقدار الصدقة

وحول مدّة الحكم بوجوب الصدقة قبل النجوى مع الرّسول توجد أقوال مختلفة، فقد ذكر البعض أنّها ساعة واحدة، وقال آخرون: إنّها ليلة واحدة، وذكر البعض أنّها عشرة أيّام، إلّا أنّ الأقوى هو القول الثالث، لأنّ السـاعة والليلة لا تكفي أبداً لمثل هذا الامتحان، لأنّ بالإمكان الإعتذار في هذه المدّة القصيرة عن عدم وجود حاجة للنجوى، إلّا أنّ مدّة عشرة أيّام تستطيع أن توضّح الحقائق وتهيء أرضية للوم المتخلّفين.

أمّا مقدار الصدقة فإنّها لم تذكر في الآية ولا في الروايات الإسلامية، ولكن المستفاد من عمل الإمام علي عليه السلام هو كفاية الدرهم الواحد في ذلك.

٭٭٭

الآيات

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥) اتَّخَذُوا
أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (١٦) لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ
لَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨)
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ
هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٩)

التّفسير

حزب الشيطان:

هذه الآيات تفضح قسماً من تآمر المنافقين وتعرض صفاتهم للمسلمين، وذكرها بعد آيات النجوى يوضّح لنا أنّ قسماً ممّن ناجوا الرّسول كانوا من المنافقين، حيث كانوا بهذا العمل يظهرون قربهم للرّسول ﷺ ويتستّرون على مؤامراتهم، وهذا ما سبّب أن يتعامل القرآن مع هذه الحالة بصورة عامّة.

يقول تعالى في البداية: **﴿ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم﴾**.

هؤلاء القوم الذين «غضب الله عليهم» كانوا من اليهود ظاهراً كما عرّفتهم الآية ٦٠ من سورة المائدة بهذا العنوان حيث يقول تعالى: **﴿قل هل أنبّئكم بشرٍّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه﴾**.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿ما هم منكم ولا منهم﴾** فهم ليسوا أعوانكم في المصاعب والمشاكل، ولا أصدقاءكم وممّن يكنون لكم الودّ والإخلاص، إنّهم منافقون يغيّرون وجوههم كلّ يوم ويظهرون كلّ لحظة لكم بصورة جديدة.

وطبيعي أنّ هذا التعبير لا يتنافى مع قوله تعالى: ﴿ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم﴾[١]، لأنّ المقصود هناك أنّهم بحكم أعدائكم، بالرغم من أنّهم في الحقيقة ليسوا منهم.

ويضيف ـ أيضاً ـ واستمراراً لهذا الحديث أنّ هؤلاء ومن أجل إثبات وفاءهم لكم فانّهم يقسمون بالأيمان المغلّظة: ﴿ويحلفون على الكذب وهم يعلمون﴾.

وهذه طريقة المنافقين، فيقومون بتغطية أعمالهم المنفّرة ووجوههم القبيحة بواسطة الأيمان الكاذبة والحلف الباطل، في الوقت الذي تكون أعمالهم خير كاشف لحقيقتهم.

ثمّ يشير تعالى إلى العذاب المؤلم لهؤلاء المنافقين المصرّين على الباطل والمعاندين للحقّ، حيث يقول تعالى: ﴿أعدّ الله لهم عذاباً شديداً﴾ وبدون شك فإنّ هذا العذاب عادل وذلك: ﴿إنّهم ساء ما كانوا يعملون﴾.

ثمّ للتوضيح الأكثر حول بيان سمات وصفات المنافقين يقول سبحانه: ﴿اتّخذوا أيمانهم جنّة فصدّوا عن سبيل الله﴾[٢].

يحلفون أنّهم مسلمون وليس لهم هدف سوى الإصلاح، في حين أنّهم منهمكون بفسادهم وتخريبهم ومؤامراتهم... وفي الحقيقة فإنّهم يستفيدون من الاسم المقدّس لله للصدّ والمنع عن سبيل الله تعالى...

نعم، إنّ الحلف الكاذب هو أحد علائم المنافقين، حيث ذكره سبحانه أيضاً في سورة المنافقين الآية ٢ في معرض بيان أوصافهم.

ويضيف تعالى في النهاية: ﴿فلهم عذاب مهين﴾ أي مذلّ.

إنّهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم وتجميل صورتهم، إلّا أنّ الله سيبتليهم بعذاب أليم مذلّ، وقبل ذلك عبّر عنه سبحانه بأنّه «عذاب شديد»، كما في الآية ١٥ من هذه السورة، لأنّهم يحزنون قلوب المؤمنين بشدّة.

والظاهر أنّ كلا العذابين مرتبط بالآخرة، لأنّهما ذكرا بوصفين مختلفين: (مهين وشديد) فليسا تكراراً، لأنّ وصف العذاب بهذين الوصفين في القرآن الكريم يأتي عادةً لعذاب الآخرة، بالرغم من أنّ بعض المفسّرين احتملوا أنّ العذاب الأوّل مختّص بالدنيا أو عذاب القبر، وأنّ الثاني مختّص بعذاب الآخرة.

---

١. المائدة، ٥١.

٢. «جنّة» في الأصل من مادّة «جنّ» على وزن (فنّ) بمعنى تغطية الشيء، ولأنّ الدرع يغطّي الإنسان من ضربات العدو فيقال له (جنّة ومجن ومجنة).

ولأنّ المنافقين يعتمدون في الغالب على أموالهم وأولادهم وهما (القوّة الاقتصادية والقوّة البشرية) في تحقيق مآربهم وحلّ مشاكلهم، فإنّ القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى: **﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً﴾**.[١]

وهذه الأموال ستصبح لعنة عليهم وطوقاً في أعناقهم وسبباً لعذابهم المؤلم، كما يوضّح الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: **﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾**.[٢]

وكذلك بالنسبة لأولادهم الضالّين فإنّهم سيكونون سبباً لعذابهم، وأمّا الصالحون والمؤمنون فسيتبرّؤون منهم.

نعم، في يوم القيامة لا ملجأ إلّا الله، وحينئذٍ يتجلّى خواء الأسباب الأُخرى، كما يتبيّن ذلك في قوله تعالى: **﴿وتقطّعت بهم الأسباب﴾**.[٣]

وفي ذيل الآية يهدّدهم ويقول: **﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾**.

وبهذه الصورة فقد وصف القرآن الكريم عذابهم أحياناً بأنّه «شديد»، وأحياناً بأنّه مذلّ و«مهين»، وثالثة بأنّه «خالد»، وكلّ واحدة من هذه الصفات متناسبة مع طبيعة أعمالهم.

والعجيب أنّ المنافقين لا يتخلّون عن نفاقهم حتى في يوم القيامة أيضاً، كما يوضّح الله سبحانه ذلك في قوله: **﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم﴾**.[٤]

إنّ يوم القيامة يوم تتجلّى فيه الأعمال، وحقيقة الإنسان التي كان عليها في الدنيا، ولأنّ المنافقين أخذوا هذه الحالة النفسية معهم إلى القبر والبرزخ، فإنّها ستتضح يوم القيامة أيضاً، ومع علمهم بأنّ الله سبحانه لا يخفى عليه شيء وأنّه علّام الغيوب، إلّا أنّهم ـ إنسجاماً مع سلوكهم المعهود ـ فإنّهم يحلفون أمام الله حلفاً كاذباً.

وطبيعي أنّ هذا لا يتنافى مع إعترافهم وإقرارهم بذنوبهم في بعض محاضر محكمة العدل الإلهي، لأنّ في يوم القيامة محطّات ومواقف مختلفة وفي كلّ واحدة منها برنامج.

---

١. اعتبر بعض المفسّرين أنّ كلمة «عذاب» هنا مقدرة وقالوا: إنّ المقصود هو (من عذاب الله)، (تفاسير القرطبي وروح البيان والكشّاف)، ويوجد هنا احتمال آخر، وهو أنّ الآية ليس لها تقدير والمراد من كلمة «من الله» هو أنّهم لا يجدون ملجأً آخر غيره.

٢. آل عمران، ١٨٠.

٣. البقرة، ١٦٦.

٤. «يوم» ظرف ومتعلّق بـ«اذكر» المحذوفة، أو متعلّق بما قبله يعني (لهم عذاب مهين)، أو (أولئك أصحاب النار)، إلّا أنّ الاحتمال الأوّل أنسب.

ثمّ يضيف عزّوجلّ أنّهم بهذا اليمين الكاذب يظنّون أنّه بإمكانهم كسب منفعة أو دفع ضرر: ﴿ ويحسبون أنّهم على شيء﴾.

إنّ هذا التصور الواهي ليس أكثر من خيال، إلّا أنّ تطبّعهم على هذه الأساليب في الدنيا وتخلّصهم ممّا يحدق بهم من أخطار بواسطة الأيمان الكاذبة ونيل بعض المنافع الدنيوية لأنفسهم، وبذلك فإنّهم يحملون هذه الملكات السيّئة معهم إلى هناك، حيث تفصح عن حقيقتها.

وأخيراً تنتهي الآية بهذه الجملة: ﴿ ألا إنّهم هم الكاذبون﴾.

ويمكن أن يكون التصريح مرتبطاً بالدنيا، أو القيامة، أو كليهما، وبهذه الصورة سيفتضح.

وفي **آخر آية** مورد البحث يبيّن الباري عزّوجلّ المصير النهائي للمنافقين العمي القلوب بقوله تعالى: ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون﴾.

«استحوذ» من مادّة (حوذ) على وزن (موز) في الأصل بمعنى الجزء الخلفي لفخذ البعير، ولأنّ أصحاب الابل عندما يسوقون جمالهم يضربونها على أفخاذها، فقد جاء هذا المصطلح بمعنى التسلّط أو السوق بسرعة.

نعم، إنّ المنافقين المغرورين بأموالهم ومقامهم، ليس لهم مصير سوى أن يكونوا تحت سيطرة الشيطان واختياره ووساوسه بصورة تامّة، وينسون الله بصورة كليّة، أنّهم ليسوا منحرفين فحسب، بل إنّهم في زمرة الشيطان وهم أنصاره وحزبه وجيشه في إضلال الآخرين.

يقول الإمام علي عليه السلام في بداية وقوع الفتن والخلافات «أيّها الناس، إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يتولّى فيها رجال رجالاً، فلو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذي حجى، ولو أنّ الحقّ خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه، ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى»[1].

---

١. أُصول الكافي، ج ١، ص ٥٤؛ وتفسير نورالثقلين، ج ٥ ص ٢٦٧؛ ونهج البلاغة، الخطبة، ٥٠، (بتفاوتٍ يسير).

كما يلاحظ نفس هذا التعبير في كلام الإمام الحسين عليه السلام عندما شاهد صفوف أهل الكوفة بكربلاء كالليل المظلم والسيل العارم أمامه، حيث قال: «فنعم الربّ ربّنا وبئس العباد أنتم أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرّسول محمّد ثمّ أنّكم رجعتم إلى ذرّيته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم ثمّ أضاف عليه السلام: فتبّاً الموت لكم ولما تريدون، إنّا لله وإنّا إليه راجعون»[1].

وسنتطرّق إلى بحث تفصيلي حول حزب الشيطان وحزب الله في نهاية الآيات اللاحقة إن شاء الله.

☙❧

۱. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص٢٦٦.

الآيات

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (٢٠) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ
أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢١) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢)

التفسير

حزب الله... والنصر الدائم!!

كان الحديث عن المنافقين وأعداء الله وبيان بعض صفاتهم وخصائصهم في الآيات السابقة، واستمراراً لنفس البحث ـ في هذه الآيات التي هي آخر آيات سورة المجادلة ـ تطرح خصوصيات أُخرى لهم، ويتّضح المصير الحتمي لهم حيث الموت والإندحار، يقول تعالى في البداية: ﴿**إنّ الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلّين**﴾ أي أذلّ الخلائق[1].

والآية اللاحقة في الحقيقة دليل على هذا المعنى حيث يقول سبحانه: ﴿**كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنّ الله قوي عزيز**﴾.

وبنفس القدر الذي يكون فيه الله قويّاً عزيزاً فإنّ أعداءه يكونون ضعفاء أذلّاء، وهذا بنفسه بمثابة الدليل على ما ورد في الآية السابقة من وصف الأعداء بأنّهم ﴿**في الأذلّين**﴾.

والتعبير بـ(كتب) يعني التأكيد على أنّ الإنتصار قطعي.

---

١. «يحادّون» من مادّة «محادّة» بمعنى الحرب المسلّح وغير المسلّح، أو بمعنى الممانعة (وقد أعطينا توضيحاً آخر في هذا المجال، ذيل الآية ٥ من نفس السورة).

وجملة «لأغلبنّ» مع (لام التأكيد) و(نون التوكيد الثقيلة)، هي دلالة تأكيد هذا النصر بصورة لا يكون معه أي مجال للشكّ والريبة.

وهذا التشبيه هو نفس الذي ورد في قوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنّهم لهم المنصورون * وإنّ جندنا لهم الغالبون﴾ [١].

ولقد اتّضح على مرّ العصور هذا الإنتصار للمرسلين الإلهيين في أوجه مختلفة، سواء في أنواع العذاب الذي أصاب أعداءهم وصوره المختلفة كطوفان نوح وصاعقة عاد وثمود والزلازل المدمّرة لقوم لوط وما إلى ذلك، وكذلك في الإنتصارات في الحروب المختلفة كغزوات بدر وحنين وفتح مكّة، وسائر غزوات رسول الإسلامﷺ.

وأهمّ من ذلك كلّه إنتصارهم الفكري والمنطقي على أفكار الشيطان وأعداء الحقّ والعدالة، ومن هنا يتّضح الجواب على تساؤل من يقول: إذا كانت هذه الوعود قطعيّة فلماذا إستشهد الكثير من الرسل الإلهيين والأئمّة المعصومين والمؤمنين الحقيقيين دون تحقيق النصر؟

هؤلاء المنتقدين والمتسائلين لم يشخّصوا في الحقيقة معنى الإنتصار بصورة صحيحة، فمثلاً هل يمكن أن نتصوّر أنّ الإمام الحسينعليه السلام قد إندحر لأنّه إستشهد في كربلاء هو وأصحابه، في حين نعلم جيّداً بأنّهعليه السلام قد حقّق هدفه النهائي في فضح بني أُميّة، وبنى صرح العقيدة والحرية، وأعطى الدروس لكلّ أحرار العالم، وأنّه يعتبر الآن زعيم أحرار عالم الإنسانية وسيّد شهداء الدنيا، بالإضافة إلى إنتصار خطّه الفكري ومنهجه بين أوساط مجموعة عظيمة من الناس؟ [٢].

والجدير بالذكر أنّ هذا الإنتصار القطعي ثابت وفقاً للوعد الإلهي بالنصر للسائرين على خطّ الأنبياء والرسالة، وهذا يعني إنتصار مضمون وأكيد من قبل الله تعالى، كما في قوله عزّوجلّ: ﴿إنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾ [٣].

ومن الطبيعي أنّ كلّ من يطلب العون من الله فإنّ الله سوف ينصره، إلّا أنّه يجب ألّا ننسى أنّ هذا الوعد الحقيقي لله سبحانه لن يكون بدون قيد أو شرط، حيث إنّ شرطه الإيمان

---

١. الصافات، ١٧١ ـ ١٧٣.

٢. للتوضيح الأشمل في هذا المجال يراجع تفسير الآية ١٧١ من سورة الصافات.

٣. المؤمن، ٥١.

وآثاره، شرطه ألّا يجد الضعف طريقه إلى نفوسنا، ولا نخاف ولا نحزن من المصائب، ونجسّد قوله تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾[1].

والشرط الآخر أن نبدأ التغيير من داخل نفوسنا، لأنّ الله تعالى لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم قال تعالى: ﴿ذلك بأنّ الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴾[2].

كما يجب أن نوثّق علاقتنا بالسلسلة المرتبطة بالخطّ الإلهي ونوحّد صفوفنا، ونجنّد قوانا ونخلص نيّاتنا، ونكون مطمئنّين بأنّه كلّما كان العدو قويّاً، وكنّا قليلي العدّة والعدد... فإنّنا سننتصر بالجهاد والسعي والتوكّل على الله تعالى.

وذكر بعض المفسّرين أنّ سبب نزول الآية أعلاه أنّ قسماً من المسلمين تنبّأوا أنّ الله سيفتح لهم أرض الروم وفارس، بعد ما شاهدوا بعض قرى الحجاز، إلّا أنّ المنافقين والمرجفين قالوا لهم: أتتصوّرون أنّ فارس والروم كقرى الحجاز، وأنّ بإمكانهم فتحها، عند ذلك نزلت الآية أعلاه ووعدتهم بالنصر.

آخر آية مورد البحث ـ والتي هي آخر آية من سورة المجادلة ـ تعدّ من أقوى الآيات القرآنية التي تحذّر المؤمنين من إمكانية الجمع بين حبّ الله وحبّ أعدائه، إذ لابدّ من اختيار طريق واحد لا غير، وإذا ما كانوا حقّاً مؤمنين صادقين فعليهم اجتناب حبّ أعداء الله، يقول تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرين يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم﴾.

نعم، لا يجتمع حبّان متضادّان في قلب واحد، والذين يدّعون إمكانية الجمع بين الإثنين، فإنّهم إمّا ضعفاء الإيمان أو منافقون، ولذلك نلاحظ في الغزوات الإسلامية أنّ جمعاً من أقرباء المسلمين كانوا في صفّ المخالفين والأعداء، ومع ذلك قاتلهم المسلمون حتى قتلوا قسماً منهم.

إنّ حبّ الآباء والأبناء والأُخوان والعشيرة شيء ممدوح، ودليل على عمق العواطف الإنسانية، إلّا أنّ هذه المحبّة حينما تكون بعيدة عن حبّ الله فإنّها ستفقد خاصيّتها.

وطبيعي أنّ من يتعلّق بهم الإنسان ليس مختصاً بالأقسام الأربعة التي استعرضتها الآية

١. آل عمران، ١٣٩. ٢. الأنفال، ٥٣.

الكريمة، ولكن هؤلاء أقرب عاطفياً من غيرهم للإنسان، وبملاحظة الموقف من هؤلاء سيتّضح الموقف من الآخرين.

ولذلك لم يأت الحديث عن الزوجات والأموال والتجارة والممتلكات، في حين أنّ ذلك قد لوحظ في الآية ٢٤ من سورة التوبة، حيث يقول سبحانه: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾.

والسبب الآخر في عدم ذكر المتعلّقات الأُخرى بالإنسان في الآية مورد البحث، هو ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة والتي من جملتها أنّ «حاطب بن أبي بلتعة» كتب رسالة إلى أهل مكّة ينذرهم بقدوم رسول الله إليهم، ولمّا إنكشفت الوشاية وعرف أنّ حاطب بن أبي بلتعة وراء هذا الأمر، إعتذر قائلاً: «أهلي بمكّة أحببت أن يحوطوهم بيد تكون لي عندهم»[1].

وقيل: إنّ هذه الآية قد نزلت بشأن «عبدالله بن أُبي»، الذي كان له ولد مؤمن أراد الخير لأبيه، حيث رأى رسول اللهﷺ يوماً يشرب الماء، فطلب من رسول الله سؤره المتبقّي في الإناء ليعطيه لأبيه، عسى أن يطهّر قلبه، إلّا أنّ الأب إمتنع من شربه وتجاسر على رسول الله، عند ذلك جاء الولد يطلب من رسول الله الإذن في قتل أبيه، فلم يسمح لهﷺ بذلك وقال: «بل ترفّق به» يداريه، (وأن يتبرأ من أعماله في قلبه).

ثمّ يتطرّق القرآن الكريم إلى الجزاء العظيم لهذه المجموعة التي سخّرت قلوبها لعشق الله تعالى، حيث يستعرض خمسة من أوصافهم والتي يمثّل بعضها مدداً وتوفيقاً من الله تعالى، والآخر نتيجة العمل الخالص له سبحانه...

وفي بيان القسم الأوّل والثاني يقول تعالى: ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه﴾.

ومن الطبيعي أنّ هذا الإمداد واللطف الإلهي لا يتنافى أبداً مع أصل حرية الارادة واختيار الإنسان، لأنّ الخطوات الأُولى في ترك أعداء الله قد قرّرها المؤمنون ابتداءً، ثمّ جاء الإمداد الإلهي بصورة استقرار الإيمان حيث عبّر عنه بـ(كتب).

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٥٥.

هل هذه الروح الإلهيّة التي يؤيّد الله سبحانه المؤمنين بها هي تقوية الأُسس الإيمانية، أو أنّها الدلائل العقلية، أو القرآن، أو أنّها ملك إلهي عظيم يسمّى بالروح؟ ذكرت لذلك احتمالات وتفاسير مختلفة، إلّا أنّه يمكن الجمع بينها، وخلاصة الأمر أنّ هذه الروح نوع من الحياة المعنوية الجديدة التي أفاضها الله تعالى على المؤمنين.

ويقول تعالى في ثالث مرحلة: ﴿ويدخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها﴾.

ويضيف في رابع مرحلة لهم: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾.

إنّ أعظم ثواب معنوي وجزاء روحاني لأصحاب الجنّة في مقابل النعم الماديّة العظيمة في القيامة من جنان وحور وقصور هو شعورهم وإحساسهم أنّ الله راضٍ عنهم وأنّ رضى مولاهم ومعبودهم يعني أنّهم مقبولون عنده، وفي كنف حمايته وأمنه، حيث يجلسهم على بساط قربه، وهذا أعظم إحساس ينتابهم، ونتيجته رضاهم الكامل عن الله سبحانه.

نعم، لا تصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذي الجانبين المادّي والمعنوي، والذي هو مفتاح للهبات والعطايا الإلهيّة الأُخرى، لأنّه سبحانه عندما يرضى عن عبد فإنّه يعطيه ما يطلب منه، فهو القادر والكريم.

وما أروع التعبير القرآني: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ أي أنّ مقامهم رفيع إلى درجة بحيث إنّ أسماءهم تكون مقترنة باسمه، ورضاهم إلى جانب رضاه تعالى.

وفي آخر مرحلة يضيف تعالى بصورة إخبار عام يحكي عن نعم وهبات أُخرى حيث يقول: ﴿أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون﴾.

وليس المقصود بالفلاح هنا ما يكون في عالم الآخرة ونيل النعم المادية والمعنوية في يوم القيامة فحسب، بل كما جاء في الآيات السابقة أنّ الله تعالى ينصرهم بلطفه في هذه الدنيا أيضاً على أعدائهم وستكون بأيديهم حكومة الحقّ والعدل التي تستوعب هذا العالم أخيراً

بحثان

١ـ العلامة الفارقة بين حزب الله وحزب الشيطان

أُشير في القرآن الكريم إلى حزب الله بآيتين، الآية مورد البحث، والآية ٥٦ من سورة المائدة، وقد أشار في آية واحدة إلى حزب الشيطان، وفي كلا الآيتين التي تحدّث فيهما عن حزب الله، أكّد على مسألة «الحبّ في الله والبغض في الله» وموالاة أهل الحقّ.

ففي آية سورة المائدة وبعد بيان مسألة الولاية والحكم ووجوب طاعة الله وطاعة الرّسول، وطاعة الذين أعطوا الزكاة في الصلاة (الإمام علي عليه السلام) يقول سبحانه: ﴿**ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون**﴾.

وفي الآيات مورد البحث ـ أيضاً ـ أكّد سبحانه على قطع (الودّ) مع أعداء الله، وبناءً على هذا فإنّ خطّ «حزب الله» هو خطّ الولاية نفسه، والبراءة من غير الله ورسوله وأوصيائه.

وفي المقابل عندما يصف «حزب الشيطان»، الذي أُشير إليه في الآيات الآنفةالذكر من هذه السورة، فإنّ أهمّ ميزة لهم هي النفاق وعداء الحقّ والكذب والمكر، ونسيان ذكر الله.

والنقطة الجديرة بالذكر هنا قوله سبحانه: ﴿**فإنّ حزب الله هم الغالبون**﴾ وفي مورد آخر يقول سبحانه: ﴿**ألا إنّ حزب الله هم المفلحون**﴾ وبالنظر إلى أنّ الفلاح يقترن دائماً مع النصر والغلبة، لذا فإنّ معنى الآيتين واحد مع وجود قيد، هو أنّ للفلاح مفهوماً أعمق من مفهوم الغلبة، لأنّه يشخّص مسألة الوصول إلى الهدف أيضاً.

على عكس حزب الشيطان، حيث وصفهم سبحانه بالهزيمة والخيبة وعدم الموفّقية في برامجهم والتخلّف عن أهدافهم.

إنّ مسألة الولاية بالمعنى الخاصّ، ومسألة الحبّ في الله والبغض في الله بالمعنى العامّ، ورد التأكيد عليهما في كثير من الروايات الإسلامية حتى أنّ الصحابي الجليل سلمان الفارسي قال لأمير المؤمنين عليه السلام: **ياأبا الحسن، ما اطلعت على رسول الله إلّا ضرب بين كتفي، وقال ياسلمان «هذا ـ وأشار إلى الإمام علي ـ وحزبه هم المفلحون»**[1].

وحول المورد الثاني ـ يعني الولاية نقرأ في حديث عن الرّسول الكريم صلى الله عليه وآله: **«ودّ المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان»**[2].

وجاء في حديث آخر أنّه: **«قال الله تعالى لموسى: هل علمت فيّ عملاً قطّ، قال: صلّيت لك، وصمت وتصدّقت، وذكرت لله. قال الله تبارك وتعالى: وأمّا الصلاة فلك برهان، والصوم جنّة، والصدقة ظلّ، والزكاة والذكر نور، فأي عمل عملت لي؟ قال موسى عليه السلام: دلّني على العمل الذي**

---

١. نقل هذا الحديث في تفسير البرهان، ج ٤، ص ٣١٢، عن كتب أهل السنّة.
٢. أصول الكافي، ج ٢، باب (الحبّ في الله، ح ٣).

هو لك. قال ياموسى: هل واليت ليّ وليّاً؟ وهل عاديت لي عدوّاً قطّ، فعلم موسى أنّ أفضل الأعمال الحبّ في الله والبغض في الله»[1].

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق‌ عليه السلام: **«لا يمحّض رجل الإيمان في الله حتى يكون الله أحبّ إليه من نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهم»**[2].

كما توجد روايات كثيرة حول هذا الموضوع في جانبه الإيجابي (حبّ أولياء الله) وكذلك الجانب السلبي (البغض لأولياء الله) ويطول بنا ذكرها هنا، ومن المناسب أن ننهي الحديث عنها بحديث عن الإمام الصادق‌ عليه السلام حيث يقول: **«إذا أردت أن تعلم انّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك، فإن كان يحبّ أهل طاعة الله عزّوجلّ ويبغض أهل معصيته، ففيك خير والله يحبّك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحبّ»**[3].

٢ـ جزاء الحبّ في الله والبغض في الله

رأينا في الآيات أعلاه أنّ الله تعالى يثيب الأشخاص الذين يجعلون أساس كلّ علاقة وودّ هو الحبّ المرتبط بالله، ومن هنا يحبّون أحبّاء الله ويعادون أعداءه، وهذا الجزاء العظيم يكون على خمسة أنواع، ثلاثة في الدنيا، وإثنان في يوم القيامة.

وأوّل هذه النعم في عالم الدنيا هو استقرار وثبات إيمانهم، حيث يجعل الإيمان في قلوبهم بحيث لا تستطيع الحوادث والأعاصير أن تؤثّر عليه، ومضافاً إلى ذلك فإنّ الله تعالى يؤيّدهم ويقوّيهم بروحية متسامية، وفي المرحلة الثالثة يجعلهم في حزبه وينصرهم على أعدائه.

كما يمنحهم في الآخرة جنّة خالدة مع جميع نعمها، وبالإضافة إلى ذلك فإنّه يعلن عن رضاه المطلق عنهم.

وجاء في حديث للإمام الصادق‌ عليه السلام بهذا الصدد: **«ما من مؤمن إلّا ولقلبه أُذنان في جوفه، أُذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس، وأُذن ينفث فيها الملك، فيؤيّد الله المؤمن بالملك فذلك قوله: ﴿وأيّدهم بروح منه﴾»**[4].

---

١. سفينة البحار، ج ١، ص ١٩٩؛ وبحارالأنوار، ج ٦٦، ص ٢٤٨؛ وأصول الكافي، ج ٢، ص ١٢٦.
٢. بحارالأنوار، ج ١٧، ص ٢٤. ٣. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٣٦.
٤. أصول الكافي، نقلاً عن تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٢٨٨.

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره لكلام الرّسول صلى الله عليه وآله حيث قال: «إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان» قال عليه السلام: «هذه روح الإيمان التي ذكرها الله في كتابه حيث يقول: ﴿وأيّدهم بروح منه﴾»[1].

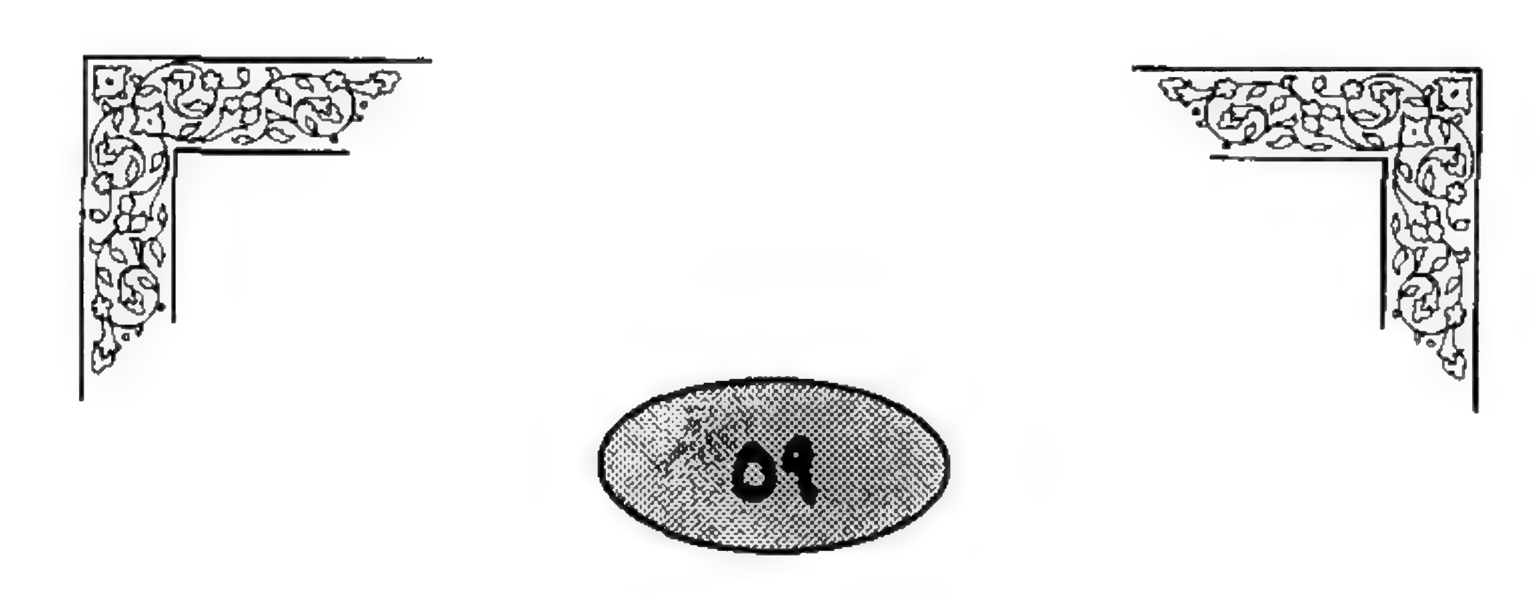
ويتّضح من الأحاديث أعلاه سعة معنى «روح الايمان» وشمولها للملك والمرتبة العالية للروح الإنسانية، وفي الضمن توضّح هذه الحقيقة وهي أنّ وجود هذه المرحلة من الايمان للإنسان يمنعه من التلوّث بالمعاصي كالزنا وشرب الخمر وأمثالها، حيث تصبح لديه حصانة تمنعه من ذلك.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة المجادلة

---

١. أصول الكافي، نقلاً عن تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٢٨٨.

سورة

الحشر

مدنيّة

وعدد آياتها أربع وعشرون

«سورة الحشر»

محتوى السورة:

تأخذ هذه السورة بصورة متميّزة قصّة حرب المسلمين مع بعض اليهود (يهود بني النضير) والتي انتهت بإخراجهم من المدينة وتطهير هذه المدينة المقدّسة منهم.

وهذه السورة من السور المهمّة والمثيرة والموقظة في القرآن الكريم، ولها انسجام قريب جدّاً مع الآيات الأخيرة مع السورة السابقة، والتي وعدت «حزب الله» بالنصر، والنصر الوارد في هذه السورة يعدّ مصداقاً بارزاً لذلك النصر الموعود.

ويمكن تلخيص موضوعات هذه السورة في ستّة أقسام هي:

الأوّل: من هذه السورة ـ الذي هو آية واحدة فقط ـ يعتبر مقدّمة للأبحاث المختلفة التي وردت في هذه السورة، فتتحدّث الآية عن تسبيح الله الحكيم العليم من قبل الموجودات جميعاً.

الثّاني: الذي يبدأ من الآية الثانية إلى الآية العاشرة، والذي يشمل تسع آيات ـ فإنّه يوضّح قصّة إشتباك المسلمين مع ناقضي العهد من يهود المدينة.

الثّالث: والذي يتكوّن من الآية الحادية عشرة إلى الآية السابعة عشر ـ وفيه يستعرض القرآن قصّة منافقي المدينة مع اليهود والتعاون بينهما.

الرّابع: الذي يتجاوز بضع آيات ـ يشمل مجموعة من التوجيهات والنصائح العامّة لعموم المسلمين، وهي تمثّل استنتاجاً للأحداث أعلاه.

الخامس: الذي يشمل آية واحدة فقط وهي الآية الحادية والعشرون ـ فهو عبارة عن وصف بليغ للقرآن الكريم وبيان أثره في تطهير الروح والنفس.

القسم الأخير ـ الذي هو آخر قسم من السورة، ويبدأ من الآية الثانية والعشرين إلى الآية الرابعة والعشرين ـ فيتناول قسماً مهمّاً من أوصاف جلال وجمال الذات الإلهيّة المقدّسة، وبعض أسمائه الحسنى، وهذه الصفات تكون عوناً للإنسان في طريق معرفة الله سبحانه.

وبالضمن فإنّ اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الثانية فيها، والتي تتحدّث عن «الحشر»، والذي يعني هنا تجمّع اليهود للرحيل عن المدينة، أو حشر المسلمين اليهود لطردهم منها، ومن هنا يتّضح أنّ مقصود هذه الكلمة هنا لا يرتبط بيوم القيامة.

كما أطلق البعض على هذه السورة اسم (سورة بني النضير) لأنّ قسماً كبيراً من آياتها تتحدّث عنهم.

وأخيراً فإنّ هذه السور هي إحدى (سور المسبّحات) والتي بدأت بتسبيح الله، وانتهت بتسبيح الله أيضاً.

فضيلة تلاوة هذه السورة:

ذكرت لهذه السورة فضائل عديدة منها:

ورد في الحديث عن رسول اللهﷺ أنّه قال: «**من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار، ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب، ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع، والهوام والرياح والطير والشجر والدواب، والشمس والقمر والملائكة، إلّا صلّوا عليه، واستغفروا له، وإن مات من يومه أو ليلته مات شهيداً**»[1].

كما تقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادقعليه السلام: «**من قرأ إذا أمسى الرحمن والحشر، وكّل الله بداره ملكاً شاهراً سيفه حتى يصبح**»[2].

ومما لا شكّ فيه أنّ هذا من آثار التفكّر والتدبّر في محتوى هذه السورة وعند قراءتها.

———

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٥٥ و٢٥٦، ونقل القرطبي هذا الحديث أيضاً في بداية هذه السورة.

٢. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُمْ
مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

سبب النزول

ذكر المفسّرون والمحدّثون والمؤرّخون بصورة مفصّلة سبب نزول هذه الآيات، وخلاصة ما ذكروه هي ما يلي:

كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود وهم: «بنو النضير»، و«بنو قريظة»،«بنو قينقاع»، ويذكر أنّهم لم يكونوا من أهل الحجاز أصلاً، وإنّما قدموا إليها واستقرّوا فيها، وذلك لما قرأوه في كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبي في أرض المدينة، حيث كانوا بإنتظار هذا الظهور العظيم.

وعندما هاجر الرّسول الأكرم ﷺ إلى المدينة عقد معهم حلفاً بعدم تعرّض كلّ منهما للآخر، إلّا أنّهم كلّما وجدوا فرصة مناسبة لم يألوا جهداً في نقض العهد.

ومن جملة ذلك أنّهم نقضوا العهد بعد غزوة اُحد، التي وقعت في السنة الثالثة للهجرة.

فقد ذهب «كعب بن الأشرف» زعيم قبيلة «بني النضير» مع أربعين فارساً إلى مكّة، وهنالك عقد مع قريش حلفاً لقتال محمّدﷺ، وجاء أبو سفيان مع أربعين شخصاً، وكعب بن الأشرف مع أربعين نفراً من اليهود، ودخلا معاً إلى المسجد الحرام ووثقوا العهد في حرم الكعبة، فعلم النّبيﷺ بذلك عن طريق الوحي.

والمؤامرة الأُخرى هي أنّ رسول اللهﷺ دخل يوماً مع شيوخ الصحابة وكبارهم إلى حي بني النضير، وذلك بحجّة إستقراض مبلغ من المال منهم كديّة لقتيلين من طائفة بني عامر، قتلهما (عمرو بن أُميّة) أحد المسلمين، وربّما كان الهدف من ذلك هو معرفة أخبار اليهود عن قرب حتى لا يباغت المسلمون بذلك.

فبينما كان رسول اللهﷺ يتحدّث مع كعب بن الأشرف إذ حيكت مؤامرة يهودية لإغتيال رسول اللهﷺ وتنادى القوم: إنّكم لا تحصلون على هذا الرجل بمثل هذه الحالة وهاهو قد جلس بالقرب من حائطكم، فليذهب أحدكم إلى السطح ويرميه بحجر عظيم ويريحنا منه، فقام «عمرو بن جحاش» وأبدى إستعداده لتنفيذ الأمر، وذهب إلى السطح لتنفيذ عمله الإجرامي، إلاّ أنّ رسول اللهﷺ علم عن طريق الوحي بذلك، فقفل راجعاً إلى المدينة دون أن يتحدّث بحديث مع أصحابه، إلاّ أنّ الصحابة تصوّروا أنّ الرّسول سيعود مرّة أُخرى، ولمّا عرفوا فيما بعد أنّ الرّسول في المدينة عاد الصحابة إليها أيضاً.

وهنا أصبح من المسلّم لدى رسول اللهﷺ نقض اليهود للعهد، فأعطى أمراً للإستعداد والتهيّؤ لقتالهم.

وجاء في بعض الروايات أيضاً أنّ أحد شعراء بنو النضير هجا رسول اللهﷺ بشعر يتضمّن مسّاً بكرامة الرّسول وهذا دليل آخر لنقضهم العهد.

وبدأت خطّة المسلمين في مواجهة اليهود وكانت الخطوة الأُولى أن أمر رسول الله (محمّد بن سلمة) أن يقتل كعب بن الأشرف زعيم اليهود، إذ كانت له به معرفة، وقد نفّذ هذا العمل بعد مقدّمات وقتله.

إنّ قتل كعب بن الأشرف أوجد هزّة وتخلخلاً في صفوف اليهود، عند ذلك أعطى رسول اللهﷺ أمراً للمسلمين أن يتحرّكوا لقتال هذه الفئة الباغية الناقضة للعهد.

وعندما علم اليهود بهذا لجأوا إلى قلاعهم المحكمة وحصونهم القويّة، وأحكموا الأبواب، إلاّ أنّ الرّسولﷺ أمر أن تقلع أشجار النخيل القريبة من القلاع.

لقد أُنجز هذا العمل لأسباب عدّة: منها أنّ حبّ اليهود لأموالهم قد يخرجهم من قلاعهم بعد رؤية تلف ممتلكاتهم، وبالتالي يكون إشتباك المسلمين معهم مباشرةً، كما يوجد احتمال آخر، وهو أنّ هذه الأشجار كانت تضايق المسلمين في مناوراتهم مع اليهود قرب قلاعهم وكان لابدّ من أن تقلع.

وعلى كلّ حال، فقد إرتفع صوت اليهود عندما شعروا بالضيق، وهم محاصرون في حصونهم... فقالوا: يامحمّد، لقد كنت تنهى عن هذا، فما الذي حدا بك لتأمر قومك بقطع نخيلنا؟

فنزلت الآية ٥ من الآيات محلّ البحث وبيّنت بأنّ هذا العمل هو أمر من الله عزّوجلّ.

واستمرّت المحاصرة لعدّة أيّام، ومنعاً لسفك الدماء، إقترح رسول الله ﷺ عليهم أن يتركوا ديارهم وأراضيهم ويرحلوا من المدينة، فوافقوا على هذا وحملوا مقداراً من أموالهم تاركين القسم الآخر... واستقرّ قسم منهم في «أذرعات الشام»، وقليل منهم في «خيبر»، وجماعة ثالثة في «الحيرة»، وتركوا بقيّة أموالهم وأراضيهم وبساتينهم وبيوتهم بيد المسلمين بعد أن قاموا بتخريب ما يمكن لدى خروجهم منها.

وقد حدثت هذه الحادثة بعد غزوة (أُحد) بستّة أشهر، إلّا أنّ آخرين قالوا: إنّها وقعت بعد غزوة بدر بستّة أشهر[1].

التفسير

نهاية مؤامرة يهود بني النضير:

بدأت هذه السورة بتنزيه وتسبيح الله وبيان عزّته وحكمته، يقول سبحانه: **﴿سبّح لله ما في السّماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم﴾**.

وهذه في الحقيقة مقدّمة لبيان قصّة يهود بني النضير، أُولئك الذين انحرفوا عن طريق التوحيد ومعرفة الله وصفاته، وبالإضافة إلى كونهم مغرورين بإمكاناتهم وقدرتهم وعزّتهم ويتآمرون على الرّسولﷺ.

---

١. تفسير مجمع البيان وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير القرطبي وتفسير نورالثقلين، ذيل الآيات مورد البحث، (مقتبس باختصار).

التسبيح العامّ الوارد في الآية لجميع موجودات الأرض والسماء، أعمّ من الملائكة والبشر والحيوانات والنباتات والجمادات يمكن أن يكون بلسان «القال» ويمكن أن يكون بلسان «حال» هذه المخلوقات حول دقّة النظام المثير للعجب لها في خلق كلّ ذرّة من ذرّات هذا الوجود، وهو التسليم المطلق لله سبحانه والإعتراف بعلمه وقدرته وعظمته وحكمته.

ومن جهة أُخرى فإنّ قسماً من العلماء يعتقدون أنّ كلّ موجود في العالم له نصيب وقدر من العقل والإدراك والشعور، بالرغم من أنّنا لم ندركه ولم نطّلع عليه، وبهذا الدليل فإنّ هذه المخلوقات تسبّح بلسانها، بالرغم من أنّ آذاننا ليس لها القدرة على سماعها، والعالم بأجمعه منشغل بحمد الله وتسبيحه وإن كنّا غير مطّلعين على ذلك.

الأولياء الذين فتحت لهم عين الغيب يتبادلون أسرار الوجود مع كلّ موجودات العالم، ويسمعون نطق الماء والطين بصورة واضحة، إذ إنّ هذا النطق محسوس من قبل أهل المعرفة، (وهنالك شرح أكثر حول هذا الموضوع في تفسير الآية ٤٤ من سورة الإسراء).

وبعد بيان المقدّمة أعلاه نستعرض أبعاد قصّة يهود بني النضير في المدينة حيث يقول سبحانه: **﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر﴾**.

«حشر» في الأصل تحريك جماعة وإخراجها من مقرّها إلى ميدان حرب وما إلى ذلك، والمقصود منه هنا اجتماع وحركة المسلمين من المدينة إلى قلاع اليهود، أو اجتماع اليهود لمحاربة المسلمين، ولأنّ هذا أوّل اجتماع من نوعه فقد سمّي في القرآن الكريم بأوّل الحشر، وهذه بحدّ ذاتها إشارة لطيفة إلى بداية المواجهة المقبلة مع يهود بني النضير ويهود خيبر وأمثالهم.

والعجيب أنّ جمعاً من المفسّرين ذكروا احتمالات للآية لا تتناسب أبداً مع محتواها، ومن جملتها أنّ المقصود بالحشر الأوّل ما يقع مقابل حشر يوم القيامة، وهو القيام من القبور إلى الحشر، والأعجب من ذلك أنّ البعض أخذ هذه الآية دليلاً على أنّ حشر يوم القيامة يقع في أرض الشام التي أُبعد اليهود إليها، وهذه الاحتمالات الضعيفة ربّما كان منشؤها من وجود كلمة «الحشر»، في حين أنّ هذه الكلمة لم تكن تستعمل بمعنى الحشر في القيامة، بل تطلق على كلّ اجتماع وخروج إلى ميدان ما، قال تعالى: **﴿وحشر لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطير﴾**[١].

---

١. النمل، ١٧.

وكذلك ما ورد في الإجتماع العظيم لمشاهدة المحاججة التي خاضها موسى عليه السلام مع سحرة فرعون حيث يقول سبحانه: ﴿وأن يحشر الناس ضحى﴾ [١].

ويضيف الباريء عزّوجلّ: ﴿ما ظننتم أن يخرجوا وظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم من الله﴾ لقد كانوا مغرورين وراضين عن أنفسهم إلى حدّ أنّهم اعتمدوا على حصونهم المنيعة، وقدرتهم المادّية الظاهرية، إنّ التعبير الذي ورد في الآية يوضّح لنا أنّ يهود بني النضير كانوا يتمتّعون بإمكانات واسعة وتجهيزات وعدد كثير في المدينة، بحيث إنّهم لم يصدّقوا أنّهم سيغلبون بهذه السهولة، وذلك ظنّ الآخرين أيضاً.

ولأنّ الله سبحانه يريد أن يوضّح للجميع أن لا قوّة في الوجود تقاوم إرادته، فإنّ إخراج اليهود من أراضيهم وديارهم بدون حرب، هو دليل على قدرته سبحانه، وتحدّ لليهود الذين ظنّوا أنّ حصونهم مانعتهم من الله.

ولذلك يضيف ـ استمراراً للبحث الذي ورد في الآية ـ قوله تعالى: ﴿فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين﴾ نعم، إنّ هذا الجيش غير المرئي هو جيش الخوف الذي يرسله الله تعالى في كثير من الحروب لمساعدة المؤمنين، وقد خيّم على قلوبهم، وسلب منهم قدرة الحركة والمقاومة، لقد جهّزوا وهيّأوا أنفسهم لقتال المهاجرين والأنصار غافلين عن إرادة الله تعالى، حيث يرسل لهم جيشاً من داخلهم ويجعلهم في مأزق حرج إلى حدّ ينهمكون فيه على تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم من المسلمين.

صحيح أنّ مقتل زعيمهم «كعب بن الأشرف» ـ قبل الهجوم على قلاعهم وحصونهم ـ كان سبباً في إرباكهم واضطراب صفوفهم، إلّا أنّ من الطبيعي أنّ مقصود الآية غير ما تصوّره بعض المفسّرين، فإنّ ما حدث كان نوعاً من الإمداد الإلهي للمسلمين الذين حصل لهم مرّات عديدة حين جهادهم ضدّ الكفّار والمشركين.

والطريف هنا أنّ المسلمين كانوا يخرّبون الحصون من الخارج ليدخلوا إلى عمق قلاعهم، واليهود كانوا يخرّبونها من الداخل حتى لا يقع شيء مفيد منها بأيدي المسلمين، ونتيجة لهذا فقد عمّ الخراب التامّ جميع قلاعهم وحصونهم.

---

١. طه، ٥٩.

وذكرت لهذه الآية تفاسير أُخرى أيضاً منها: أنّ اليهود كانوا يخربونها من الداخل لينهزموا، أمّا المسلمون فتخريبهم لها من الخارج ليظفروا باليهود ويجهزوا عليهم (إلّا أنّ هذا الاحتمال مستبعد).

أو يقال إنّ لهذه الآية معنىً كنائي، وذلك كقولنا: إنّ الشخص الفلاني هدم بيته وحياته بيده، يعني أنّه بسبب جهله وتعنّته دمّر حياته.

أو أنّ المقصود من تخريب اليهود لبعض البيوت، هو من أجل إغلاق الأزقّة الموجودة داخل القلاع ومنع المسلمين من التقدّم ولكي لا يستطيعوا السكن فيها.

أو أنّهم هدموا قسماً من البيوت داخل القلعة حتى إذا ما تحوّلت الحرب إلى داخلها يكون هنالك مكان كافٍ للمناورة والحرب.

أو أنّ مواد بناء بعض البيوت كان ثميناً فخرّبوها لكي يحملوا ما هو مناسب منها، إلّا أنّ التّفسير الأوّل أنسب من الجميع.

وفي نهاية الآية ـ بعنوان استنتاج كلّي ـ يقول تعالى: **﴿فاعتبروا يا أُولي الأبصار﴾**.

«اعتبروا» من مادّة (إعتبار) وفي الأصل مأخوذة من العبور، أي العبور من شيء إلى شيء آخر، ويقال لدمع العين «عبرة» بسبب عبور قطرات الدموع من العين، وكذلك يقال (عبارة) لهذا السبب، حيث إنّها تنقل المطالب والمفاهيم من شخص إلى آخر، وإطلاق «تعبير المنام» على تفسير محتواه، بسبب أنّه ينقل الإنسان من ظاهره إلى باطنه.

وبهذه المناسبة يقال للحوادث التي فيها دروس وعظات (عبر) لأنّها توضّح للإنسان سلسلة من التعاليم الكلية وتنقله من موضوع إلى آخر.

والتعبير بـ «أُولي الأبصار» إشارة إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع الحوادث بعين واقعية ويتوغلون إلى أعماقها.

كلمة (بصر) تقال دائماً للعين الباصرة، و«البصيرة» تقال للإدراك والوعي الداخلي[1].

وفي الحقيقة أنّ «أُولي الأبصار» هم أشخاص لهم القابلية على الاستفادة من (العبر)، لذلك فإنّ القرآن الكريم يلفت نظرتهم للاستفادة من هذه الحادثة والإتّعاظ بها.

وممّا لا شكّ فيه أنّ المقصود من الاعتبار هو مقايسة الحوادث المتشابهة من خلال إعمال

---

١. المفردات للراغب.

العقل، كمقارنة حال الكفّار مع حال ناقضي العهد من يهود بني النضير، إلّا أنّ هذه الجملة لا ترتبط أبداً بـ «القياسات الظنّية» التي يستفيد منها البعض في إستنباط الأحكام الدينيّة.

والعجيب هنا أنّ بعض فقهاء أهل السنّة استفادوا من الآية أعلاه لإثبات هذا المقصود، بالرغم من أنّ البعض الآخر لم يرتضوا ذلك.

والخلاصة أنّ المقصود من العبرة والإعتبار في الآية أعلاه هو الإنتقال المنطقي والقطعي من موضوع إلى آخر، وليس العمل على أساس التصوّر والخيال.

وعلى كلّ حال فإنّ مصير طائفة «بني النضير» بتلك القدرة والعظمة والشوكة، وبتلك الصورة من الإستحكامات القويّة، صار موضع (عبرة) حيث أنّهم إستسلموا لجماعة من المسلمين لا تقارن قوّاتها بقوّاتهم، وبدون مواجهة مسلّحة، بحيث كانوا يخرّبون بيوتهم بأيديهم وتركوا بقيّة أموالهم للمسلمين المحتاجين، وتفرّقوا في بقاع عديدة من العالم، في حين أنّ اليهود سكنوا في المدينة من أجل أن يدركوا النّبي الموعود الذي ورد في كتبهم، ويكونوا في الصفّ الأوّل من أعوانه كما ذكر المؤرّخون ذلك.

وبهذا الصدد نقرأ حديثاً ورد عن الإمام الصادق حيث يقول: «**كان أكثر عبادة أبي ذرّ رحمه الله التفكّر والاعتبار**»[1].

ومع الأسف فإنّ كثير من الناس يفضّلون تجربة الشدائد والمحن والمصائب بأنفسهم ويذوقوا مرارة الخسائر شخصيّاً، ولا يعتبرون ولا يتّعظون بوضع الآخرين وما يواجهونه في أمثال هذه الموارد، ويقول الإمام علي عليه السلام «**السعيد من وعظ بغيره**»[2].

وتضيف الآية اللاحقة ﴿**ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنيا**﴾.

وبدون شكّ فإنّ الجلاء عن الوطن وترك قسم كبير من رؤوس الأموال التي جهدوا جهداً بليغاً في الحصول عليها، هو بحدّ ذاته أمر مؤلم لهم، وبناءً على هذا فإنّ مراد الآية أعلاه أنّه لو لم يحلّ بهم هذا العذاب، فإنّ بإنتظارهم عذاباً آخر هو القتل أو الأسر بيد المسلمين... إلّا أنّ الله سبحانه أراد لهم التيه في الأرض والتشرّد في العالم، لأنّ هذا أشدّ ألماً وأسىً على نفوسهم، إذ كلّما تذكّروا أرضهم وديارهم ومزارعهم وبساتينهم التي أصبحت بيد

---

١. كتاب الخصال، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٧٤.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ٨٦.

المسلمين، وكيف أنّهم شردوا منها بسبب نقضهم العهد ومؤامراتهم ضدّ رسول الله ﷺ، فإنّ ألمهم وحزنهم ومتاعبهم تضاعف وخاصّة على المستوى النفسي.

نعم، إنّ الله أراد لهذه الطائفة المغرورة والخائنة، أن تبتلى بمثل هذا المصير البائس.

وكان هذا عذاباً دنيوياً لهم، إلّا أنّ لهم جولة أُخرى مع عذاب أشدّ وأخزى، ذلك هو عذاب الآخرة، حيث يضيف سبحانه في نهاية الآية **﴿ولهم في الآخرة عذاب النار﴾**.

هذه عاقبتهم في الدنيا والآخرة، وهي درس بليغ لكلّ من أعرض عن الحقّ والعدل وركب هواه، وغرّته الدنيا وأعماه حبّ ذاته.

وبما أنّ ذكر هذه الحادثة مضافاً إلى تجسيد قدرة الله وصدق الدعوة المحمّدية، فهي في نفس الوقت تمثّل إنذاراً وتنبيهاً لكلّ من يروم القيام بأعمال مماثلة لفعل بني النضير، لذا في الآية اللاحقة يرشدنا سبحانه إلى هذا المعنى: **﴿ذلك بأنّهم شاقّوا الله ورسوله ومن يشاقّ الله فإنّ الله شديد العقاب﴾**[1].

«شاقّوا» من مادّة (شقاق) وهي في الأصل بمعنى الشقّ والفصل بين شيئين، وبما أنّ العدو يكون دائماً في الطرف المقابل، فإنّ كلمة (شقاق) تطلق على هذا العمل.

وجاء مضمون هذه الآية باختلاف جزئي جدّاً في سورة الأنفال الآية ١٣، وذلك بعد غزوة بدر وإنكسار شوكة المشركين، والتي تبيّن عمومية محتواها من كلّ جهة، في قوله تعالى: **﴿ذلك بأنّهم شاقّوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإنّ الله شديد العقاب﴾**.

والشيء الجدير بالملاحظة أنّ بداية الآية الكريمة طرحت مسألة العداء لله ورسوله، إلّا أنّ الحديث في ذيل الآية إقتصر عن العداء لله سبحانه فقط، وهو إشارة إلى أنّ العداء لرسول الله هو عداء لله أيضاً.

والتعبير بـ **﴿شديد العقاب﴾** لا يتنافى مع كون الله «أرحم الراحمين» لأنّه في موضع العفو والرحمة فالله أرحم الراحمين، وفي موضع العقاب والعذاب فإنّ الله هو أشدّ المعاقبين، كما جاء ذلك في الدعاء: **«وأيقنت أنّك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة»**[2].

---

١. «من» شرطية وجزاؤها محذوف وتقديره: (ومن يشاقّ الله يعاقبه فإنّ الله شديد العقاب).

٢. دعاء الإفتتاح (من أدعية شهر رمضان المبارك).

وفي الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث نلاحظ جواباً على إعتراض يهود بني النضير على قطع المسلمين لنخيلهم ـ كما ورد في شأن النزول ـ بأمر من رسول الله ﷺ لتهيئة ظروف أفضل لقتال بني النضير أو لزيادة حزنهم وألمهم، فيضطرّوا للنزول من قلاعهم ومنازلة المسلمين خارج القلعة... وقد أثار هذا العمل غضب اليهود وحنقهم، فقالوا: يامحمّد، ألم تكن الناهي عن مثل هذه الأعمال؟ فنزلت الآية الكريمة مبيّنة لهم أنّ ذلك من أمر الله سبحانه حيث يقول الباري: **﴿وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله[1] وليخزي الفاسقين﴾**.

«لينة» من مادّة (لون) تقال لنوع جيّد من النخل، وقال آخرون: إنّها من مادّة (لين) بمعنى الليونة التي تطلق على نوع من النخل، والتي لها أغصان ليّنة قريبة من الأرض وثمارها ليّنة ولذيذة.

وتفسّر (ليّنة) أحياناً بألوان وأنواع مختلفة من شجر النخيل، أو النخل الكريم، والتي جميعها ترجع إلى شيء واحد تقريباً.

وعلى كلّ حال فإنّ قسماً من المسلمين أقدموا على قطع بعض نخيل بني النضير، في الوقت الذي خالف البعض الآخر ذلك، وهنا نزلت الآية أعلاه وفصلت نزاعهم في هذا الموضوع[2].

وقال البعض الآخر: إنّ الآية دالّة على عمل شخصين من الصحابة، وقد كان أحدهم يقوم بقطع الجيّد من شجر النخل ليغضب اليهود ويخرجهم من قلاعهم، والآخر يقوم بقطع الرديء من الأشجار كي يبقى ما هو جيّد ومفيد، وحصل خلاف بينهم في ذلك، فنزلت الآية حيث أخبرت أنّ عملهما بإذن الله[3].

ولكن ظاهر الآية يدلّ على أنّ المسلمين قطعوا بعض نخل (اللينة) وهي نوع جيّد من النخل، وتركوا قسماً آخر، ممّا أثار هذا العمل اليهود، فأجابهم القرآن الكريم بأنّ هذا العمل لم يكن عن هوى نفس، بل عن أمر إلهي صدر في هذا المجال، وفي دائرة محدودة لكي لا تكون الخسائر فادحة.

---

١. «ما» في الآية أعلاه شرطية وجزاؤها (فبإذن الله).
٢. تفسير روح الجنان، ج ١١، ص ٩٣، وجاء هذا المعنى في تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ١٨٨.
٣. التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٨٣.

وعلى كلّ حال فإنّ هذا العمل كان استثناء من الأحكام الإسلامية الأوّلية التي تنهي عن قطع الأشجار وقتل الحيوانات وتدمير وحرق المزارع... والعمل أعلاه كان مرتبطاً بمورد معيّن حيث أُريد إخراج العدو من القلعة وجرّه إلى موقع أنسب للقتال وما إلى ذلك ـ وعادةً توجد استثناءات جزئيّة في كلّ قانون، كما في جواز أكل لحم الميّت عند الضرورة القصوى والإجبار.

جملة ﴿**وليخزي الفاسقين**﴾ ترينا على الأقل أنّ أحد أهداف هذا العمل هو خزي ناقضي العهد هؤلاء، وكسر لشوكتهم وتمزيق لروحيّتهم.

بحثان

١ـ الجيوش الإلهيّة اللا مرئية

في الوقت الذي تعتبر القوى الماديّة أكبر سلاح لتحقيق الانتصار من وجهة نظر الماديين، فإنّ اعتماد المؤمنين يتمركز حول محورين (القيم المعنوية والإمكانات المادية) والذي قرأنا نموذجاً منه في قصّة إندحار بني النضير كما بيّنت ذلك الآيات السابقة.

ونقرأ في هذه الآية أحد العوامل المؤثّرة في هذا الإنتصار حيث ألقى الله سبحانه الرعب في قلوب اليهود، بحيث أخذوا يخرّبون بيوتهم بأيديهم، وتخلّوا عن ديارهم وأموالهم مقابل السماح لهم بالخروج من المدينة.

وقد ورد هذا المعنى بصورة متكرّرة في القرآن الكريم، منها ما ورد في قصّة أُخرى حول قسم آخر من اليهود وهم (بنو قريظة)، حيث إشتبكوا إشتباكاً شديداً مع المسلمين بعد غزوة الأحزاب، وفي هذا المعنى يقول سبحانه: ﴿**وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً**﴾.[1]

وجاء هذا المعنى في غزوة بدر حيث يقول تعالى: ﴿**سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب**﴾.[2]

وبعض هذا الخوف الذي هو عبارة عن جيش إلهي غير مرئي يكاد يكون أمراً طبيعيّاً، ولكن بعضه يمثّل سرّاً من الأسرار غير الواضحة لنا، أمّا الطبيعي منه فانّ المؤمنين يرون

---

١. الاحزاب، ٢٦.
٢. الانفال، ١٢.

أنفسهم منتصرين سواء قتلوا أو تغلّبوا على العدوّ، والشخص الذي يؤمن بهذا الاعتقاد لا يجد الخوف طريقاً إليه، ومثل هذا الإنسان سيكون أُعجوبة في صموده وثباته كما يكون ـ أيضاً ـ مصدر خوف وقلق لأعدائه، والذي نلاحظه في عالم اليوم أنّ بلداناً عديدة تملك قدرات هائلة من الإمكانات العسكرية المتطورة والمادية الكبيرة، تخشى من ثلّة من المؤمنين الصادقين الذائدين عن الحقّ، ويحاولون دائماً تحاشي مواجهتهم.

وفي حديث حول هذا المعنى يقول رسول الله ﷺ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»[1].

يعني أنّ الرعب لم يصب الأعداء في خطّ المواجهة فحسب، بل أصاب من كان من الأعداء على مسافة شهر واحد من جيش الإسلام.

وحول جيوش الإمام المهدي عليه السلام نقرأ أنّ ثلاثة جيوش تحت أمره وهم: (الملائكة، والمؤمنون، والرعب)[2].

وفي الحقيقة، إنّ الأعداء يبذلون كافّة إمكاناتهم لتجنّب الضربة من الخارج، إلّا أنّهم غفلوا عن أنّ الله سبحانه يهزمهم داخليّاً، حيث إنّ الضربة الداخلية أوجع للنفس، ولا يمكن تداركها بسهولة، حتى لو وضعت تحت تصرّفهم كلّ الأسلحة والجيوش، فإنّها غير قادرة على أن تحقّق النصر مع فقدان المعنوية العالية والروحية المؤهّلة لخوض القتال، وبالتالي فإنّ الفشل والخسران أمر متوقّع جدّاً لأمثال هؤلاء.

٢ـ مؤامرات اليهود المعاصرة

إنّ التاريخ الإسلامي إقترن منذ البداية بمؤامرات اليهود، ففي كثير من الحوادث الأليمة والفجائع الدامية ترى أصابعهم مشهودة بشكل مباشر أو غير مباشر، والعجيب أنّ هؤلاء نزحوا إلى ديار الحجاز طمعاً في أن يكونوا في الصفّ الأوّل من أصحاب النّبي الموعود إلّا أنّهم بعد ظهوره أصبحوا من ألدّ أعدائه.

وعندما نستقرىء حالتهم المعاصرة فإنّنا نلاحظ أيضاً أنّهم متورّطون في أغلب المؤامرات المدبّرة ضدّ الإسلام، ويتجسّد موقفهم هذا في داخل الأحداث تارةً ومن

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٢، ص ٥١٩، ذيل الآية ١٥١ من سورة آل عمران.

٢. إثبات الهداة، ج ٧، ص ١٢٤.

خارجها أُخرى، وفي الحقيقة فإنّ هذا هو موضع تأمّل واعتبار لمن كان له قلب وبصيرة.

والطريق الوحيد لكسر شوكتهم كما يؤكّده تاريخ صدر الإسلام، هو التعامل الحـدّي والجدّي معهم، خصوصاً مع الصهاينة الذين لا يتعاملون بمبادىء العدل والحقّ أبداً، بـل منطقهم القوّة، وبغيرها لا يمكن التفاهم معهم، ومع هذا فإنّ خوفهم الحقيقي هو من المؤمنين الصادقين.

وإذا كان المسلمون المعاصرون مسلّحين بالإيمان والاستقامة المبدئية ـ كأصحاب رسول الله ﷺ ـ فإنّ الرعب سيستحوذ على قلوب اليهود ونفوسهم، وبالإمكان عـندئذٍ إخراجهم من الأرض الإسلامية التي اغتصبوها بهذا الجيش الإلهي.

وهذا درس علّمنا رسول الله ﷺ إيّاه قبل أربعة عشر قرناً.

٭٭٭

الآيتان

﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ
مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ
دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَ
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾

سبب النزول

بما أنّ هذه الآيات تكملة للآيات القرآنية السابقة التي تتحدّث عن إندحار يهود بني النضير، لذا فإنّ سبب نزولها هو استمرار لنفس أسباب نزول الآيات السابقة، والتوضيح كما يلي:

بعد خروج يهود بني النضير من المدينة بقيت بساتينهم وأراضيهم وبيوتهم وقسم من أموالهم في المدينة، فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول الله ﷺ تماشياً مع سنّة جاهلية ـ حيث قالوا له خذ الصفوة من أموالهم وربع ممتلكاتهم، واترك لنا المتبقّي كي نقسّمه بيننا، فنزلت الآيات أعلاه حيث أعلنت صراحة أنّ هذه الغنائم التي لم تكن بسبب قتال، ولم تكن نتيجة حرب، فإنّها جميعاً من مختصات الرّسول ﷺ باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، ويتصرّف بها كما يشاء، وفقاً لما يقدره من المصلحة في ذلك.

وسنلاحظ أنّ الرّسول ﷺ قسّم هذه الأموال بين المهاجرين الفقراء في المدينة، وعلى قسم من الأنصار من ذوي الفاقة [1].

---

١. تفسير مجمع البيان، ذيل الآيات مورد البحث وتفاسير أُخرى.

التفسير

حكم الغنائم بغير الحرب:

إنّ هذه الآيات ـ كما ذكر سابقاً ـ تبيّن حكم غنائم بني النضير، كما أنّها في نفس الوقت توضّح حكماً عاماً حول الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب، كما ذكر ذلك في كتب الفقه الإسلامي بعنوان (الفيء).

يقول الله تعالى: **﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾**[1].

«أفاء» من مادّة (فيء) على وزن شيء ـ وهي في الأصل بمعنى الرجوع، وإطلاق كلمة (فيء) على هذا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار أنّ الله سبحانه قد خلق هذه النعم والهبات العظيمة في عالم الوجود في الأصل للمؤمنين، وعلى رأسهم الرّسول الأعظمﷺ الذي هو أشرف الكائنات، وبناءً على هذا فإنّ الجاحدين لوجود الله والعاصين له بالرغم من إمتلاكهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعية والعرفية، إلّا أنّهم يعتبرون غاصبين لها، ولذلك فإنّ عودة هذه الأموال إلى أصحابها الحقيقيين (وهم المؤمنون) يسمّى (فيئاً) في الحقيقة.

«أوجفتم» من مادّة (إيجاف) بمعنى السّوق السريع الذي يحدث غالباً في الحروب.

«خيل» بمعناه المتعارف عليه (وهي اسم جنس وجمعها خيول)[2].

«ركاب» من مادّة (ركوب) وتطلق في الغالب على ركوب الجمال.

والهدف من مجموع الجملة أنّ جميع الموارد التي لم يحدث فيها قتال وفيها غنائم، فإنّها لا توزّع بين المقاتلين، وتوضع بصورة تامّة تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية وهو يصرفها في الموارد التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً.

ثمّ يضيف سبحانه أنّ الإنتصارات لا تكون غالباً لكم **﴿ولكنّ الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كلّ شيء قدير﴾**.

---

١. «ما» في ﴿ما أفاء الله ورسوله﴾ موصولة في محلّ رفع مبتدأ وما في ﴿فما أوجفتم عليه﴾ نافية، ومجموع هذه الجملة خبر، وهنالك احتمال ثانٍ: وهو أنّ «ما» في «ما أفاء» شرطية، «وما» الثانية مع جملتها تكون جواباً للشرط ومجيء «الفاء» في صدر جملة الخبر حينما تكون فيها شبيهة بالشرط، فلا إشكال فيه.

٢. يقول الراغب في المفردات: إنّ الخيل في الأصل منْ مادّة «خيال» بمعنى التصوّرات الذهنية، وخيلاء بمعنى «التكبّر والتعالي على الآخرين» لأنّه ناتج من تخيّل الفضيلة، ولأنّ ركوب الإنسان على الحصان يشعر بالإحساس بنوع من الفخر والزهو غالباً، لذلك أطلق لفظ «الخيل» على الحصان، والنقطة الجديرة بالملاحظة أنّ «خيل» تطلق على الحصان وكذلك على راكبه.

نعم، لقد تحقّق الإنتصار على عدو قوي وشديد كيهود (بني النضير) وذلك بالمدد الإلهي الغيبي، ولتعلموا أنّ الله قادر على كلّ شيء، ويستطيع سبحانه بلحظة واحدة أن يذلّ الأقوياء، ويسلّط عليهم فئة قليلة توجّه لهم ضربات موجعة وتسلب جميع إمكاناتهم.

ولابدّ للمسلمين أن يتعلّموا من ذلك دروس المعرفة الإلهيّة، ويلاحظوا علائم حقّانية النّبي ﷺ، ويلتزموا منهج الإخلاص والتوكّل على الذات الإلهيّة المقدّسة في جميع ممارساتهم.

وهنا قد يتبادر سؤال وهو: إنّ الحصول على غنائم بني النضير لم يتمّ بدون حرب، بل إنّ المسلمين زحفوا بجيشهم نحو قلاعهم وحاصروها، وقيل: إنّ إشتباكاً مسلّحاً قد حصل في حدود ضيّقة بين الطرفين.

وفي مقام الجواب نقول: بأنّ قلاع بني النضير ـ كما ذكروا ـ لم تكن بعيدة عن المدينة، وذكر بعض المفسّرين أنّ المسافة بين المدينة والقلاع ميلان وأنّ المسلمين ذهبوا إليها سيراً على أقدامهم، وبناءً على هذا فلم يواجهوا مشقّة حقيقية، أمّا بالنسبة لموضوع الإشتباك المسلّح فإنّه لم يثبت من الناحية التاريخية، كما أنّ الحصار لم يستمرّ طويلاً، وبناءً على هذا فإنّنا نستطيع القول بأنّه لم يحدث شيء يمكن أن نسمّيه قتالاً، ولم يرق دم على الأرض.

والآية اللاحقة تبيّن بوضوح مورد صرف (الفيء) الوارد في الآية السابقة وتقول بشكل قاعدة كليّة: ﴿**ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل**﴾.

وهذا يعني أنّ هذه الغنائم ليست كباقي الغنائم الحربية التي يكون خمس منها فقط تحت تصرّف الرّسول ﷺ وسائر المحتاجين، والأربعة الأخماس الأُخرى للمقاتلين.

وإذا ما صرّحت الآية السابقة برجوع جميع الغنائم لرسول الله ﷺ فلا يفهم من ذلك أن يصرفها جميعاً في موارده الشخصية، وإنّما أُعطيت له لكونه رئيساً للدولة الإسلامية، وخاصّة كونه المتصدّي لتغطية حاجات المعوزين، لذا فإنّ القسم الأكبر يصرف في هذا المجال.

وقد ذكر في هذه الآية بصورة عامّة ستّ مصارف للفيء.

١ـ سهم لله، ومن البديهي أنّ الله تعالى مالك كلّ شيء، وفي نفس الوقت غير محتاج لأي شيء، وهذا نوع من النسبة التشريفية، حتى لا يحسّ بقيّة الأصناف اللاحقة بالحقارة

والذلّة، بل يرون سهمهم مرادفاً لسهم الله عزّوجلّ، فلا ينقص من قدرهم شيء أمام الناس.

٢ـ سهم الرّسول: ومن الطبيعي أن يصرف لتأمين احتياجاته الشخصية ﷺ وما يحتاجه لمقامه المقدّس وتوقّعات الناس منه.

٣ـ سهم ذوي القربى: والمقصود بهم هنا وبدون شكّ أقرباء الرّسول ﷺ وبني هاشم، حيث إنّهم مستثنون من أخذ الزكاة والتي هي جزء من الأموال العامّة للمسلمين[1].

وأساساً لا دليل على أنّ المقصود من ذوي القربى هم أقرباء الناس جميعاً، لأنّه في هذه الحالة ستشمل جميع المسلمين، لأنّ الناس بعضهم أقرباء بعض.

ولكن هل هناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من المحتاجين والفقراء أو لا يشترط ذلك؟ لقد اختلف المفسّرون في ذلك بالرغم من أنّ القرائن الموجودة في نهاية هذه الآية والآية اللاحقة توضّح لزوم شرط الحاجة.

٤، ٥، ٦ـ «سهم اليتامى» و«المساكين» و«أبناء السبيل»: وهل أنّ جميع هؤلاء يلزم أن يكونوا هاشميين أو أنّها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟

اختلف المفسّرون في ذلك، ففقهاء أهل السنّة ومفسّروهم يعتقدون أنّ هذا الأمر يشمل العموم، في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال، إذ يستفاد من قسم منها أنّ هذه الأسهم الثلاثة تخصّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم فقط، في حين صرّحت روايات أُخرى بعمومية هذا الحكم، ونقل أنّ الإمام الباقر عليه السلام قال: «كان أبي يقول: لنا سهم رسول الله، وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي»[2].

والآيات الثامنة والتاسعة من هذه السورة، التي هي توضيح لهذه الآية، تؤيّد أيضاً أنّ هذا السهم لا يختّص ببني هاشم، لأنّ الحديث دالّ على عموم فقراء المسلمين من المهاجرين والأنصار.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد نقل المفسّرون أنّ الرّسول ﷺ بعد حادثة بني النضير قسّم الأموال المتبقية بين المهاجرين من ذوي الحاجة والمسكنة، وعلى ثلاثة أشخاص من طائفة

---

١. هذا التفسير لم يأت به الشيعة فقط، حيث جاء ذكره في تفاسير أهل السنّة أيضاً، كما ذكر ذلك الفخر الرازي في التّفسير الكبير، والبرسوني في تفسير روح البيان، وسيّد قطب في تفسير في ظلال القرآن، والمراغي في تفسيره، والآلوسي في تفسير روح المعاني.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦١؛ ووسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٦٨، ح ١٢، (باب ١ من أبواب الأنفال).

الأنصار، وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية وإذا لم تكن بعض الروايات متناسبة معها، فينبغي ترجيح ظاهر القرآن[1].

ثمّ يستعرض سبحانه فلسفة هذا التقسيم الدقيق بقوله تعالى: **﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾** فيتداول الأغنياء الثروات فيما بينهم ويحرم منها الفقراء[2].

وذكر بعض المفسّرين سبباً لنزول هذه الجملة بشكل خاصّ، وأُشير له بشكل إجمالي في السابق، وهو أنّ مجموعة من زعماء المسلمين قد جاؤوا لرسول الله ﷺ بعد واقعة بني النضير، وقالوا له: خذ المنتخب وربع هذه الغنائم، ودع الباقي لنا نقتسمه بيننا، كما كان ذلك في زمن الجاهلية، فنزلت الآية أعلاه تحذّرهم من تداول هذه الأموال بين الأغنياء فقط.

والمفهوم الذي ورد في هذه الآية يوضّح أصلاً أساسيّاً في الاقتصاد الإسلامي وهو: وجوب التأكيد في الاقتصاد الإسلامي على عدم تمركز الثروات بيد فئة محدودة وطبقة معيّنة تتداولها فيما بينها، مع كامل الإحترام للملكية الشخصية، وذلك بإعداد برنامج واضح بهذا الصدد يحرّك عملية تداول الثروة بين أكبر قطاع من الأُمّة.

ومن الطبيعي ألّا نقصد من ذلك وضع قوانين وتشريعات من تلقاء أنفسنا ونأخذ الثروات من فئة ونعطيها لآخرين، بل المقصود تطبيق القوانين الإسلامية في مجال كسب المال، والالتزام بالتشريعات المالية الأُخرى كالخمس والزكاة والخراج والأنفال بصورة صحيحة، وبذلك نحصل على النتيجة المطلوبة، وهي إحترام الجهد الشخصي من جهة، وتأمين المصالح الاجتماعية من جهة أُخرى، والحيلولة دون إنقسام المجتمع إلى طبقتين: (الأقليّة الثريّة والأكثرية المستضعفة).

ويضيف سبحانه في نهاية الآية: **﴿وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب﴾**.

وبالرغم من أنّ هذا القسم من الآية نزل بشأن غنائم بني النضير، إلّا أنّ محتواها حكم عام في كلّ المجالات، ومدرك واضح على حجيّة سنّة الرّسول ﷺ.

---

١. وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٥٦، ح ٤، (باب ١ من أبواب الأنفال).

٢. «دولة» بفتح الدال وضمّها بمعنى واحد، وفرّق البعض بين الإثنين وذكر أنّ «دولة» بفتح الدال تعني الأموال، أمّا بضمّها فتعني الحرب والمقام، وقيل أنّ الأوّل اسم مصدر، والثاني مصدر، وعلى كلّ حال فإنّ لها أصلاً مشتركاً من مادّة «تداول» بمعنى التعامل من يد إلى أُخرى.

وطبقاً لهذا الأصل فإنّ جميع المسلمين ملزمون بإتّباع التعاليم المحمّدية، وإطاعة أوامر رسول اللهﷺ، وإجتناب ما نهى عنه، سواء في مجال المسائل المرتبطة بالحكومة الإسلامية أو الاقتصادية أو العبادية وغيرها، خصوصاً أنّ الله سبحانه هدّد في نهاية الآية جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد.

بحوث

١ـ مصارف الفيء

«الفيء» كما قلنا هو الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب، وهذه الأموال كانت توضع تحت تصرّف الرّسولﷺ باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، وهي أموال كثيرة في الغالب، وخاصّة في بداية الفتوحات الإسلامية ويقدر لهذه الأموال أن تلعب دوراً هامّاً في تنمية الثروة في المجتمع الإسلامي، خلافاً لما كان متّبعاً في الجاهلية حيث تقسّم هذه الأموال بين أغنياء القوم فقط، في حين أنّها وضعت مباشرةً تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية في التشريع الإسلامي فيصرفها كما يرى حسب الأولويات.

وكما قلنا في بحث الأنفال فإنّ هذه الأموال تشكّل قسماً من «الفيء»، والقسم الآخر من الفيء هو كلّ الأموال التي يكون مالكها مجهولاً، كما وضّح ذلك في الفقه الإسلامي، وتبلغ إثنتا عشرة فقرة، وبهذا فإنّ قسماً كبيراً من النعم والهبات الإلهيّة توضع تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية عن هذا الطريق، ومن ثمّ تحت تصرّف المحتاجين[١].

---

١. الموارد الإثني عشر للأنفال هي:
١ ـ الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها كـ(أراضي يهود بني النضير).
٢ ـ الأراضي التي تركها أصحابها برغبة منهم إلى رئيس الدولة الإسلامية مثل (فدك).
٣ ـ أراضي الموات.
٤ ـ سواحل البحار.
٥ ـ قمم الجبال.
٦ ـ الوديان.
٧ ـ الغابات والآجام.
٨ ـ الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك.
٩ ـ ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم العامّة لنفسه.

ويتّضح ممّا تقدّم أن لا تضادّ بين الآية الأُولى والآية الثانية، بالرغم من أنّ الآية الأُولى تضع الفيء تحت تصرّف شخص الرّسول، والآية الثانية توضّح لنا ستّة أبواب لمصارف الفيء، على أن يراعى في صرفها الأولويات الخاصّة.

وبتعبير آخر، فإنّ الرّسول ﷺ لا يريد الأموال لأُموره الشخصية، بل بعنوان قائد المسلمين ورئيس دولتهم يصرفها في الأُمور التي تحقّق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل عامّ.

وممّا يجدر بالملاحظة أنّ هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول ﷺ إلى الأئمّة المعصومين عليهم السلام، ومن بعدهم إلى نوّابهم، يعني (كلّ مجتهد جامع للشرائط) لأنّ الأحكام الإسلامية لا تعطّل، والحكومة الإسلامية من أهمّ المسائل التي يتعامل المسلمون معها وقسم من هذه الأُسس قنّنت ضمن الهيكل الاقتصادي العامّ للمجتمع الإسلامي، كما أنّها تمثّل مبدأً أساسيّاً في النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية.

٢ـ جواب على سؤال

يمكن أن يطرح هذا السؤال: كيف ألزم الله سبحانه جميع الناس ـ بدون استثناء ـ بقبول التعاليم الصادرة من قبل الرّسول ﷺ بدون قيد وشرط؟

ويتّضح الجواب على هذا السؤال بملاحظة انّنا نعتبر الرّسول ﷺ معصوماً، لذا كان هذا الحقّ له ولخلفائه المعصومين من بعده ضمن هذا الفهم أيضاً.

والملفت للنظر أنّ الروايات العديدة قد أشارت لهذه المسألة أيضاً، وهي أنّ الله سبحانه منح كلّ تلك الامتيازات للرسول ﷺ لأنّ الله عزّوجلّ إختبره وإمتحنه بشكل كامل ولما له من خلق عظيم وسجايا حميدة، لذا فوّض له مثل هذا الحقّ [١].

---

١٠ ـ الغنائم الحاصلة من الحروب التي لم يأذن بها الحاكم الشرعي.

١١ ـ المعادن.

١٢ ـ ميراث من لا وارث له. ومن الطبيعي أنّ في بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بين الفقهاء إلّا أنّ الأكثرية الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد، ويمكن مراجعة ذلك في الكتب الفقهية.

١. الروايات التي تناولت هذا البحث عديدة يمكن مراجعتها في تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٣.

٣ـ القصّة المؤلمة لـ (فدك)

«فدك»: إحدى القرى المثمرة في أطراف المدينة، وتبعد ١٤٠كم عن خيبر تقريباً، ولمّا سقطت قلاع «خيبر» في السنة السابعة للهجرة، الواحدة تلو الأُخرى أمام قوّة المسلمين، واندحر اليهود... جاء ساكنو فدك يطلبون الصلح مع رسول الله ﷺ وأعطوا نصف أراضيهم وبساتينهم لرسول الله واحتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم، وتعهّدوا للرسول بزراعة أراضيه وأخذ الأُجرة عوض الجهد الذي يبذلونه.

ومن خلال ملاحظة التفاصيل التي وردت حول (الفيء) في هذه السورة، فإنّ هذه الأرض كانت من مختّصات الرّسول ﷺ ومن صلاحيته أن يصرفها في شؤونه الشخصية، أو ما يراه من المصارف الأُخرى التي أُشير إليها في الآية السابعة من نفس هذه السورة، لذلك فإنّ الرّسول ﷺ وهبها لإبنته فاطمة عليها السلام.

وهذا الحديث صرّح به الكثيرون من المؤرّخين والمفسّرين من أهل السنّة والشيعة، ومن جملة ما ورد في تفسير الدرّ المنثور، نقلاً عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: **﴿فآت ذا القربى حقّه﴾**[1] أنّه ﷺ عندما نزلت هذه الآية عليه أعطى فدكاً لفاطمة، (**أقطع رسول الله فاطمة فدكاً**)[2].

وجاء في كتاب كنز العرفان، أنّه جاء في حاشية مسند (أحمد) حول مسألة صلة الرحم أنّه نقل عن أبي سعيد الخدري أنّ الآية أعلاه عندما نزلت على الرّسول ﷺ دعا الرّسول فاطمة، وقال: «**يافاطمة لك فدك**»[3].

وقد أورد الحاكم النيسابوري هذا المعنى في تأريخه[4].

وقد ذكر ابن أبي الحديد قصّة فدك بصورة مفصّلة في شرح نهج البلاغة[5]، كما ذكرت كذلك في كتب أُخرى كثيرة.

إلّا أنّ بعض أصحاب رسول الله ﷺ كان يعتقد أنّ وجود (فدك) بيد زوجة الإمام علي عليه السلام تمثّل قدرة اقتصادية يمكن أن تستخدم في مجال التحرّك السياسي الخاصّ بالإمام علي عليه السلام. ومن جهة أُخرى كان هنالك موقف وتصميم على تحجيم حركة الإمام عليه السلام

---

١. الروم، ٣٨.
٢. تفسير الدرّ المنثور، ج ٤، ص ١٧٧.
٣. كنز العمّال، ج ٢، ص١٥٨.
٤. يراجع كتاب فدك، ص٤٩.
٥. شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ٢٠٩ وما بعدها.

وأصحابه في المجالات المختلفة، لذا تمّت مصادرة تلك الأرض بذريعة الحديث الموضوع: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث). مع أنّ (فدك) كانت بيد فاطمة عليها السلام ، وذو اليد لا يطالب بشهادة أو بيّنة. والجدير بالذكر أنّ الإمام علي عليه السلام قد أقام الشهادة على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد منح فدكاً إلى فاطمة عليها السلام ، إلّا أنّهم مع كلّ هذا لم يرتّبوا أثراً على هذه الشهادة.

وقد استعملت قضيّة فدك عبر العصور التأريخية المختلفة كموضوع يراد التظاهر من خلاله بالودّ لأهل البيت عليهم السلام من قبل بعض الخلفاء، وذلك لمآرب سياسيّة، فكانوا يرجعون فدكاً لآل الرّسول تارةً، ويصادرونها ثانية، وقد تكرّر هذا الفعل عدّة مرّات في فترات حكم خلفاء بني أُميّة وبني العبّاس.

وقصّة فدك وما رافقها من أُحداث مؤلمة وقعت في صدر الإسلام هي من أكثر القصص ألماً وحزناً، وفي نفس الوقت تكاد أن تكون من أكثر حوادث التاريخ عبرةً، ولابدّ من التوقّف عندها والتأمّل في أحداثها المختلفة ضمن بحث محايد دقيق.

والجدير بالملاحظة أنّه روى مسلم في صحيحه قال: (حدّثني محمّد بن رافع، أخبرنا حُجين، حدّثنا ليث بن عقيل، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة، أنّها أخبرته أنّ فاطمة بنت رسول أرسلت إلى أبي بكر الصدّيق تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال» وانّي والله لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت)[1].

---

١. صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٣٨٠، ح ٥٢، عن كتاب الجهاد.

الآيات

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ
الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

التفسير

السمات الأساسية للأنصار والمهاجرين والتابعين:

هذه الآيات ـ التي هي إستمرار للآيات السابقة ـ تتحدّث حول طبيعة مصارف الفيء الستّة، التي تشمل الأموال والغنائم التي حصل عليها المسلمون بغير حرب، وقد أوضحت الآية المعني باليتامى والمساكين وأبناء السبيل، مع التأكيد على المقصود من أبناء السبيل بلحاظ أنّهم يشكّلون أكبر رقم من عدد المسلمين المهاجرين في ذلك الوقت، حيث تركوا أموالهم ووطنهم نتيجة الهجرة، وكانوا فقراء بعد أن هجروا الدنيا من أجل دينهم.

يقول تعالى: **﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم[1] يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون﴾**.

---

1. «للفقراء» بدل وتفسير «لابن السبيل».

هنا بيّنت الآية ثلاثة أوصاف مهمّة وأساسية للمهاجرين الأوائل، تتلخص بـ: **(الإخلاص والجهاد والصدق)**.

ثمّ تتناول الآية مسألة (ابتغاء فضل الله ورضاه) حيث تؤكّد هذه الحقيقة وهي: أنّ هجرتهم لم تكن لدنيا أو لهوى نفس، ولكن لرضا الله وثوابه.

وبناءً على هذا فـ **(الفضل)** هنا بمعنى الثواب، و **«الرضوان»** هو رضا الله تعالى الذي يمثّل مرحلة أعلى من مرتبة الثواب، كما بيّنت ذلك آيات عديدة في القرآن الكريم، ومنها ما جاء في الآية ٢٩ من سورة الفتح، حيث وصف أصحاب رسول الله ﷺ بهذا الوصف **﴿تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً﴾**.

ولعلّ التعبير بـ (الفضل) إشارة إلى أنّ هؤلاء المؤمنين يتصوّرون أنّ أعمالهم قليلة جدّاً لا تستحقّ الثواب، ويعتقدون أنّ الثواب الذي غمرهم هو لطف إلهي.

ويرى بعض المفسّرين «الفضل» هنا بمعنى الرزق، أي رزق الدنيا، فقد ورد في بعض الآيات القرآنية لهذا المعنى أيضاً. ولكن بما أنّ المقام هو مقام بيان إخلاص المهاجرين، لذا فإنّ هذا المعنى غير مناسب، والمناسب هو الجزاء والثواب الإلهي.

كما لا يستبعد أن يكون المراد من «الفضل» إشارة للنعم الجسمية، و«الرضوان» هو إشارة للنعم الروحية والمعنوية، والجميع مرتبط بالآخرة وليس بالدنيا.

ثمّ إنّ «المهاجرين» ينصرون المبدأ الحقّ دائماً، وعوناً لرسول الله ﷺ ولم يتوقّفوا في جهادهم بهذا السبيل لحظة واحدة (يرجى ملاحظة: أنّ فعل (ينصرون) بصيغة المضارع، وهو دليل على الاستمرار).

ومن هنا يتّضح أنّ هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصحاب الادّعاءات الفارغة، بل هم رجال حقّ وجهاد، وقد صدقوا الله بإيمانهم وتضحياتهم المستمرّة.

وفي مرحلة ثالثة يصفهم سبحانه بالصدق، ومع أنّ الصدق له مفهوم واسع، إلّا أنّ صدق هؤلاء يتجسّد في جميع الأُمور: بالإيمان، وفي محبّة الرّسول، وفي التزامهم بمبدأ الحقّ..

ومن الواضح أنّ هذه الصفات كانت لأصحاب الرّسول في زمن نزول هذه الآيات، إلّا أنّنا نعلم أنّ أشخاصاً من بينهم قد فرّطوا بالنعم الإلهيّة التي غمرتهم، وسلكوا سبيل الضلال كالذين أشعلوا نار حرب الجمل في البصرة، وصفين في الشام، وحاربوا خليفة رسول الله ﷺ الذي كان واجب الطاعة بإجماع المسلمين، وأراقوا دماء الآلاف من المسلمين...

وفي **الآية اللاحقة** يستعرض سبحانه ذكر مورد آخر من موارد صرف هذه الأموال، ومن بين ما يستعرضه في الآية الكريمة أيضاً وصف رائع ومعبّر جدّاً عن طائفة الأنصار، ويكمل البحث الذي جاء في الآية السابقة حول المهاجرين، فيقول سبحانه: **﴿والّذين تبوّؤا الدار والإيمان من قبلهم﴾**.

«تبوّوا» من مادّة (بواء) على وزن (دواء) وهي في الأصل بمعنى تساوي أجزاء المكان، وبعبارة أُخرى يقال: (بواء) لترتيب وتسوية مكان (ما)، هذا التعبير كناية لطيفة لهذا المعنى، وهو أنّ طائفة الأنصار ـ أهل المدينة ـ قد هيّؤوا الأرضية المناسبة للهجرة، وكما يخبرنا التاريخ فإنّ الأنصار قدموا مرّتين إلى «العقبة» ـ وهي مضيق قرب مكّة ـ وبايعوا رسول الله متنكّرين، ورجعوا إلى المدينة مبلّغين، ومعهم «مصعب بن عمير» ليعلّمهم أُمور دينهم وليهيىء الأرضية المناسبة لهجرة الرّسول ﷺ.

وبناءً على هذا فإنّ الأنصار لم يهيّؤوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين فحسب، بل إنّهم فتحوا قلوبهم ونفوسهم وأجواء مجتمعهم قدر المستطاع للتكيّف في التعامل مع وضع الهجرة المرتقب.

والتعبير **﴿من قبلهم﴾** يوضّح لنا أنّ كلّ تلك الأُمور كانت قبل هجرة مسلمي مكّة، وهذا أمر مهمّ.

وانسجاماً مع هذا التّفسير، فإنّ أنصار المدينة كانوا مستحقّين لهذه الأموال، وهذا لا يتنافى مع ما نقل عن رسول الله ﷺ أنّه أعطى شخصين أو ثلاثة أشخاص من الأنصار ـ فقط ـ من أموال بني النضير، إذ من الممكن أن لا يكون بين الأنصار أشخاص فقراء ومساكين غير هؤلاء، بعكس المهاجرين فإنّهم إن لم يكونوا مصداقاً للفقير، فيمكن اعتبارهم مصداقاً لأبناء السبيل[1].

ثمّ يتطرّق سبحانه إلى بيان ثلاث صفات أُخرى توضّح روحية الأنصار بصورة عامّة، حيث يقول تعالى: **﴿يحبّون من هاجر إليهم﴾**.

فلا فرق بين المسلمين في وجهة نظرهم والمهمّ لديهم هو مسألة الإيمان والهجرة وهذا الحبّ كان يعتبر خصوصية مستمرّة لهم.

---

١. إلّا أنّه وطبقاً لتفسير آخر فإنّ ﴿والذين تبوّؤا الدار﴾ تكون مبتدأ، و«يحبّون» خبرها، وإجمالاً فإنّها تشكّل جملة مستقلّة، ولا ترتبط بالجملة السابقة التي تتحدّث حول مصاريف «الفيء»، إلّا أنّ من الواضح أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب.

والأمر الآخر: **﴿ولا يجدون في صدورهم حاجة ممّا أوتوا﴾** فهم لا يطمعون بالغنائم التي أُعطيت للمهاجرين، ولا يحسدونهم عليها، ولا حتى يحسّون بحاجة إلى ما أُعطي للمهاجرين منها، وأساساً فإنّ هذه الأُمور لا تخطر على بالهم. وهذه الصورة تعكس لنا منتهى السمو الروحي للأنصار.

ويضيف تعالى في المرحلة الثالثة إلى وصفهم **﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾**[١].

ومن هذه السمات الثلاث: «المحبّة» و«عدم الطمع» و«الإيثار»، كانت تتشكّل خصوصية الأنصار المتميّزة.

ونقل المفسّرون قصصاً متعدّدة في شأن نزول هذه الآية:

يقول ابن عبّاس: إنّ الرّسول بيّن للأنصار يوم الإنتصار على يهود بني النضير، إذا كنتم ترومون المشاركة في حصّة المهاجرين من الغنائم فشاطروهم بتقسيم أموالكم وبيوتكم، وإذا أردتم أن تبقى بيوتكم وأموالكم لكم فلا شيء لكم من هذه الغنائم؟ فقال الأنصار: علام نتقاسم بيوتنا وأموالنا معهم، نقدّم المهاجرين علينا ولا نطمع بشيء من الغنائم؟ فنزلت هذه الآية تعظّم هذه الروح العالية[٢].

ونقرأ في حديث آخر أنّ شخصاً أتى رسول الله ﷺ فشكا إليه الجوع، فبعث رسول الله ﷺ إلى منزله، فقالت زوجته: ما عندنا إلّا الماء، فقال رسول الله: من لهذا الرجل الليلة، فتعهّده رجل من الأنصار وصحبه إلى بيته، ولم يكن لديه إلّا القليل من الطعام لأطفاله. وطلب أن يؤتى بالطعام إلى ضيفه وأطفأ السراج، ثمّ قال لزوجته: نوّمي الصبية، ثمّ جلس الرجل وزوجته على سماط الطعام فتظاهروا بالأكل ولم يضعوا شيئاً في أفواههم، وظنّ الضيف أنّهم يأكلون معه، فأكل حتى شبع وناموا الليلة. فلمّا أصبحوا قدموا على رسول الله ﷺ فنظر إليهم وتبسّم (دون أن يتكلّم)، فنزلت الآية أعلاه، وأثنت على إيثارهم.

ونقرأ في الروايات التي وصلتنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام أنّ المضيف هو الإمام علي عليه السلام وأطفاله الحسن والحسين عليهما السلام، والمرأة التي نوّمت الصبية جياعاً هي فاطمة الزهراء عليها السلام[٣].

---

١. «خصاصة» من مادّة «خصاص» على وزن «أساس» بمعنى الشقوق التي توجد في جدران البيت، ولأنّ الفقر في حياة الإنسان يمثّل شقّاً، لذا عبّر عنه بالخصاصة.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٠. ٣. المصدر السابق.

ويجدر الإنتباه هنا إلى أنّ القصّة الأُولى يمكن أن تكون سبباً لنزول الآية، والقصّة الثانية من مصاديق تطبيق هذه الآية الكريمة.

وبناءً على هذا فإنّ نزول الآيات حول الأنصار لا يتنافى مع كون المضيف هو الإمام علي عليه السلام.

وذكر البعض ـ أيضاً ـ أنّ هذه الآية نزلت في مقاتلي غزوة أُحد، حيث إنّ سبعة أشخاص منهم جرحوا في المعركة وقد أنهكهم العطش، فجيء بماء يكفي لأحدهم، فأبى أن يشرب وأومأ إلى صاحبه، وكان الساقي كلّما ذهب إلى أحدهم يشير إلى الآخر ويؤثره على نفسه مع شدّة عطشه، إلى أن وصل إلى الأخير فوجده قد فارق الحياة ثمّ رجع إلى الأوّل فوجده قد فارق الحياة أيضاً، وحتى انتهى إليهم جميعاً وهم موتى فأثنى الله تعالى على إيثارهم هذا[1].

ولكن من الواضح أنّ هذه الآية نزلت في بني النضير، وبسبب عمومية مفهومها فإنّها قابلة للتطبيق في موارد متشابهة.

وفي نهاية الآية ـ ولمزيد من التأكيد لهذه الصفات الكريمة، وبيان تأثيرها الإيجابي العميق ـ يضيف سبحانه: **﴿ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون﴾**.

«الشحّ» كما يقول الراغب في المفردات: البخل مقترناً بالحرص عادةً.

«يوق» من مادّة وقاية، وبالرغم من أنّه بصيغة فعل مجهول، إلّا أنّه من الواضح أنّ الفاعل هو الله سبحانه، ويعني أنّ كلّ شخص حفظه الله سبحانه من هذه الصفة الذميمة فإنّه سيفلح.

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لأحد أصحابه: أتدري ما الشحّ؟ فأجاب: هو البخل، قال عليه السلام: **«الشحّ أشدّ من البخل، إنّ البخيل يبخل ممّا في يده، والشحيح يشحّ بما في أيدي الناس، وعلى ما في يده، حتى لا يرى في أيدي الناس شيئاً إلّا تمنّى أن يكون له بالحلّ والحرام، ولا يقنع بما رزقه الله عزّوجلّ»**[2].

ونقرأ في حديث ثانٍ: **«لا يجتمع الشحّ والإيمان في قلب رجل مسلم، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخّان جهنّم في جوف رجل مسلم»**[3].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٠.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٩١، ح ٦٤؛ و أصول الكافي، ج ٤، ص ٤٤، باب (البخل والشح).
٣. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٢.

وبالجملة، فما يستفاد بوضوح من الآية أعلاه أنّ ترك المرء للشحّ يوصله إلى الفلاح، ومن يتّصف بهذه الصفة المذمومة فإنّه يهدم بناء سعادته.

وفي **آخر آية** مورد البحث يأتي الحديث عن آخر طائفة من المسلمين، الذين عرفوا بيننا باصطلاح القرآن الكريم بـ(التابعين)، والذين يشكّلون المجموعة الغالبة من المسلمين بعد المهاجرين والأنصار الذين تحدّثت عنهم الآيات السابقة.

يقول تعالى: **﴿والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم﴾**.

بالرغم من أنّ بعض المفسّرين قد حدّد مفهوم هذه الآية بمجموعة من الأشخاص الذين التحقوا بالمسلمين بعد إنتصار الإسلام وفتح مكّة، إلّا أنّه لا يوجد دليل على هذه المحدوديّة الخاصّة بل تشمل جميع المسلمين إلى يوم القيامة، وعلى فرض أنّ هذه الآية ناضرة إلى فئة خاصّة، إلّا أنّها عامّة من حيث الملاك والمعيار والنتيجة.

وبهذا فإنّ الآيات الثلاثة المتقدّمة تشمل جميع مسلمي العالم، الذين ينضوون إلى واحدة من هذه الطوائف الثلاثة، وهم: (المهاجرون والأنصار والتابعون).

جملة **﴿والذين جاؤوا...﴾** حسب الظاهر عطف على **﴿للفقراء المهاجرين﴾** وذلك لبيان هذه الحقيقة، وهي أنّ أموال «الفيء» لا تنحصر بمحتاجي المهاجرين والأنصار فقط، بل تشمل سائر المحتاجين من المسلمين على مرّ العصور.

ويحتمل أيضاً أنّ الجملة مستقلّة (بأن تكون جملة **﴿والذين جاؤوا...﴾** مبتدأ (ويقولون) خبر) إلّا أنّ التّفسير الأوّل ـ بالنظر إلى إنسجامه مع الآيات السابقة ـ هو الأنسب.

والملاحظ هنا هو أنّ الآية تذكر ثلاث صفات للتابعين:

الأولى: أنّهم يفكّرون في إصلاح أنفسهم، وطلب العفو والمغفرة والتوبة من الله تعالى.

والثّانية: النظرة المقترنة بالإكبار والإجلال والإحترام إلى من سبقهم بالإيمان، ويطلبون لهم أيضاً العفو والمغفرة من الله تعالى.

الثّالثة: أنّهم يسعون بكلّ وسيلة إلى تهذيب أنفسهم وتطهيرها من الحقد والحسد والبغض والعداء، ويطلبون العون من الله الرؤوف الرحيم لمساعدتهم في هذا الطريق.

وبهذا الترتيب فإنّ خصوصياتهم هي: (تربية النفس) و(الإحترام للسابقين في الايمان) و(الإبتعاد عن الحسد والبغضاء).

«غِلّ» على وزن (سِلّ)، جاءت في الأصل بمعنى نفوذ الشيء بخفية، ولذا يقال للماء الجاري بين الأشجار (غلَل) ولأنّ الحسد والعداوة والبغضاء تنفذ في قلب الإنسان بصورة خفيّة، يقال لها: «غِلّ». وبناءً على هذا فإنّ (الغِلّ) ليس فقط بمعنى الحسد، ولكنّه مفهوم واسع يشمل الكثير من الصفات الخفيّة والقبيحة أخلاقياً.

والتعبير بـ(إخوان) والإستمداد من الرؤوف الرحيم في نهاية الآية يحكي عن روح المحبّة والصفاء والأُخوّة التي يجب أن تسود المجتمع الإسلامي أجمع، فكلّ شخص يتمنّى صفة حسنة لا يتمنّاها لنفسه فحسب، بل للآخرين أيضاً، ولتشمل المجتمع بصورة عامّة، وبذلك تطهّر القلوب من كلّ أنواع العداء والبغضاء والحسد والحرص، وهذا هو المجتمع الإسلامي النموذجي.

بحث

الصحابة في ميزان القرآن والتاريخ:

يصرّ بعض المفسّرين ـ بدون الإلتفات إلى الصفات التي مرّت بنا في الآيات السابقة لكلّ من المهاجرين والأنصار والتابعين ـ على اعتبار جميع الصحابة بدون استثناء متّصفين بجميع الصفات الإيجابية (للمهاجرين والأنصار والتابعين) وأنّهم نموذج يقتدى بهم من حيث نزاهتهم وطهرهم والتسامح فيما بينهم، وكلّ خلاف صدر منهم أحياناً سواء في زمن الرّسول ﷺ أو من بعده فإنّهم يغضّون النظر عنه، وبهذا اعتبروا كلّ مهاجر وأنصاري وتابع شخصاً محترماً ومقدّساً بصورة عامّة، دون الإلتفات إلى أعمالهم وتقييمها حسب الموازين الشرعية.

إلّا أنّ الملاحظ أنّ في الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم، حيث تحدّد الآية التقييم وفق ضوابط وموازين دقيقة للمهاجرين الحقيقيين والأنصار والتابعين.

ففي «**المهاجرين**»: الإخلاص والجهاد والصدق.

وفي «**الأنصار**»: المحبّة للمهاجرين والإيثار، والإبتعاد عن كلّ حرص وبخل.

وفي «**التابعين**»: بناء أنفسهم، والإحترام للسابقين في الإيمان، والإبتعاد عن كلّ بغض وحسد.

ومع كلّ هذا، كيف يمكن أن نحترم الأشخاص الذين قاتلوا الإمام علي عليه السلام في معركة

الجمل وشهروا سيفهم عليه، ولم يراعوا أُخوّته في الله، ولم يطهّروا قلوبهم من البغض والحسد تجاهه، ولا احترموا أسبقيته في الإيمان، وبعد كلّ ذلك لا يجوز لنا إنتقادهم، بل يجب علينا التسليم وبدون نقاش لأحاديث هذا وذاك دون تمحيص وتثبّت.

وبناءً على هذا فإنّنا في الوقت الذي نحترم فيه السابقين في خطّ الرسالة والإيمان، يجدر بنا أن ندقّق في سوابقهم وملفّ فعالهم، سواء على عهد رسول اللهﷺ أو المخاضات المختلفة التي حدثت بعده في التاريخ الإسلامي، وعلى أساس الضوابط والمعايير الإسلامية المستلهمة من هذه الآيات المباركات نحكم لهم أو عليهم، وعندئذ نقوّي أواصرنا مع من بقي على العهد، ونقطعها أو نحدّدها ـ بما يناسب ـ مع من ضعفت روابطهم أو قطعوها مع تلك الموازين والضوابط، وهذا هو المنطق الصحيح والمنسجم مع حكم القرآن والعقل.

۞۞

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ
اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ
وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي
صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا
إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ
شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

سبب النزول

نقل بعض المفسّرين سبباً لنزول الآيات أعلاه، والذي خلاصته ما يلي:

إنّ قسماً من منافقي المدينة ـ كعبدالله بن أُبي وأصحابه ـ أرسلوا شخصاً إلى يهود بني النضير وأبلغهم بما يلي: أثبتوا في أماكنكم بقوّة، ولا تخرجوا من بيوتكم، وحصّنوا قلاعكم، وسيكون إلى جنبكم ألفا مقاتل من قومنا مدد لكم، وإنّنا معكم حتى النهاية، كما أنّ بني قريظة وقبيلة غطفان والمتعاطفين معكم سيلتحقون بكم أيضاً.

إنّ هذه الرسالة ـ التي وجّهها المنافق عبدالله بن أُبي إلى يهود بني النضير ـ أوجدت لديهم الإصرار والعناد على مخالفة الرّسول ﷺ والخروج عن أمره، وفي هذه الحالة انبرى (سلام) أحد كبار يهود بني النضير إلى «حي بن أخطب» الذي كان أحد وجوه بني النضير وقال له: لا تهتّموا بكلام عبدالله بن أُبي، إنّه يريد أن يدفعكم لقتال محمّد ويجلس في داره ويسلّمكم للحوادث، قال حي: نحن لا نعرف شيئاً إلّا العداء لـ (محمّد) والقتال له، فأجابه

سلام: أُقسم بالله أنّي أراهم سيخرجوننا قريباً ويهدرون أموالنا وشرفنا وتؤسر أطفالنا ويقتل مقاتلونا[١].

وأخيراً تبيّن الآيات أعلاه نهاية المطاف لهذا المشهد.

ويعتقد البعض أنّ هذه الآيات نزلت قبل قصّة يهود بني النضير، حيث تتحدّث عن الحوادث المستقبلية لهذه الوقائع، وبهذا اللحاظ فإنّهم يعتبرونها إحدى المفردات الغيبية للقرآن الكريم.

ورغم أنّ التعابير التي وردت في الآيات الكريمة كانت بصيغة المضارع وبذلك تؤيّد وجهة النظر هذه، إلّا أنّ العلاقة بين هذه الآيات والآيات السابقة التي نزلت بعد إندحار بني النضير وإبعادهم عن المدينة، تؤكّد لنا أنّ هذه الآيات أيضاً نزلت بعد هذا الحادث، ولذا كان التعبير بصيغة المضارع بعنوان حكاية الحال، «فتدبّر».

التفسير

دور المنافقين في فتن اليهود:

بعد بيان ما جرى ليهود بني النضير في الآيات السابقة، وبيان حالة الأصناف الثلاثة من المؤمنين (المهاجرين والأنصار والتابعين) وخصوصيات كلّ منهم في الآيات مورد البحث، يتعرّض القرآن الكريم الآن لشرح حالة المنافقين ودورهم في هذا الحادث، وبيان حالهم بالقياس مع الآخرين، وهذا هو منهج القرآن الكريم، حيث يعرّف كلّ طائفة بمقارنتها مع الأخرى.

وفي البداية يتحدّث مع الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول سبحانه: **﴿ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنّكم﴾**.

وهكذا فانّ هؤلاء المنافقين وعدوا طائفة اليهود بأُمور ثلاثة، وجميعها كانت كاذبة:

الأوّل: إذا أُخرجتم من هذه الأرض فإنّنا سوف لن نبق بعدكم نتطلّع إلى خواء أماكنكم ودياركم.

---

١. تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٤٣٩، وجاء نفس هذا المعنى باختلافات عديدة في تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ١٩٩.

والأمر الآخر: إذا صدر أمر ضدّكم من أي شخص، وفي أيّ مقام، وفي أي وقت، فإنّ موقفنا الرفض له وعدم الإستجابة.

والأمر الثالث: إنّه إذا وصل الأمر للقتال فإنّنا سوف نقف إلى جانبكم ولا نتردّد في نصرتكم أبداً.

نعم، هذه هي الوعود التي أعطاها المنافقون لليهود قبل هذا الحادث، إلّا أنّ الحوادث اللاحقة أوضحت كذب إدّعاءاتهم ووعودهم.

ولهذا السبب يقول القرآن الكريم بصراحة **﴿والله يشهد أنّهم لكاذبون﴾**.

كم هو تعبير رائع ومثير ومقترن بتأكيدات عديدة، من شهادة الله عزّوجلّ، وكون الجملة اسمية، وكذلك الإستفادة من (إنّ) واللام للتأكيد، وكلّها تفيد أنّ الكذب والنفاق ممتزجان بهم لحدّ لا يمكن فصلهما، لقد كان المنافقون كاذبين دائماً، والكاذبون منافقين غالباً.

والتعبير بـ(إخوانهم) يوضّح لنا طبيعة العلاقة الحميمة جدّاً بين «المنافقين» و «الكفّار»، كما ركّزت الآيات السابقة على علاقة الأُخوّة بين المؤمنين، مع ملاحظة الاختلاف بين الفصيلتين، وهو أنّ المؤمنين صادقون في أُخوتهم لذلك فهم لا يتبرّمون بكلّ ما يؤثرون به على أنفسهم، على عكس المنافقين حيث ليس لهم وفاء أو مواساة بعضهم لبعض، وتتبيّن حقيقتهم بصورة أوضح في اللحظات الحرجة حيث يتخلّون عن أقرب الناس لهم، بل حتى عن إخوانهم، وهذا هو محور الاختلاف بين نوعين من الأُخوّة، أُخوّة المؤمنين وأُخوّة المنافقين.

وجملة: **﴿ولا نطيع فيكم أحداً أبداً﴾** تشير إلى موقف المنافقين الذي أعلنوه لليهود بأنّهم سوف لن يراعوا التوصيّات والإنذارات التي أطلقها رسول الله ﷺ فيهم.

ثمّ... للإيضاح والتأكيد الأكثر حول كذب المنافقين يضيف سبحانه:

﴿لئن أخرجوا لا يخرجون معهم﴾.

﴿ولئن قوتلوا لا ينصرونهم﴾.

﴿ولئن نصروهم ليولنّ الأدبار﴾.

﴿ثمّ لا ينصرون﴾.

إنّ اللحن القاطع والقوي لهذه الآيات قد أدخل الرعب والهلع في قلوب المنافقين وأقلق بالهم.

وبالرغم من أنّ الآية نزلت في مورد معيّن، إلّا أنّها ـ من المسلّم ـ لا تختص به، بل بيان أصل عامّ في علاقة المنافقين مع سائر أعداء الإسلام، بالإضافة إلى الوعود الكاذبة التي يمنحها كلّ منهم للآخر، وتقرّر بطلان وخواء كلّ هذه الروابط والوعود.

ولا يختّص هذا الأمر بما حدث تأريخياً في صدر الإسلام، بل إنّنا نلاحظ اليوم بأعيننا نماذج وصوراً حيّة لا تخفى على أحد، في طبيعة تعامل المنافقين في الدولة الإسلامية مع مختلف الفصائل المعادية للإسلام، وسوف تصدق أيضاً في المستقبل القريب والبعيد. ومن المسلّم أنّ المؤمنين الصادقين إذا التزموا بواجباتهم فإنّهم سينتصرون عليهم، ويحبطون خططهم.

والآية اللاحقة تتحدّث عن سبب هذا الإندحار، حيث يقول سبحانه: **﴿لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله﴾**.

ولأنّهم لا يخافون الله، فإنّهم يخافون كلّ شيء خصوصاً إذا كان لهم أعداء مؤمنون مثلكم **﴿ذلك بأنّهم قوم لا يفقهون﴾**.

«رهبة» في الأصل بمعنى الخوف المقترن بالإضطراب والحذر، فهو خوف عميق له جذور وتظهر آثاره في العمل.

وبالرغم من أنّ الآية أعلاه نزلت في يهود بني النضير وأسباب إندحارهم أمام المسلمين، إلّا أنّ مقصودها حكم عام وكلّي، لأنّه لن يجتمع في قلب الإنسان خوفان: الخوف من الله، والخوف من غيره، لأنّ كلّ شيء مسخّر بأمر الله، وكلّ إنسان يخشى الله ويعلم مدى قدرته لا ينبغي أن يخاف من غيره.

إنّ مصدر جميع هذه الآلام هو الجهل وعدم إدراك حقيقة التوحيد، ولو كان مسلمو اليوم بالمعنى الواقعي (يعني مؤمنين موحّدين حقّاً) فإنّهم لا يقفون بشجاعة أمام القوى الكبرى بإمكاناتها المادية والعسكرية فحسب، بل إنّ القوى الكبرى هي التي تخشاهم وتخاف منهم، كما نلاحظ نماذج حيّة لهذا المعنى، حيث نرى دولاً كبرى مع ما لديها من الأسلحة والوسائل المتطوّرة تخشى شعباً صغيراً لأنّه مسلّح بالإيمان ومتّصف بالتضحية.

وشبيه هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى: **﴿سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين﴾**[1].

---

١. آل عمران، ١٥١.

ثمّ يستعرض دليلاً واقعياً واضحاً يعبّر عن حالة الخوف والاضطراب حيث يقول سبحانه: **﴿لا يقاتلونكم جميعاً إلّا في قرى محصنة أو من وراء جدر﴾**.

«قرى» جمع قرية، أعمّ من المزروعة وغير المزروعة، وتأتي أحياناً بمعنى الناس المجتمعين في مكان واحد.

«محصّنة» من مادّة (حصن) على وزن «جسم» بمعنى مسوّرة، وبناءً على هذا فإنّ (القرى المحصّنة) تعني القرى التي تكون في أمان بوسيلة أبراجها وخنادقها والمواضع التي تعيق تقدّم العدو فيها.

«جُدُر» جمع جدار، والأساس لهذه الكلمة بمعنى الإرتفاع والعلو.

نعم، بما أنّهم خرجوا من حصن الإيمان والتوكّل على الله، فإنّهم بغير الإلتجاء والإتّكاء على الجدران والقلاع المحكمة لا يتجرّؤون على مواجهة المؤمنين.

ثمّ يوضّح أنّ هذا ليس ناتجاً عن جهل بمعرفة فنون الحرب، أو قلّة في عددهم وعدّتهم، أو عجز في رجالهم، بل إنّ **﴿بأسهم بينهم شديد﴾**.

إلّا أنّ المشهد الذي عرض يتغيّر في حالة مواجهتهم لكم ويسيطر عليهم الرعب والإضطراب بصورة مذهلة.

وهذا الأمر تقريباً يمثّل أصلاً كليّاً في مورد إقتتال الفئات غير المؤمنة فيما بينهم، وكذلك محاربتهم للمؤمنين.

ونشاهد مصاديق هذا المعنى بصورة متكرّرة أيضاً في التاريخ المعاصر، حيث نلحظ عند إشتباك مجموعتين غير مؤمنتين مع بعضهما شدّة الفتك وقسوة الإنتقام وشراسة المواجهة بينهما بصورة لا تدعو للشكّ في قوّة كلّ منهما... ولكن لو تغيّرت المعادلة، وأصبحت المواجهة بين مجموعة غير مؤمنة بالله وأُخرى مؤمنة مستعدّة للشهادة في سبيل الله، عند ذلك نرى أعداء الحقّ يلوذون إلى القلاع المحكمة ويخفون أنفسهم في المواضع ووراء المتاريس وخلف الأسلحة، ويسيطر عليهم الخوف ويهيمن عليهم الرعب ويملأ كلّ وجودهم، والحقيقة أنّ المسلمين إذا جعلوا إيمانهم وقيمهم الإسلامية هي الأساس فإنّهم منتصرون ومتفوقون على الأعداء بلا ريب.

ولهذا السبب ـ واستمراراً لما ورد في نفس الآية ـ نستعرض سبباً آخر من أسباب إندحار المنافقين، حيث يقول سبحانه: **﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون﴾**.

«شتّى» بمعنى (شتيت) أي متفرّق.

إنّ القرآن الكريم في تحليل المسائل بشكل دقيق جدّاً وملهم يؤكّد على أنّ (التفرقة والنفاق الداخلي) وليدة (الجهل وعدم المعرفة) لأنّ الجهل عامل الشرك، والشرك عامل للتفرقة، والتفرقة تسبّب الهزيمة. وبالعكس فإنّ «العلم» عامل لوحدة العقيدة والعمل والانسجام والإتّفاق، وهذه الصفات بحدّ ذاتها مصدر للإنتصار.

وهكذا فإنّ الإنسجام الظاهري للعناصر غير المؤمنة والإتفاقيات العسكرية والاقتصادية يجب ألّا تخدعنا أبداً. لأنّ وراءها قلوب متناحرة متنافرة، ودليلها واضح وهو إنهماك كلّ منهم بمنافعه المادية بشكل شديد، وبما أنّ المنافع غالباً ما تكون متعارضة، فعندئذٍ تبرز الاختلافات والشحناء فيما بينهم، ولن تغني عن ذلك العهود والإتّفاقيات وشعارات الوحدة والانسجام الظاهري. في الوقت الذي تكون فيه وحدة وانسجام المؤمنين على قواعد وأُصول ربّانية كأصل الإيمان والتوحيد والقيم الإلهيّة، وإذا أُصيب المسلمون بإنتكاسة في أعمالهم فإنّ ذلك دليل على إبتعادهم عن حقيقة الإيمان وما لم يعودوا إلى الإيمان فإنّ وضعهم لن يتحسّن.

ﷺ

الآيات

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ قَرِيبٗاۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ
إِذۡ قَالَ لِلۡإِنسَٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
﴿١٦﴾ فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَٰلِدَيۡنِ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ
هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

التفسير

مثل الشيطان والمهالك:

يستمرّ البحث في هذه الآيات حول قصّة بني النضير والمنافقين ورسم خصوصية كلّ منهم في تشبيهين رائعين:

يقول سبحانه في البداية: **﴿كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم﴾**[1].

تحدّثنا هذه الآية عن ضرورة الاعتبار بما جرى لبني النضير والقوم الذين كانوا من قبلهم وما جرى لهم، خاصّة وأنّ الفترة الزمنية بين الحادثتين غير بعيدة.

ويعتقد البعض أنّ المقصود بقوله: **﴿الذين من قبلهم﴾** هم مشركو مكّة الذين ذاقوا مرارة الهزيمة بكلّ كبريائهم في غزوة «بدر»، وأنهكتهم ضربات مقاتلي الإسلام، لأنّ هذه

---

١. هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (مثلهم كمثل الذين من قبلهم).

الحادثة لم يمرّ عليها وقت طويل بالنسبة لحادثة بني النضير، ذلك لأنّ حادثة بني النضير ـ كما أشرنا سابقاً ـ حدثت بعد غزوة «أُحد»، وغزوة بدر قبل غزوة أُحد بسنة واحدة، وبناءً على هذا فلم يمض وقت طويل بين الحادثتين.

في الوقت الذي يعتبرها كثير من المفسّرين إشارة إلى قصّة يهود «بني قينقاع»، التي حدثت بعد غزوة بدر، وانتهت بإخراجهم من المدينة.

وطبيعي أنّ هذا التّفسير مناسب أكثر ـ حسب الظاهر ـ باعتباره متلائماً أكثر مع يهود بني النضير، لأنّ يهود بني قينقاع كيهود بني النضير كانوا ذوي ثراء ومغرورين بقدرتهم القتالية، يهدّدون رسول الله ﷺ والمسلمين بقوّتهم وقدرتهم العسكرية ـ كما سنذكر ذلك تفصيلاً إن شاء الله ـ إلّا أنّ العاقبة لم تكن غير حصاد التيه والتعاسة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

«وبال» بمعنى (عاقبة الشؤم والمرارة) وهي في الأصل مأخوذة من (وابل) بمعنى المطر الغزير، لأنّ المطر الغزير غالباً ما يكون مخيفاً ويقلق الإنسان من عاقبته المرتقبة، كالسيول الخطرة والدمار وما إلى ذلك.

ثمّ يستعرض القرآن الكريم تشبيهاً للمنافقين حيث يقول سبحانه: ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمّا كفر قال إنّي بريء منك إنّي أخاف الله ربّ العالمين﴾[1].

ما المقصود بـ «الإنسان» في هذه الآية؟

هل هو مطلق الإنسان الذي يقع تحت تأثير الشيطان، وينخدع بأحابيله ووعوده الكاذبة، ويسير به في طريق الكفر والضلال، ثمّ إنّ الشيطان يتركه ويتبرّأ منهم؟.

أو أنّ المقصود به شخص خاصّ أو (إنسان معيّن) كأبي جهل وأتباعه، حيث إنّ ما حصل لهم في غزوة بدر كان نتيجة تفاعلهم مع الوعود الكاذبة للشيطان، وأخيراً ذاقوا وبال أمرهم وطعم المرارة المؤلمة للهزيمة والإنكسار، كما في قوله تعالى: ﴿وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي جار لكم فلمّا تراءت الفئتان نكص على

١. بالرغم من أنّ التعبير بـ «كمثل» في هذه الآية وفي الآية السابقة متشابهان، فإنّ بعض المفسّرين اعتبر الإثنين دليلاً على مجموعة واحدة، إلّا أنّ القرائن تبيّن بوضوح أنّ الأوّل يحكي وضع يهود بني النضير، والثاني يحكي وضع المنافقين، وعلى كلّ حال فإنّ هذه العبارة أيضاً خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (مثلهم كمثل الشيطان).

عقبيه وقال إنّي بريء منكم إنّي أرى ما لا ترون إنّي أخاف الله والله شديد العقاب﴾[١].

أو أنّ المقصود منه هنا هو (برصيصا) عابد بني إسرائيل، حيث إنخدع بالشيطان وكفر بالله، وفي اللحظات الحاسمة تبرّأ الشيطان منه وابتعد عنه، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله...؟

التّفسير الأوّل هو الأكثر إنسجاماً مع مفهوم الآية الكريمة، أمّا التّفسيران الثاني والثالث فنستطيع أن نقول عنهما: إنّهما بيان بعض مصاديق هذا المفهوم الواسع.

وعلى كلّ حال فإنّ العذاب الذي يخشاه الشيطان ـ في الظاهر ـ هو عذاب الدنيا، وبناءً على هذا فإنّ خوفه جدّي وليس هزلاً أو مزاحاً، ذلك لأنّ الكثير من الأشخاص يخشون العقوبات الدنيوية المحدودة، إلّا أنّهم لا يأبهون للعقوبات البعيدة المدى ولا يعيرون لها إهتماماً.

نعم، هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبة والمكر والحيلة إلى أتون المعارك والمشاكل ثمّ يتركونهم لوحدهم، ويتخلّون عنهم، لأنّ الوفاء لا يجتمع والنفاق.

وتتحدّث **الآية اللاحقة** عن مصير هاتين الجماعتين (الشيطان وأتباعه، والمنافقين وحلفائهم من أهل الكفر) وعاقبتهما البائسة، حيث النار خالدين فيها، فيقول سبحانه عنهم: ﴿فكان عاقبتهما أنّهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين﴾[٢].

وهذا أصل كلّي فإنّ عاقبة تعاون الكفر والنفاق، والشيطان وحزبه، هو الهزيمة والخذلان، وعدم الموفّقية، وعذاب الدنيا والآخرة، في الوقت الذي تكون ثمره تعاون المؤمنين وأصدقائهم تعاون وثيق وبنّاء، وعاقبته الخير ونهايته الانتصار والتمتع بالرحمة الالهية الواسعة في عالم الدنيا والآخرة.

وتوجّه **الآية اللاحقة** حديثها للمؤمنين بعنوان استنتاج من حالة الشؤم والبؤس التي اعترت المنافقين وبني النضير والشياطين، حيث يقول تعالى: ﴿ياأيّها الذين آمنوا اتّقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد﴾[٣].

---

١. الأنفال، ٤٨.

٢. ﴿عاقبتهما﴾ خبر «كان» ومنصوب، و﴿إنّهما في النار﴾ جاءت بمكان اسم كان و«خالدين» حال لضمير «هما».

٣. «ما» في ﴿ما قدّمت لغد﴾ هل أنّها موصولة أو إستفهامية؟ هناك احتمالان، والآية الشريفة لها القدرة على تقبّل الاحتمالين، بالرغم من أنّ الاستفهامية أنسب.

ثمّ يضيف تعالى مرّة أُخرى للتأكيد بقوله: ﴿**واتّقوا الله إنّ الله خبير بما تعملون**﴾.

نعم، التقوى والخوف من الله يدعوان الإنسان للتفكير بيوم غده (القيامة) بالإضافة إلى السعي إلى تنقية وتخليص وتطهير أعماله.

إنّ تكرار الأمر بالتقوى هنا تأكيد محفّز للعمل الصالح، كما أنّ الرادع عن إرتكاب الذنوب هو التقوى والخوف من الله تعالى.

واحتمل البعض أنّ الأمر الأوّل للتقوى هو بلحاظ أصل إنجاز الأعمال، أمّا الثاني فإنّه يتعلّق بطبيعة الإخلاص فيها.

أو أنّ الأوّل ملاحظ فيه إنجاز أعمال الخير، بقرينة جملة (ما قدّمت)، والثاني ملاحظ فيه ما يتعلّق بتجنّب المعاصي والذنوب.

أو أنّ الأوّل إشارة إلى التوبة من الذنوب الماضية، والثاني (تقوى) للمستقبل.

إلّا أنّه لا توجد قرينة في الآيات لهذه التفاسير، لذا فإنّ التأكّد أنسب.

والتعبير بـ(غدٍ) إشارة إلى يوم القيامة، لأنّه بالنظر إلى قياس عمر الدنيا فإنّه يأتي مسرعاً، كما أنّ ذكره هنا بصيغة النكرة جاء لأهميّته.

والتعبير بـ(نفس) دلالة على مفرد، ويمكن أن تعني كلّ نفس، يعني كلّ إنسان يجب أن يفكّر بـ(غده) بدون أن يتوقّع من الآخرين إنجاز عمل له، وما دام هو في هذه الدنيا فإنّه يستطيع أن يقدّم لآخرته بإرسال الأعمال الصالحة من الآن إليها.

وقيل إنّه إشارة إلى قلّة الأشخاص الذين يفكّرون بيوم القيامة، كما تقول: (يوجد شخص واحد يفكّر بنجاة نفسه) إلّا أنّ التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر، كما أنّ خطاب ﴿**ياأيّها الذين آمنوا**﴾ وعمومية الأمر بالتقوى، دليل على عمومية مفهوم الآية.

وأكّدت **الآية اللاحقة** بعد الأمر بالتقوى والتوجّه إلى يوم القيامة على ذكر الله سبحانه، حيث يقول تعالى: ﴿**ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم**﴾.

وأساساً فإنّ جوهر التقوى شيئان: ذكر الله تعالى، وذلك بالتوجّه والإنشداد إليه من خلال المراقبة الدائمة منه واستشعار حضوره في كلّ مكان وفي كلّ الأحوال، والخشية من محكمة عدله ودقّة حسابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها في صحيفة أعمالنا... ولذا فإنّ التوجّه إلى هذين الأساسين (المبدأ والمعاد) كان على رأس البرامج التربوية للأنبياء والأولياء، وذلك لتأثيرها العميق في تطهير الفرد والمجتمع.

والنقطة الجديرة بالملاحظة أنّ القرآن الكريم يعلن هنا ـ بصراحة ـ أنّ الغفلة عن الله تسبّب الغفلة عن الذات، ودليل ذلك واضح أيضاً، لأنّ نسيان الله يؤدّي من جهة إلى إنغماس الإنسان في اللذات المادية والشهوات الحيوانية، وينسى خالقه، وبالتالي يغفل عن إدّخار ما ينبغي له في يوم القيامة.

ومن جهة أُخرى فانّ نسيان الله ونسيان صفاته المقدّسة وأنّه سبحانه هو الوجود المطلق والعالم اللامتناهي، والغنى اللامحدود... وكلّ ما سواه مرتبط به، ومحتاج لذاته المقدّسة... كلّ ذلك يسبّب أن يتصوّر نفسه مستقلاً ومستغنياً عن المبدأ[1].

وأساساً فإنّ النسيان ـ بحدّ ذاته ـ من أكبر مظاهر تعاسة الإنسان وشقائه، لأنّ قيمة الإنسان في قابلياته ولياقاته الذاتية وطبيعة خلقه التي تميّزه عن الكثير من المخلوقات، وإذا نسيها فهذا يعني نسيان إنسانيته، وفي مثل هذه الحالة يسقط الإنسان في وحل الحيوانية، ويصبح همّه الأكل والشرب والنوم والشهوات.

وهذه كلّها عامل أساس للفسق والفجور، بل إنّ نسيان الذات هو من أسوأ مصاديق الفسق والخروج عن طاعة الله، ولهذا يقول سبحانه: ﴿أولئك هم الفاسقون﴾.

وممّا يجدر بيانه أنّ الآية لم تقل «لا تنسوا الله»، بل وردت بعبارة ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله﴾ أي كالأشخاص الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهي في الحقيقة بيان مصداق حسّي وواضح يمكن للإنسان أن يرى فيه عاقبة نسيان الله تعالى.

والظاهر أنّ المقصود في هذه الآية هم المنافقون والذين أُشير لهم في الآيات السابقة، أو أنّ الملاحظ فيها هم يهود بني النضير، أو كلاهما.

وجاء نظير هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إنّ المنافقين هم الفاسقون﴾[2].

ومع وجود قدر من التفاوت بين الآيتين، أنّه ذكر نسيان الله هناك كسبب لقطع رحمة الله

---

١. تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٢٥٣.
٢. التوبة، ٦٧.

عن الإنسان، وفي هذه الآية محل البحث سبب لنسيان الذات، وبالتالي فإنّ الآيتين تنتهيان إلى نقطة واحدة. «فلاحظ»

وفي **آخر آية** ـ مورد البحث ـ يستعرض سبحانه مقارنة بين هاتين الجماعتين: الجماعة المؤمنة المتّقية السائرة باتّجاه المبدأ والمعاد، والجماعة الغافلة عن ذكر الله، التي ابتليت كنتيجة للغفلة عن الله بنسيان ذاتها.

حيث يقول سبحانه: **﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة﴾**.

ليس في الدنيا، ولا في المعتقدات، وليس في طريقة التفكير والمنهج، وليس في طريقة الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان وأهدافه، ولا في المحصّلة الأُخروية والجزاء الإلهي... إذ إنّ خطّ كلّ مجموعة من هاتين المجموعتين في اتّجاه متعارض... متعارض في كلّ شيء وكلّ مكان وكلّ هدف... إحداهما تؤكّد على ذكر الله والقيامة وإحياء القيم الإنسانية الرفيعة، والقيام بالأعمال الصالحة كذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون... والأُخرى غارقة في الشهوات واللذات المادية، وأسيرة الأهواء ومبتلية بالنسيان[1].. وبهذا فإنّ الإنسان على مفترق طريقين، إمّا أن يرتبط بالقسم الأوّل، أو بالقسم الثاني، وليس غيرهما من سبيل آخر.

وفي نهاية الآية نلاحظ حكماً قاطعاً حيث يضيف سبحانه: **﴿أصحاب الجنّة هم الفائزون﴾**.

فليس في الدار الآخرة فقط يوجد (فائزون وخاسرون) بل في هذه الدنيا أيضاً، حيث يكون الإنتصار والنجاة والسكينة من نصيب المؤمنين المتّقين، كما أنّ الهزيمة والخسران في الدارين تكون من نصيب الغافلين.

ونقرأ في حديث لرسول الله ﷺ أنّه فسّر (أصحاب الجنّة) بالأشخاص الذين أطاعوه، وتقبّلوا ولاية علي عليه السلام. وأصحاب النار بالأشخاص الذين رفضوا ولاية علي عليه السلام، ونقضوا العهد معه وحاربوه[2].

وطبيعي أنّ هذا أحد المصاديق الواضحة لمفهوم الآية، ولا يحدّد عموميتها.

---

١. حذف المتعلّق أي متعلّق ﴿لا يستوي﴾ دليل على العموم.

٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٩٢.

بحوث

١ـ التعاون العقيم مع أهل النفاق

إنّ ما جاء في الآيات أعلاه حول نقض العهد من قبل المنافقين والتخلّي عن حلفائهم في المواقف الحرجة والحاسمة، هو مسألة ملاحظة في حياتنا العملية أيضاً... إنّهم شياطين يعدون هذا وذاك بالعون والدعم ويدفعونهم إلى هوات الموت، ولكن حينما تحين ساعة الجدّ والضيق يتخلّون عنهم ويهربون منهم حفاظاً على أنفسهم، بالإضافة إلى أنّهم يملؤون قلوبهم بالشكّ والوسوسة ويدنسونهم بمختلف الذنوب.

وليعلم بهذا كلّ من يروم التعاون مع النفاق وأهله، حيث سيلق نفس المصير السابق.

والنموذج الذي نلاحظه في عصرنا هو: طبيعة الإتفاقات التي تبرمها القوى الكبرى والشياطين المعاصرين مع رؤوساء الحكومات المرتبطة بهم، والذي نلاحظه بصورة متكرّرة أنّ هذه الدول بالرغم من أنّها وضعت كلّ ما تملك في طبق وقدّمته لهؤلاء المستكبرين... إلّا أنّ هؤلاء خذلوهم في المواطن الصعبة والساعات الحرجة. فتركوهم لوحدهم حيث تتقاذفهم أعاصير المحن وأمواج الأزمات، وحيث يتجسّد فيهم قول الله تعالى كما ورد في القرآن الكريم بشأنهم: **﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمّا كفر قال إنّي بريء منك إنّي أخاف الله ربّ العالمين﴾**.[1]

٢ـ قصّة العابد برصيصا

نقل بعض المفسّرين وأئمّة الحديث في نهاية الآيات رواية قصيرة عن عابد إسرائيلي إسمه (برصيصا) وهذه القصّة في الحقيقة يمكن أن تكون موضع اعتبار وعظة للبشرية أجمع، كي يتجنّبوا طريق الهلاك، ويحذروا من الوقوع في مصيدة الشراك الشيطانية النخرة والتي تكون نتيجتها ـ حتماً ـ السقوط في الهاوية.

وخلاصة ما جاء في هذه القصّة ما يلي:

يدّعي «برصيصا» قد عبد الله زماناً من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوذهم فيبرؤون على يديه، وانّه أُتي بامرأة قد جنّت وكان لها أُخوة فأتوه بها فكانت

---

[1] الحشر، ١٦.

عنده، فلم يزل به الشيطان يزيّن له حتى وقع عليها فحملت، فلمّا إستبان حملها قتلها ودفنها، فلمّا فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد أُخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنّه دفنها في مكان كذا، ثمّ أتى بقيّة أُخوتها، وهكذا انتشر الخبر فساروا إليه فاستنزلوه فأقرّ لهم بالذي فعل، فأُمر به فصلب، فلمّا رفع على خشبته تمثّل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيت في قلوب أهلها، وأنا الذي أوقعتك في هذا، فأطعني فيما أقول أُخلّصك ممّا أنت فيه، قال نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة، فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة، فقال: أكتفي منك بالإيماء، فأومى له بالسجود فكفر بالله وقتل، فهو قوله تعالى: ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر...﴾[1].

نعم هكذا هو مصير من ابتلي بوسوسة الشيطان وسار في خطّه.

٣ـ ما ينبغي عمله

أكّدت الآيات محل البحث وجوب إهتمام الإنسان بما يرسله من متاع سلفاً لغده في يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ولتنظر نفس ما قدّمت لغد﴾ حيث إنّ هذه الذخيرة الأُخروية تمثّل أكبر رأسمال حقيقي للإنسان في مشهد يوم القيامة، لذا فإنّ هذا النوع من الأعمال الصالحة يلزم إعداده وتهيئته وإرساله مسبقاً، وإلّا فلا أحد يهتمّ له بعد وفاته وإنقضاء أجله، وإذا أُرسل شيئاً فليس له شأن يذكر.

قال رسول الله ﷺ: **«تصدّقوا ولو بصاع من تمر، ولو ببضع صاع ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، ولو تمرة، ولو بشقّ تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيّبة، فإنّ أحدكم يلقى الله، فيقال له: ألم أفعل بك، ألم أفعل بك، ألم أجعلك سميعاً بصيراً، ألم أجعل لك مالاً وولداً؟ فيقول: بلى، فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدّمت لنفسك، قال: فينظر قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار»**[2].

ونقرأ في حديث آخر أنّ الرّسول ﷺ كان جالساً مع عدد من أصحابه، إذ دخل قوم من قبيلة «مضر»، متقلّدين السيف ومتهيئين للجهاد في سبيل الله، إلّا أنّ ملابسهم رثّة، فعندما

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٥؛ وتفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٥١٨؛ وجاءت هذه القصّة مفصّلة أكثر في تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٤٤٦.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٩٢.

رأى رسول الله ﷺ آثار الطاقة والجوع عليهم، تغيّرت ملامح وجهه، فدعا الناس إلى المسجد وارتقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «أمّا بعد، ذلكم فإنّ الله أنزل في كتابه: ﴿يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد...﴾ تصدّقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدّقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدّق امرؤ من ديناره، تصدّق امرؤ من درهمه، تصدّق امرؤ من برّه، من شعيره، من تمره، لا يحقّرن شيء من الصدقة ولو بشقّ تمرة».

فقام رجل من الأنصار، وأعطى كيساً لرسول الله ﷺ فظهرت آثار الفرحة والسرور على وجهه المبارك، ثمّ قال ﷺ: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أُجورهم شيئاً، ومن سنّ سنّة سيّئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئاً، فقام الناس فتفرّقوا فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي طعام ومن ذي ومن ذي فاجتمع فقسّمه بينهم».[1]

وقد أكّدت هذا المعنى آيات قرآنية أُخرى ولمرّات عديدة، ومن جملة ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إنّ الله بما تعملون بصير﴾[2].

---

١. تفسير الدّر المنثور، ج ٦، ص ٢٠١. ٢. البقرة، ١١٠.

الآيات

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ
ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ
سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ
ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

التفسير

لو نزل القرآن على جبل:

تكملة للآيات السابقة التي كانت تهدف إلى تحريك النفوس والقلوب الإنسانية، وخاصّة عن طريق التذكير بالنهاية التي يكون عليها الإنسان، والمصير الذي ينتظره، والذي يجدر أن يهيّئه في أبهى وأفضل صورة... تأتي هذه الآيات المباركات التي هي آخر آيات سورة الحشر، والتي تأخذ بنظر الاعتبار مجمل ما ورد من آيات هذه السورة، لتوضّح حقيقة أُخرى حول القرآن الكريم، وهي: أنّ هذا الكتاب المبارك له تأثير عميق جدّاً حتى على الجمادات، حيث إنّه لو نزل على الجبال لهزّها وحرّكها وجعلها في وضع من الإضطراب المقترن بالخشوع إلّا أنّه ـ مع الأسف ـ هذا الإنسان القاسي القلب يسمع آيات الله تتلى عليه ولا تتحرّك روحه ولا يخشع قلبه، يقول سبحانه: **﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون﴾**.

فسّر الكثير من المفسّرين هذه الآيات بأنّها تشبيه، وقالوا: إنّ الهدف من ذلك هو بيان

أنّ هذه الآيات إذا نزلت على الجبال بكلّ صلابتها وقوّتها إذا كان لها عقل وشعور ـ بدلاً من نزولها على قلب الإنسان ـ فانّها تهتزّ وتضطرب إلى درجة أنّها تتشقّق، إلّا أنّ قسماً من الناس ذوي القلوب القاسية والتي هي كالحجارة أو أشدّ قسوة لا يسمعون ولا يعون ولا يتأثّرون أدنى تأثير، وجملة: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس﴾ اعتبرت دليلاً وشاهداً على هذا الفهم.

وقد حملها البعض الآخر على ظاهرها وقالوا: إنّ كلّ الموجودات في هذا العالم ـ ومن جملتها الجبال ـ لها نوع من الإدراك والشعور الخاصّ بها، وإذا نزلت هذه الآيات عليها فانّها ستتلاشى، ودليل هذا ما ورد في الآية ٧٤ من سورة البقرة في وصف جماعة من اليهود، قال تعالى: ﴿ثمّ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة وانّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وإنّ منها لما يشقّق فيخرج منه الماء وانّ منها لما يهبط من خشية الله﴾.

والتعبير بـ(مثل) يمكن أن يكون بمعنى هذا الوصف، كما جاءت هذه الكلمة مراراً مجسّدة لنفس المعنى، وبناءً على هذا، فإنّ التعبير المذكور لا يتنافى مع هذا التّفسير.

والشيء الممكن ملاحظته هنا، أنّه تعالى يقول في البداية: إنّ الجبال تخشع وتخضع للقرآن الكريم، ويضيف أنّها تتشقّق، إشارة إلى أنّ القرآن الكريم ينفذ تدريجيّاً فيها، وبعد كلّ فترة تظهر عليها آثار جديدة من تأثيرات القرآن الكريم، إلى حدّ تفقد فيه قدرتها واستطاعتها فتكون كالعاشق الواله الذي لا قرار له ثمّ تتصدع وتتشقّ[1].

الآيات اللاحقة تستعرض قسماً مهمّاً من صفات جمال وجلال الله سبحانه، التي لكلّ واحدة منها الأثر العميق في تربية النفوس وتهذيب القلوب، وتحوي الآيات القرآنية الثلاثة خمسة عشر وصفاً لله سبحانه، أو بتعبير آخر فإنّ ثماني عشرة صفة من صفاته العظيمة تذكرها ثلاث آيات، وكلّ منها تتعلّق ببيان التوحيد الإلهي والاسم المقدّس، وتوضّح للإنسان طريق الهداية إلى العالم النوراني لأسماء وصفات الحقّ سبحانه، يقول تعالى: ﴿هو الله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم﴾.

هنا وقبل كلّ شيء يؤكّد على مسألة التوحيد، التي هي أصل لجميع صفات الجمال

---

١. «متصدّع» من مادّة «صدع»، بمعنى شقّ الأشياء القوية، كالحديد والزجاج، وإذا قيل لوجع الرأس: «صداع»، فإنّه بسبب شعور الإنسان أنّ رأسه يريد أن يتشقّق من الألم.

والجلال، وهي الأصل والأساس في المعرفة الإلهيّة، ثمّ يذكر علمه بالنسبة للغيب والشهود.

«الشهادة» و«الشهود» ـ كما يقول الراغب في المفردات ـ هي الحضور مقترناً بالمشاهدة سواء بالعين الظاهرة أو بعين البصيرة، وبناءً على هذا، فكلّ مكان تكون للإنسان فيه إحاطة حسيّة وعلمية يطلق عليها عالم الشهود، وكلّ ما هو خارج عن هذه الحدود يطلق عليه «عالم الغيب» وكلّ ذلك في مقابل علم الله سواء، لأنّ وجوده اللامتناهي في كلّ مكان حاضر وناظر، فلا مكان ـ إذن ـ خارج حدود علمه وحضوره، قال تعالى: **﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو﴾**[1].

والتوجّه بهذا الفهم نحو الذات الإلهيّة يؤدّي بالإنسان إلى الإيمان بأنّ الله حاضر وناظر في كلّ مكان، وعندئذ يتسلّح بالتقوى، ثمّ يعتمد على رحمته العامّة التي تشمل جميع الخلائق: (الرحمن) ورحمته الخاصّة التي تخصّ المؤمنين، (والرحيم) لتعطي للإنسان أملاً، ولتعينه في طريق بناء نفسه والتكامل بأخلاقه وسلوكه بالسير نحو الله، لأنّ هذه المرحلة ـ الحياة الدنيا ـ لا يمكن للإنسان أن يجتازها بغير لطفه، لأنّها ظلمات وخطر وضياع.

وبهذا العرض ـ بالإضافة إلى صفة التوحيد ـ فقد بيّنت الآية الكريمة ثلاثة من صفاته العظيمة، التي كلّ منها تلهمنا نوعاً من المعرفة والخشية لله سبحانه.

أمّا في **الآية اللاحقة**، فبالإضافة إلى التأكيد على مسألة التوحيد فإنّها تذكر ثمانية صفات أُخرى لله سبحانه، حيث يقول الباريء عزّوجلّ: **﴿هو الله الذي لا إله إلّا هو﴾**.

﴿الملك﴾ الحاكم والمالك الحقيقي لجميع الكائنات.

﴿القدّوس﴾ المنزّه من كلّ نقص وعيب.

﴿السلام﴾[2] لا يظلم أحد، وجميع الخلائق في سلامة من جهته.

وأساساً فإنّ دعوة الله تعالى هي للسلامة **﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾**[3].

وهدايته أيضاً باتّجاه السلامة **﴿يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام﴾**[4]

---

١. الأنعام، ٥٩.

٢. فسّر البعض كلمة «سلام» هنا بمعنى «السلامة من كلّ عيب ونقص وآفة»، وبالنظر إلى أنّ هذا المعنى مندرج في «القدّوس» والتي جاءت سابقاً، بالإضافة إلى أنّ كلمة «سلام» تقال في القرآن الكريم في الغالب بمعنى إعطاء السلامة للآخرين، وأساساً فإنّ كلمة سلام تقال عند اللقاء وتعني إظهار الصداقة والمحبّة وبيان الروابط الحميمة مع الطرف المقابل، فإنّ ما ذكرناه أعلاه هو الأنسب حسب الظاهر. (يرجى الإنتباه لذلك).

٣. يونس، ٢٥. ٤. المائدة، ١٦.

والمقرّ الذي أُعدّ للمؤمنين أيضاً هو: بيت السلامة ﴿لهم دار السلام عند ربّهم﴾.[1]
وتحيّة أهل الجنّة أيضاً ليست بشيء سوى السلام: ﴿إلّا قيلاً سلاماً سلاماً﴾.[2]
ثمّ يضيف سبحانه:
﴿المؤمن﴾[3] يعطي الأمان لأحبّائه، ويتفضّل عليهم بالإيمان.
﴿المهيمن﴾ الحافظ والمراقب لكلّ شيء[4].
﴿العزيز﴾ القادر الذي لا يقهر.

﴿الجبّار﴾ مأخوذ من (جبر) يأتي أحياناً بمعنى القهر والغلبة ونفوذ الإرادة، وأحياناً بمعنى الإصلاح والتعويض، وجمع الراغب في المفردات بين كلا المعنيين حيث يقول: «وأصل (جبر) إصلاح شيء بالقوّة والغلبة» وعندما يستعمل هذا اللفظ لله تعالى، فإنّه يبيّن أحد صفاته الكبيرة، حيث إنّ نفوذ إرادته، وكمال قدرته يصلح كلّ فساد. وإذا استعملت في غير الله أعطت معنى المذمّة، وكما يقول الراغب فإنّها تطلق على الشخص الذي يريد تعويض نقصه بإظهاره لأمور غير لائقة، وقد ورد هذا المصطلح عشر مرّات في القرآن الكريم، تسع مرّات حول الأشخاص الظالمين والمستكبرين المتسلّطين على رقاب الأمّة والمفسدين في الأرض ومرّة واحدة فقط عن الله القادر المتعال، حيث ورد بهذا المعنى في الآية مورد البحث.

ثمّ يضيف سبحانه: ﴿المتكبّر﴾.
«المتكبّر» من مادّة (تكبّر) وجاءت بمعنيين:

---

١. الانعام، ١٢٧. ٢. الواقعة، ٢٦.

٣. ذكر بعض المفسّرين أنّ المؤمن هنا بمعنى «صاحب الإيمان»، إشارة إلى أنّه أوّل شخص مؤمن بذات الله الطاهرة، وصفاته ورسله (وهو الله تعالى) إلّا أنّ الذي ذكر أعلاه أنسب.

٤. في الأصل لهذا المصطلح قولان بين المفسّرين وأرباب اللغة، حيث اعتبره البعض من مادّة «هيمن» والتي تعني المراقبة، والحفظ، والبعض الآخر اعتبره من مادّة «إيمان» تبدّلت الهمزة إلى الهاء بمعنى الباعث للهدوء، وورد هذا المصطلح مرّتين في القرآن الكريم: الأولى: حول القرآن نفسه، كما في الآية ٤٨ من سورة المائدة، والثانية: في وصف الله سبحانه في الآية مورد البحث، والموردان مناسبان للمعنى الأوّل، (لسان العرب وكذلك تفسير روح المعاني والتفسير الكبير).
كما نقل أبو الفتوح الرازي في نهاية الآية مورد البحث عن أبي عبيدة أنّه جاء في كلام العرب خمس كلمات فقط على هذا الوزن: (مهيمن، مسيطر، مبيطر (طبيب الحيوانات) مبيقر (الذي يشقّ طريقه ويمضي فيه) مخيمر (اسم جبل)).

الأوّل: إستعملت صفة المدح، وقد أُطلقت على لفظ الجلالة، وهو إتّصافه بالعلو والعظمة والسمات الحسنة بصورة عامّة.

والثّاني: استعملت صفة الذمّ وهو ما يوصف به غير الله عزّوجلّ، حيث تطلق على الأشخاص صغار الشأن وقليلي الأهميّة... الذين يدّعون الشأن والمقام العالي، وينعتون أنفسهم بصفات حسنة غير موجودة فيهم.

ولأنّ العظمة وصفات العلو والعزّة لا تكون لائقة لغير مقام الله سبحانه، لذا استعمل هذا المصطلح هنا بمعناه الإيجابي حول الله سبحانه، وكلّما إستعمل لغير الله أعطى معنى الذمّ.

وفي نهاية الآية يؤكّد مرّة أُخرى مسألة التوحيد التي كان الحديث حولها ابتداءً حيث يقول تعالى: **﴿سبحان الله عمّا يشركون﴾**.

ومع التوضيح المذكور فإنّ من المؤكّد أنّ كلّ موجود لا يستطيع أن يكون شريكاً وشبيهاً ونظيراً للصفات الإلهيّة التي ذكرت هنا.

وفي **آخر آية** مورد البحث يشير سبحانه إلى ستّ صفات أُخرى حيث يقول تعالى:

﴿هو الله الخالق﴾.

﴿البارىء﴾ [1].

﴿المصوّر﴾.

ولأنّ صفات الله لا تنحصر فقط بالتي ذكرت في هذه الآية فإنّه سبحانه يشير إلى صفة أساسية لذاته المقدّسة اللامتناهية، حيث يقول عزّوجلّ: **﴿له الأسماء الحسنى﴾**.

ولهذا السبب فإنّه سبحانه منزّه ومبرّأ من كلّ عيب ونقص **﴿يسبّح له ما في السماوات والأرض﴾** ويعتبرونه تامّاً وكاملاً من كلّ نقص وعيب.

وأخيراً ـ للتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقة ـ يشير سبحانه إلى وصفين آخرين من صفاته المقدّسة، التي ذكر أحدهما في السابق بقوله تعالى: **﴿وهو العزيز الحكيم﴾**.

الأُولى دليل كمال قدرته على كلّ شيء، وغلبته على كلّ قوّة.

---

١. ﴿البارىء﴾ من مادّة «بُرء» على وزن «قفل» وهي في الأصل بمعنى التحرّر والتخلّص من الأُمور السلبية، ولذا يقال «بارىء» للشخص الذي يوجد شيئاً غير ناقص وموزون بصورة تامّة. وأخذه البعض ـ أيضاً ـ من مادّة «برى» على وزن «نفى» قطّ الخشب، حيث ينجز هذا العمل بقصد الموزونية، وصرّح بعض أئمّة اللغة أيضاً بأنّ البارىء هو الذي يبدأ شيئاً لم يكن له نظير في السابق.

والثانية إشارة إلى علمه وإطّلاعه ومعرفته ببرامج الخلق وتنظيم الوجود وتدبير الحياة.

وبهذه الصورة فإنّ مجموع ما ورد في الآيات الثلاث بالإضافة إلى مسألة التوحيد التي تكرّرت مرّتين، فإنّ مجموع الصفات المقدّسة لله سبحانه تكون سبع عشرة صفة مرتبة بهذا الشكل:

١ـ عالم الغيب والشهادة.

٢ـ الرحمن.

٣ـ الرحيم.

٤ـ الملك.

٥ـ القدّوس.

٦ـ السلام.

٧ـ المؤمن.

٨ـ المهيمن.

٩ـ العزيز.

١٠ـ الجبّار.

١١ـ المتكبّر.

١٢ـ الخالق.

١٣ـ الباريء.

١٤ـ المصوّر.

١٥ـ الحكيم.

١٦ـ له الأسماء الحسنى.

١٧ـ الموجود الذي تسبّح له كلّ موجودات العالم.

ومع صفة التوحيد يصبح عدد الصفات ثماني عشرة صفة، ويرجى الإنتباه إلى أنّ «التوحيد» و«العزيز» جاء كلّ منها مرّتين.

ومن بين مجموع هذه الصفات فإنّنا نلاحظ تنظيماً خاصّاً في الآيات الثلاث وهو: في الآية الأُولى يبحث عن أعمّ صفات الذات وهي (العلم) وأعمّ صفات الفعل وهي (الرحمة) التي هي أساس كلّ أعماله تعالى.

وفي الآية الثانية يتحدّث عن حاكميته وشؤون هذه الحاكمية وصفاته كـ(القدّوس والسلام والمؤمن والجبّار والمتكبّر) وبملاحظة معاني هذه الصفات ـ المذكورة أعلاه ـ فإنّ جميعها من خصوصيات هذه الحاكمية الإلهيّة المطلقة.

وفي الآية الأخيرة يبحث مسألة الخلق وما يرتبط بها من إنتظام في مقام تسلسل الخلقة والتصوير، وكذلك البحث في موضوع القدرة والحكمة الإلهيّة.

وبهذه الصورة فإنّ هذه الآيات تأخذ بيد السائرين في طريق معرفة الله، وتقودهم من درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل، حيث تبدأ الآيات أوّلاً بالحديث عن ذاته المقدّسة، ومن ثمّ إلى عالم الخلقة، وتارةً أخرى بالسير نحو الله تعالى، حيث ترتفع روحيته إلى سمو الواحد الأحد، فيتطهّر القلب بالأسماء والصفات الإلهيّة المقدّسة، ويربى في أجواء هذه الأنوار والمعارف، حيث تنمو براعم التقوى على ظاهر أغصان وجوده، وتجعله لائقاً لقرب جواره لكي يكون وجوداً منسجماً مع كلّ ذرّات الوجود، مردّدين معاً ترانيم التسبيح والتقديس.

لذا فلا عجب أن تختص هذه الآية بصورة متميّزة في الروايات الإسلامية التي سنشير إليها فيما يلي...

بحثان

١ـ التأثير الفارق للقرآن الكريم

إنّ لتأثير القرآن الكريم في القلوب والأفكار واقعية لا تنكر، وعلى طول التاريخ الإسلامي لوحظت شواهد عديدة على هذا المعنى، وثبت عملياً أنّ أقسى القلوب عند سماعها لآيات محدودة من القرآن الكريم تلين وتخضع وتؤمن بالذي جاء بالقرآن دفعةً واحدة، اللهمّ عدا الأشخاص المعاندين المكابرين فقد استثنوا من ذلك حيث طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، وليس هنالك من أمل في هداية نفوسهم المدبرة عن الله سبحانه.

ونقرأ في الآيات أعلاه العرض الرهيب الذي يصوّر نزول القرآن على جبل، وما هو الأثر الذي سيحدثه حيث الخضوع والتصدّع والخشوع، وهذه كلّها دليل تأثير هذا الكلام الإلهي الذي نحسّ بحلاوة طعمه عند التلاوة المقرونة بحضور القلب.

٢ـ عظمة الآيات الأخيرة لسورة الحشر

إنّ الآيات الأخيرة لهذه السورة ـ التي اشتملت على قسم مهمّ من الأسماء والصفات الإلهيّة ـ آيات خارقة وعظيمة وملهمة، وهي درس تربوي كبير للإنسان، لأنّها تقول له: إذا كنت تطلب قرب الله، وتريد العظمة والكمال... فاقتبس من هذه الصفات نوراً يضيء وجودك.

وجاء في بعض الرّوايات أنّ «اسم الله الأعظم» هو في الآيات الأخيرة من سورة الحشر[1].

ونقرأ في حديث آخر عن رسول الله ﷺ **«من قرأ آخر الحشر غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر»**[2].

وجاء في حديث آخر أنّه قال ﷺ: **«من قرأ ﴿لو أنزلنا هذا القرآن﴾... إلى آخرها، فمات من ليلته مات شهيداً»**[3].

ويقول أحد الصحابة: سألت رسول الله ﷺ عن الاسم الأعظم لله، فقال ﷺ: **«عليك بآخر الحشر وأكثر قراءتها»**[4].

حتى أنّه جاء في حديث: **«أنّها شفاء من كلّ داء إلاّ السأم، والسأم: الموت»**[5]

والخلاصة أنّ الروايات التي جاءت في هذا المجال كثيرة في كتب الشيعة وأهل السنّة، وتدلّ جميعها على عظمة هذه الآيات ولزوم التفكّر في محتواها.

والجدير بالملاحظة أنّ هذه السورة كما أنّها بدأت بتسبيح الله واسمه العزيز الحكيم، فكذلك إنتهت باسمه العزيز الحكيم، إذ إنّ الهدف النهائي للسورة هو معرفة الله وتسبيحه والتعرّف على أسمائه وصفاته المقدّسة.

وحول أسماء الله ـ التي أُشير إليها في الآيات أعلاه ـ كان لدينا بحث مفصّل في نهاية الآية ١٨٠ من سورة الأعراف.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٧.
٢. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٩٣.
٣. المصدر السابق.
٤. المصدر السابق.
٥. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٠١.

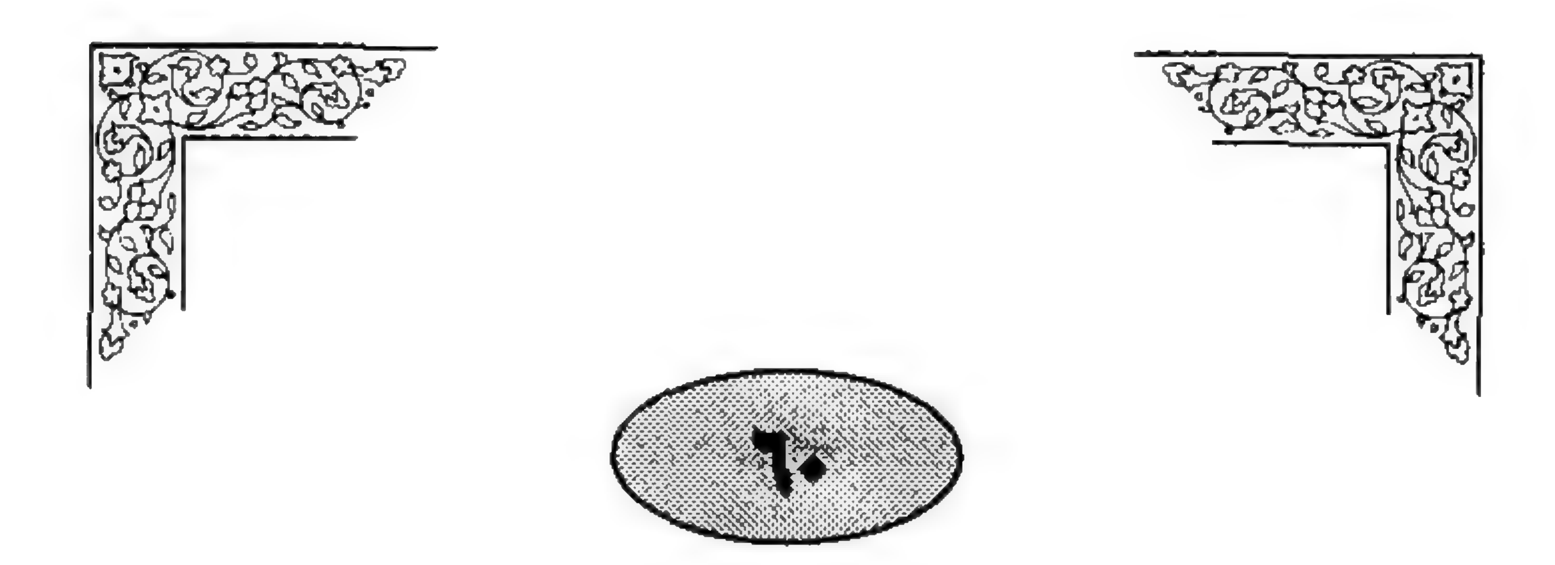
اللهمّ، نقسم عليك بعظمة أسمائك وصفاتك أن تجعل قلوبنا خاشعة خاضعة أمام القـرآن الكريم.

ربّنا إنّ مصيدة الشيطان خطيرة، ولا خلاص لنا منها إلّا بلطفك، فاحفظنا في ظلّ لطفك من وساوس الشيطان.

إلهنا، تفضّل علينا بروح الإيثار والتقوى والإبتعاد عن البخل والبغض والحسد، وجنّبنا حبّ الذات والأنانية...

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة الحشر

٦٠

سورة

الممتحنة

مدنيّة

وعدد آياتها ثلاث عشرة

«سورة الممتحنة»

محتوى السورة:

تتكوّن موضوعات هذه السورة من قسمين:

القسم الأوّل: يتحدّث عن موضوع «الحبّ في الله» و«البغض في الله»، وينهى عن عقد الولاء والودّ مع المشركين، ويدعو المسلمين لكي يستلهموا من سيرة الرّسول العظيم إبراهيم عليه السلام فيما يتعلّق بموقفه من أقرب الأقربين إليه (أبيه آزر) بلحاظ ما يمليه عليه الموقف المبدئي، كما تذكر بعض الخصوصيات الأُخرى في هذا المجال ويتكرّر هذا المعنى في نهاية السورة، كما في بدايتها.

القسم الثاني: يتناول هذا القسم مسائل المرأة المهاجرة وضرورة تمحيصها، كما يبيّن أحكاماً أُخرى في هذا الصدد، واختيار اسم (الممتحنة) لهذه السورة كان بلحاظ حالة التمحيص والامتحان التي وردت في الآية العاشرة من هذه السورة[1].

كما ذكر اسم آخر لهذه السورة وهو (سورة المودّة) وذلك بلحاظ النهي عن عقد الولاء والودّ مع المشركين، وقد أكّدت عليه السورة كثيراً.

فضيلة تلاوة سورة الممتحنة:

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: **«من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة»**[2].

وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام: **«من قرأ سورة الممتحنة في**

---

1. قرأها البعض «ممتحَنة» بفتح الحاء وذلك بسبب حالة التمحيص والامتحان للنسوة المهاجرات، وقرأها آخرون «ممتحِنة» بكسر الحاء وذلك لأنّ موضوعات السورة ـ أجمع ـ كانت وسيلة للامتحان والتمحيص.
2. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٧.

فرائضه ونوافله، امتحن الله قلبه للإيمان، ونوّر له بصره، ولا يصيبه فقر أبداً، ولا جنون في بدنه ولا في ولده»[١].

ومن الواضح أنّ كلّ هذه النعم والألطاف الإلهيّة تكون للأشخاص الذين يجسّدون مفاهيم الآيات التي وردت في هذه السورة في مجال الحبّ في الله والبغض في الله والجهاد في سبيله، ويطبّقون محتواها، ولا يكتفون بالتلاوة السطحية الفارغة من محتوى الروح، والبعيدة عن العلم والعمل.

٨٠٣

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٢٩٩.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟
بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ
جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ
يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

سبب النزول

صرّح أغلب المفسّرين (لكن باختلاف يسير) بأنّ هذه الآيات ـ أو الآية الأُولى بصورة أخصّ ـ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة.

وفي هذا الصدد نذكر ما أورده العلّامة الطبرسي في مجمع البيان حول ذلك حيث يقول: «إنّ سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت رسول الله ﷺ من مكّة إلى المدينة بعد بدر بسنتين، فقال لها رسول الله ﷺ: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي وقد ذهب موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. قال: فأين أنت من شباب مكّة؟ وكانت مغنية نائحة. فقالت: ما طلب منّي بعد وقعة بدر (وهذا يدلّ على عمق النازلة التي نزلت بمشركي قريش في بدر) فحثّ رسول الله ﷺ عليها بني عبدالمطّلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة، وكان رسول الله ﷺ يتجهّز لفتح مكّة، فأتاها حاطب بن أبي بلتعة

وكتب معها كتاباً إلى أهل مكّة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكّة وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة إنّ رسول الله يريدكم فخذوا حذركم، فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النّبيﷺ بما فعل، فبعث رسول اللهﷺ علياً وعمّاراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد وكانوا كلّهم فرساناً وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فانّ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها، فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب، فنحوها وفتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً، فهمّوا بالرجوع، فقال عليﷺ: والله ما كذّبنا ولا كذّبنا، وسلّ سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلّا والله لأضربنّ عنقك. فلمّا رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها، فرجعوا بالكتاب إلى رسول اللهﷺ، فأرسل إلى حاطب فأتاه، فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يارسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلّا وله بمكّة من يمنع عشيرته وكنت عريراً فيهم (أي غريباً) وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتّخذ عندهم يداً، وقد علمت أنّ الله ينزل بهم بأسه وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئاً، فصدّقه رسول اللهﷺ وعذره، فقام عمر بن الخطاب وقال: دعني يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول اللهﷺ وما يدريك ياعمر لعلّ الله اطّلع على أهل بدر فغفر لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكيفية العلاقة التي يجب أن تتحكّم بين المسلمين من جهة، والمشركين وأعداء الله من جهة أُخرى، والتأكيد على إلغاء وتجنّب أي ولاء مع أعداء الله».[1]

التفسير

نتيجة الولاء لأعداء الله:

علمنا ممّا تقدّم أنّ سبب نزول الآيات السابقة هو التصرّف المشين الذي صدر من أحد المسلمين (حاطب بن أبي بلتعة) ورغم أنّه لم يكن قاصداً التجسّس إلّا أنّ عمله نوع من إظهار المودّة لأعداء الإسلام، فجاءت الآيات الكريمة تحذّر المسلمين من تكرار مثل هذه التصرّفات مستقبلاً وتنهاهم عنها.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦٩، بتلخيص مختصر، كما نقل هذا في سبب النزول، البخاري في صحيحه، ج ٩، ص ١٨٥ و١٨٦، والفخر الرازي، في التفسير الكبير، وورد كذلك في تفاسير روح المعاني، وروح البيان، وفي الظلال القرآن، والقرطبي، والمراغي، وفي تفاسير أُخرى باختلاف.

يقول سبحانه في البداية: ﴿ياأيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء﴾ مؤكّداً أنّ أعداء الله وحدهم هم الذين يضمرون العداء للمؤمنين والحقد عليهم، ومع هذا التصوّر فكيف تمدّون يد الصداقة والودّ لهم؟

ويضيف تعالى: ﴿تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحقّ يخرجون الرّسول وإيّاكم أن تؤمنوا بالله ربّكم﴾[1].

إنّهم يخالفونكم في العقيدة، كما أنّهم شنّوا عليكم الحرب عمليّاً، ويعتبرون إيمانكم بالله ـ الذي هو أكبر فخر لكم وأعظم قداسة تجلّلكم ـ غاية الجرم وأعظم الذنب، ولهذا السبب قاموا بإخراجكم من دياركم وشتّتوكم من بلادكم... ومع هذه الأعمال التي مارسوها معكم، هل من المناسب إظهار المودّة لهم، والسعي لإنقاذهم من يد العدالة والجزاء الإلهي على يد المقاتلين المسلمين المقتدرين؟

ثمّ يضيف القرآن الكريم موضّحاً: ﴿إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي﴾[2] فلا تعقدوا معهم أواصر الولاء والودّ.

فإذا كنتم ممّن تدّعون حبّ الله حقّاً، وهاجرتم من دياركم لأجله سبحانه وترغبون في الجهاد في سبيله طلباً لرضاه تعالى، فإنّ هذه الأهداف العظيمة لا يناسبها إظهار الولاء لأعداء الله سبحانه.

ثمّ يضيف عزّوجلّ للمزيد من الإيضاح فيقول: ﴿تسرّون إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم﴾[3][4].

وبناءً على هذا فما عسى أن يغني الإخفاء وهو واقع بعلم الله في الغيب والشهود؟

---

١. جملة: ﴿تلقون إليهم بالمودّة﴾ قالوا: إنّها حال من ضمير ﴿لا تتّخذوا﴾ كما قيل: إنّها جملة استئنافية (تفسير الكشّاف، ج ٤، ص ٥١٢).

«الباء» في «المودّة» إمّا زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ أو أنّها سببيّة بحذف المفعول الذي تقديره: (تلقوا إليهم أخبار رسول الله بسبب المودّة التي بينكم وبينهم) تفسير الكشّاف، ج ٤، ص ٥١٢.

٢. يعتقد بعض المفسّرين أنّ هذه الجملة الشرطية لها جزاء محذوف يستفاد من الجملة السابقة تقديره: (وإن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتولّوا أعدائي).

٣. الجملة أعلاه جملة إستئنافية.

٤. التعبير هنا بـ﴿ما أخفيتم﴾ عوض (ما أسررتم) جاء تأكيداً للمبالغة، لأنّ الإخفاء مرحلة أعمق من السرّ (التفسير الكبير، ذيل الآيات مورد البحث).

وفي نهاية الآية نجد تهديداً شديداً لمن يجانب السبيل الذي أمر به الله سبحانه بقوله: ﴿ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل﴾.

فمن جهة انحرف عن معرفة الله تعالى بظنّه أنّ الله لا يعلم ولا يرى ما يصنع، وكذلك إنحرف عن طريق الإيمان والإخلاص والتقوى، حينما يعقد الولاء وتقام أواصر المودّة مع أعداء الله، وبالإضافة إلى ذلك فانّه وجّه ضربة قاصمة إلى حياته حينما أفشى أسرار المسلمين إلى الأعداء، ويمثّل ذلك أقبح الأعمال وأسوأ الممارسات حينما يسقط الشخص المؤمن بهذا الوحل ويقوم بمثل هذه الأعمال المنحرفة بعد بلوغه مرتبة الإيمان والقداسة.

وفي **الآية اللاحقة** يضيف سبحانه للتوضيح والتأكيد الشديد في تجنّب موالاتهم: ﴿إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء﴾[١].

أنتم تكنّون لهم الودّ في الوقت الذي يضمرون لكم حقداً وعداوة عميقة ومتأصّلة، وإذا ما ظفروا بكم فإنّهم لن يتوانوا عن القيام بأي عمل ضدّكم، وينتقمون منكم ويؤذونكم بأيديهم وبألسنتهم وبمختلف وسائل المكر والغدر فكيف ـ إذن ـ تتألّمون وتحزنون على فقدانهم مصالحهم؟

والأدهى من ذلك هو سعيهم الحثيث في ردّكم عن دينكم وإسلامكم، والعمل على تجريدكم من أعظم مكسب وأكبر مفخرة لكم، وهي حقيقة الإيمان ﴿وودّوا لو تكفرون﴾ وهذه أوجع ضربة وأعظم مأساة وأكبر داهية يريدون إلحاقها بكم.

وفي **آخر آية** من هذه الآيات يستعرض سبحانه الجواب على «حاطب بن أبي بلتعة» ومن يسايره في منهجه من الأشخاص، حينما قال في جوابه لرسول الله عن السبب الذي حدا به إلى إفشاء أسرار المسلمين لمشركي مكّة، حيث قال بلتعة: أهلي وعيالي في مكّة، وأردت أن أمنع عنهم الأذى وأصونهم بعملي هذا، (واتّخذ عند أهلها يداً) يقول تعالى: ﴿لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم﴾.

وذلك لأنّ الأرحام والأولاد المشركين سوف لن يجلبوا خيراً وعزّة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة، إذن لماذا تتصرّفون وتعملون مثل هذا العمل الذي يوجب سخط البارىء، وذلك

---

١. ﴿يثقفوكم﴾ من مادّة (ثقف وثقافة) بمعنى المهارة في تشخيص أو إنجاز شيء ما، ولهذا السبب تستعمل ـ أيضاً ـ بمعنى الثقافة أو التمكّن والتسلّط المقترن بمهارة على الشيء.

بالتقرّب من أعداء الله وإرضاء المشركين والبعد عن أوليائه تعالى وجـلب الضرر عـلى المسلمين؟

ثمّ يضيف تعالى: **﴿يوم القيامة يفصل بينكم﴾**.[1]

وهذا تأكيد على أنّ مقام أهل الايمان هو الجنّة، وأنّ أهل الكفر يساقون إلى جهنّم وبئس المصير، وهو بيان آخر وتوضيح لما تقدّم سابقاً من أنّ عملية الفرز والفصل ستكون فـيما بينكم، حيث ستقطع الأواصر بصورة تامّة بين الأرحام بلحاظ طبيعة الايمان والكفر الذي هم عليه، ولن يغني أحد عن الآخر شيئاً، وهذا المعنى مشابه لما ورد في قوله تعالى: **﴿يوم يفرّ المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه﴾**.[2]

وفي نهاية الآية يحذّر الجميع مرّة أُخرى بقوله تعالى: **﴿والله بما تعملون بصير﴾**.

إنّه عالم بنيّاتكم، وعالم بالأعمال التي تصدر منكم، سواء كانت في حالة السرّ أو العلن، وإذا كانت المصلحة الإلهيّة تقتضي عدم إفشاء أسراركم أحياناً كما في حادثة حاطب بن أبي بلتعة، فلأنّها لحكمة أو مصلحة يراها سبحانه، وليس لأنّه لا يعلم بها أو تخفى عليه خافية.

وفي الحقيقة إنّ علم الله بالغيب والشهود، والسرّ والعلن، وسيلة مؤثّرة وعظيمة في تربية الإنسان حيث يشعر دائماً بأنّه في محضر الباري، عزّوجلّ الرقيب على قوله وعمله، بل حتى على نيّته، وهنا تصدق مقولة أنّ التقوى وليدة المعرفة التامّة بالله عزّوجلّ.

ﮋﮊ

---

١. يعتقد أكثر المفسّرين أنّ: ﴿يوم القيامة﴾ متعلّقة بـ «يفصل» إلّا أنّ البعض الآخر يعتقد بأنّها متعلّقة بـ ﴿لن تنفعكم﴾ والنتيجة أنّ كلا الرأيين متقاربان بالرغم من أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر.
كما أنّ الملاحظ أنّ البعض فسّر «يفصل» بمعنى فصل شيئين بالمعنى المتعارف، والبعض الآخر اعتبرها من «فصل» بمعنى الحكم والقضاء بين إثنين، إلّا أنّ المعنى الأوّل أصحّ.

٢. عبس، ٣٤ ـ ٣٦.

الآيات

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَ
مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

التفسير

أسوة للجميع:

إنّ منهج القرآن (من أجل التأكيد على تعاليمه القيّمة) يعتمد في كثير من الموارد طريقة الاستشهاد بنماذج أساسية في عالم الإنسانية والحياة، وبعد التشديد السابق الذي مرّ بنا خلال الآيات السابقة في تجنّب عقد الولاء لأعداء الله، يتحدّث القرآن الكريم عن إبراهيم ﷺ ومنهجه القدوة كنموذج رائد يحظى باحترام جميع الأقوام وخصوصاً العرب منهم.

قال تعالى: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه﴾ [1].

إنّ حياة إبراهيم ﷺ الذي هو كبير الأنبياء، تلهمنا دروس العبودية لله، والطاعة والجهاد في سبيله، والوله والحبّ لذاته المقدّسة، إنّ هذا النّبي العظيم الذي كانت الأمّة الإسلامية من

---

١. ذكر المفسّرون إحتمالات عدّة في إعراب هذه الجملة، والظاهر أنّ ﴿أسوة حسنة﴾ اسم كان، و«لكم» خبرها و﴿في إبراهيم﴾ متعلّق بـ﴿أسوة حسنة﴾ ولابدّ من الإلتفات ضمناً إلى أنّ «أسوة» بمعنى «التأسّي» والإقتداء الذي يكون أحياناً بالأعمال الجيّدة وأخرى بالسيّئة ولذا قيدت هنا بـ«الحسنة».

بركة دعائه، وهي معتزّة بالتسمية التي أطلقها عليهم، هو لكم أُسوة حسنة في هذا المجال.

والمراد من تعبير ﴿الذين معه﴾ هم المؤمنون الذين ساروا برفقته في هذا الطريق بالرغم من قلّة عددهم، وهنا رأي آخر في تفسير ﴿الذين معه﴾ يرى أنّ المقصود هم الأنبياء الذين كانوا يشاركونه بالرأي، أو أنّ المقصود هم الأنبياء المعاصرون له، وهو احتمال مستبعد، خاصّة إذا أخذنا ما يناسب المقام في تشبيه القرآن الكريم لرسول الإسلام محمّد بإبراهيم عليه السلام، وتشبيه المسلمين بأصحابه وأعوانه.

وجاء في التواريخ أيضاً أنّ جماعة في «بابل» آمنوا بإبراهيم عليه السلام بعد مشاهدة المعاجز التي ظهرت على يديه، وصاحبوه في الهجرة، قال ابن الأثير في الكامل (ثمّ إنّ إبراهيم والذين اتّبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجراً)[1].

ثمّ يضيف سبحانه لتوضيح هذا المعنى: ﴿إذ قالوا لقومهم إنّا براءوا منكم وممّا تعبدون من دون الله﴾[2].

وهكذا يكون الموقف القاطع والحاسم من جانب المؤمنين إزاء أعداء الله، بقولهم لهم: إنّنا لا نرتضيكم ولا نقبلكم، لا أنتم ولا ما تؤمنون به من معتقدات، إنّنا نبتعد وننفر منكم ومن أصنامكم التي لا قيمة لها.

ومرّة أُخرى يؤكّدون مضيفين: «كفرنا بكم»، والكفر هنا هو كفر البراءة الذي أُشير له في بعض الروايات ضمن ما ورد في تعدّد أقسام الكفر الخمسة[3].

ويضيفون للمرّة الثالثة مؤكّدين بصورة أشدّ: ﴿وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده﴾.

وبهذا الإصرار وبهذه القاطعية وبدون أي تردّد أو مواربة يعلن المؤمنون انفصالهم وإبتعادهم ونفرتهم من أعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحده، وهم مستمرّون في موقفهم وإلى الأبد ولن يتراجعوا عنه أو يعيدوا النظر فيه إلّا إذا غيّر الكفّار مسارهم وتراجعوا عن خطّ الكفر إلى الايمان.

ولأنّ هذا القانون العامّ كان له استثناء في حياة إبراهيم عليه السلام يتجسّد ذلك بإمكانية هداية

---

١. الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج١، ص١٠٠. ٢. «براء» جمع «بريء» مثل «ظرفاء» و«ظريف».
٣. أُصول الكافي، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٠٢.

بعض المشركين حيث يقول سبحانه معقّباً: إنّ هؤلاء قطعوا كلّ إرتباط لهـم مـع قـومهم الكافرين حتى الكلام الودود والملائم: ﴿إلّا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنّ لك وما أملك لك من الله من شيء﴾.

إنّ هذا الاستثناء ـ في الحقيقة ـ كان في مسألة قطع كلّ إرتباط مع عبدة الأصنام من قبل إبراهيم عليه السلام وأصحابه، كما أنّ هذا الإستثناء كانت له شروطه ومصلحته الخاصّة، لأنّ القرائن تظهر لنا أنّ إبراهيم عليه السلام كان يرى في عمّه (آزر) استعداداً لقبول الايمان.

ولمّا كان (آزر) قلقاً من آثام سابقته الوثنية وعبادته للأصنام أوعده إبراهيم عليه السلام أنّه إذا تبنّى طريق التوحيد فإنّه عليه السلام سيستغفر له الله سبحانه، وقد عمل بما وعده به، إلّا أنّ آزر لم يؤمن وبقي على ضلاله، وعندما اتّضح لإبراهيم أنّه عدوّ الله وسوف لن يؤمن أبداً، لم يستغفر له ثانية وقطع علاقته به.

ولمّا كان المسلمون مطّلعين على منهج إبراهيم عليه السلام في تعامله مع «آزر» بصورة إجمالية، فقد كان من المحتمل أن يكون هذا الموقف موضع إحتجاج لأشخاص مثل (حاطب بن أبي بلتعة) حيث كانوا يقيمون العلاقات والإرتباطات السريّة مع الكفّار، ولهذا فالقرآن الكريم يقطع الطريق على مثل هذه التصوّرات ويعلن ـ صراحةً ـ أنّ هذا الاستثناء قد تمّ تحت شروط خاصّة، وكان أُسلوباً لاستدراج (آزر) إلى الهدى وإدخاله في الايمان، ولم يكن لأهداف دنيوية آنية أو مصلحة وقتية، لذا يقول عزّوجلّ في بيان هذا المعنى: ﴿وما كان إستغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدة وعدها إيّاه فلمّا تبيّن له أنّه عدو لله تبرّأ منه إنّ إبراهيم لأوّاه حليم﴾[1].

إلّا أنّ بعض المفسّرين يرى أنّ هذا الأمر كان استثناءً من التأسّي بـ (إبراهيم)، وقالوا يجب الإقتداء به في جميع الأُمور إلّا في استغفاره لعمّه آزر.

إلّا أنّ هذا المعنى بعيداً جدّاً لأنّه:

أوّلاً: كان عليه السلام أُسوة في جميع الأُمور ومن ضمنها إتّباع هذا المنهج، وذلك بلحاظ أنّ الشروط التي توفّرت في (آزر) توفّرت أيضاً في بعض المشركين وعند ذلك لابدّ من إظهاره المودّة لهم وتهيئة الأجواء الطيّبة لهم، وجذبهم للإيمان.

---

١. التوبة، ١١٤.

وثانياً: أنّ إبراهيم عليه السلام نبي معصوم من أنبياء الله العظام ومن المجاهدين اللامعين، وأعماله كلّها أُسوة للمؤمنين، وعندئذ لا داعي لاستثناء هذه المسألة من التأسّي به فيها.

وخلاصة القول أنّ إبراهيم عليه السلام وأصحابه كانوا من أشدّ المخالفين والمحاربين للشرك، ولابدّ لنا من الإقتداء بهم وأخذ الدروس والعبر من سيرتهم، بما في ذلك ما يتعلّق بموقفه من «آزر» إذا توفّرت لنا نفس الشروط والخصوصيات..[١].

وبما أنّ محاربة أعداء الله، والصرامة والشدّة معهم ـ خصوصاً مع تمتّعهم بقدرة ظاهرية ـ سوف لن تكون فاعلة إلّا بالتوكّل على الله تبارك وتعالى، يضيف سبحانه في نهاية الآية: **﴿ربّنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير﴾**.

ونلاحظ ثلاثة أُمور في هذه العبارة:

الأمر الأوّل: هو التوكّل، **الثاني هو**: التوبة والإنابة، **الثالث:** التأكيد على حقيقة الرجوع النهائي في كلّ شيء إليه سبحانه، حيث إنّ كلّ أمر من هذه الأُمور يكون علّة وبنفس الوقت معلولاً للآخر، فالإيمان بالمعاد والرجوع النهائي إليه سبحانه يوجب التوبة، والتوبة تحيي روح التوكّل في النفس الإنسانية[٢].

وفي **الآية اللاحقة** يشير القرآن الكريم إلى طلب آخر مهمّ وحسّاس لإبراهيم عليه السلام وأصحابه في هذا المجال، حيث يقول تعالى: **﴿ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا﴾**.

من المحتمل أن يكون ما ورد في الآية إشارة إلى عمل «حاطب بن أبي بلتعة» واحتمال صدور شبيهه من أشخاص جهلة يكونون سبباً في تقوية الظالمين، من حيث لا يشعرون، بل يتصوّرون أنّهم يعملون لمصلحة الإسلام، أو إنّ المراد في الحقيقة دعاء بأنّه لا تجعلنا نقع في قبضة الكافرين فيقولوا: إنّ هؤلاء لو كانوا على الحقّ ما غُلبوا، ويؤدّي هذا التوهّم إلى ضلالهم أكثر.

وهذا يعني أنّ المسلمين ما كانوا يأبهون خوفاً على مصالحهم أو على أنفسهم؛ بل لكي لا

---

١. يتّضح لنا ممّا تقدّم أنّ الإستثناء هنا متّصل، والمستثنى منه جملة محذوفة يدلّ عليها صدر الآية، وتقديرها: (إنّ إبراهيم وقومه تبرّأوا منهم، ولم يكن لهم قول يدلّ على المحبّة إلّا قول إبراهيم)، وطبقاً للتفسير الثاني فإنّ الاستثناء سوف يكون منقطعاً، وهذا بحدّ ذاته إشكال آخر عليه.

٢. يتّضح ممّا قلناه أنّ هذه الجملة هي كلام إبراهيم عليه السلام وأصحابه، بالرغم من أنّ بعض المفسّرين احتمل كونها جملة مستقلّة ونزلت بعنوان إرشاد للمسلمين ضمن هذه الآيات، وهو احتمال بعيد.

يقع مبدأ الحقّ في دائرة الشكّ ويكون الإنتصار الظاهري للكفّار دليلاً على حقّانيتهم، وهذا هو منهج الإنسان المؤمن الراسخ في إيمانه، حيث إنّ جميع ما يقوم به ويضحّي في سبيله لا لأجل نفسه، بل لله سبحانه، فهو مرتبط به وحده، قاطع كلّ علاقة بما سواه، طالب كلّ شيء لمرضاته.

ويضيف في نهاية الآية: ﴿واغفرلنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم﴾.

فقدرتك ياالله لا تقهر، وحكمتك نافذة في كلّ شيء.

إنّ هذه الجملة قد تكون إشارة لطلب المغفرة من الله سبحانه والعفو عن الزلل في حالة حصول الميل النفسي والحبّ والولاء لأعداء الله.

وهذا درس لكلّ المسلمين كي يقتدوا بهؤلاء، وإذا ما وجد بينهم شخص منحرف كـ(حاطب) فليستغفروا ربّهم ولينيبوا إليه.

ومرّة أُخرى يؤكّد سبحانه في آخر آية من هذه الآيات على نفس الأمر الذي ذكر في أوّل آية، حيث يقول تعالى: ﴿لقد كان لكم فيهم أُسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾[1].

لقد كانوا لنا أُسوة، ليس فقط في موقفهم ضدّ منهج الكفر وعبدة الأوثان، بل هم أُسوة لنا في الدعاء بين يدي الباريء عزّوجلّ، وقدوة لنا في طلب المغفرة منه كما استعرضت الآيات السابقة نماذج في ذلك.

إنّ هذا الإقتداء في حقيقته يتمثّل في الذين تعلّقوا بالله سبحانه، ونوّر الإيمان بالمبدأ والمعاد قلوبهم، ونهجوا منهج الحقّ وتحرّكوا في طريقه... وبدون شكّ فإنّ هذا التأسّي والإقتداء يرجع نفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين، لذا يضيف سبحانه في النهاية قوله: ﴿ومن يتولّ فإنّ الله هو الغني الحميد﴾.

وذلك أنّ عقد الولاء مع أعداء الله يقوّي عودهم وشوكتهم وبالتالي يؤدّي إلى هزيمة المسلمين، وإذا تسلّطوا عليكم فسوف لن يرحموا صغيركم وكبيركم[2].

---

١. قال بعض المفسّرين: إنّ «لمن» في الآية أعلاه «بدل» عن «لكم». (التفسير الكبير؛ وتفسير روح المعاني، ذيل الآيات مورد البحث).

٢. بناءً على هذا فإنّ جملة ﴿من يتولّ﴾ جملة شرطية، ولها جزاء محذوف تقديره: (من يتولّ فقد أخطأ حظّ نفسه وأذهب ما يعود نفعه إليه) (تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٧٢).

بحوث

١ـ نماذج خالدة

إنّ المشاريع العملية غالباً ما تكون منبثقة عن قناعات تسبقها، لأنّ العمل عادةً يعبّر عن تجسيد حالة الإيمان العميق للإنسان بما يقوم به، ويكون مجسّداً لأقواله وأفكاره ومتبنياته، والحديث الذي يخرج من القلب لابدّ أن يكون موضع تأثّر وتفاعل قائله نفسه به.

وفي الغالب فإنّ وجود القدوة في حياة البشر مؤثّر في تربيتهم وتوجيههم، ولهذا السبب فإنّ النّبي الأعظمﷺ والأئمّة المعصومينعليهم السلام، وبقيّة الأنبياء الكرامعليهم السلام كانوا موضع هداية البشرية من خلال أعمالهم والتزاماتهم، لذا فإنّنا حينما نتحدّث عن «السنّة»، التي هي عبارة عن (قول) المعصوم و(فعله) و(تقريره)، أي أنّ كلام وعمل وسكوت المعصوم كلّه حجّة ودليل، لابدّ من الالتزام به، ولهذا السبب فإنّ (العصمة) شرط أساسي لكلّ الأنبياء والأئمّةعليهم السلام كي يكونوا لنا أُسوة وقدوة في جميع المجالات.

والقرآن الكريم يؤكّد هذه المسألة المهمّة والأساسية حيث يعرض للمؤمنين النماذج في هذه المجالات ومن جملتها ما جاء في هذه الآيات، حيث يتحدّث عن النّبي إبراهيمعليه السلام وأصحابه مرّتين، كما يعرض القرآن الكريم في سورة الأحزاب شخص الرّسول الأكرم كقدوة وأُسوة للمسلمين.

«الأُسوة» هنا لها معنى مصدري، بمعنى التأسّي والإقتداء العملي، بالرغم من أنّها تفهم في الإستعمالات المتداولة بأنّها تعني الشخص موضع التأسّي.

في غزوة الأحزاب الرهيبة عرض القرآن الكريم النّبي محمّد كنموذج وأُسوة في الاستقامة والإيمان والإخلاص والتحلّي بالهدوء والصبر في غزوة مليئة بالمخاطر، في وقت كان المسلمون موضع تمحيص، وتعرّضوا فيه إلى زلزال عصيب، وطبعاً فانّ هذا المعنى لا ينحصر في هذه المناسبة فحسب، بل إنّ شخصية رسولنا الأكرم قدوة وأُسوة عظيمة لتربيتنا في كلّ زمان ومكان.

إنّ شعار: (كونوا دعاة الناس بأعمالكم، ولا تكونوا دعاة بألسنتكم)[١] المنقول عن الإمام

---

١. سفينة البحار، ج ٢، ص ٢٧٨، مادّة (عمل).

الصادق‏ عليه السلام دليل على ضرورة أن يكون المسلمون ـ أجمع وكلٌّ في مجاله ـ أُسوة وقدوة للآخرين، وبلسان العمل يمكن أن يعرّف المسلمون الإسلام للعالم، وحينئذٍ يمكن أن يستوعب الإسلام العالم أجمع.

٢ـ الله غني عن الجميع

أكّد القرآن الكريم مراراً على نقطة مهمّة، وهي أنّ الله تعالى إذا أمر الإنسان بالالتزام بأحكام ـ وتكاليف معيّنة، فإنّ جميع منافعها تعود بالخير والمصلحة عليه، بالرغم من المشقّة أحياناً في تطبيق هذه الأحكام والتكاليف، ذلك لأنّ الله تعالى ليس محتاجاً لأي شيء في عالم الوجود ليستعين بنا عليه، كما أنّه ليس لديه أي نقص في أي شيء، إضافة إلى أنّ الإنسان لا يملك شيئاً ليعطيه، بل كلّ ما لديه فهو لله تعالى.

وقد جاء في الأحاديث القدسية: **«ياعبادي انّكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ياعبادي لو أنّ أوّلكم و آخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، ياعبادي لو أنّ أوّلكم و آخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً.**

ياعبادي لو أنّ أوّلكم و آخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلّ إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلّا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر.

ياعبادي إنّما هي أعمالكم أُحصيها لكم ثمّ أُوفيكم إيّاها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلّا نفسه»[1].

٣ـ الأصل في العلاقات الرسالية (الحبّ في الله والبغض في الله)

إنّ أعمق رابطة تربط أبناء البشرية مع بعضهم هي الرابطة العقائدية، حيث تبتني عليها سائر العلاقات الأُخرى.

ولقد أكّد القرآن الكريم مراراً على هذا المعنى وهذا اللون من الارتباطات، وشجب صور الروابط القائمة على أساس الصداقة والحميّة الجاهلية والمنافع الشخصية التي تكون

---

١. تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٤٧٩.

على حساب مرتكزات المبدأ، إذ إنّ ذلك يعني الإهتزاز والتصدّع في بناء الشخصية الرسالية...

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ المعيار الأساس للإنسان هو الايمان والتقوى، ولذا فإنّ إقامة العلاقات مع الأشخاص الذين يفقدون هذه المقوّمات أمر لا يقدم عليه الإنسان الملتزم ويحذّر من الوقوع في شراكه، ولابدّ من الرجوع إلى المعيار الايماني في إقامة العلاقات وفق منهج الإسلام، وجعل العلاقة مع الله والموقف من الله هو الحكم والفصل في طبيعة هذه العلاقة.

يقول الإمام الصادقعليه السلام: **«من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله جلّ وعزّ فهو ممّن كمل إيمانه»**[1].

ونقرأ في حديث آخر عنهعليه السلام: **«من أوثق عرى الإيمان، أن تحبّ في الله، وتبغض في الله، وتعطي في الله، وتمنع في الله»**[2].

ولمزيد من الإطّلاع في مجال «الحبّ في الله والبغض في الله» يراجع التّفسير الأمثل نهاية الآية ٢٢ من سورة المجادلة.

ﮋﮊ

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٢٤، باب (الحبّ في الله، ح ١).

٢. المصدر السابق، ص ١٢٥،ح ٢. والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدّاً ويراجع المجلّد الثاني من كتاب أصول الكافي، باب الحبّ في الله، حيث نقل العلّامة الكليني في هذا الباب ١٦ حديثاً حول هذا الموضوع.

الآيات

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾
لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟
إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم
مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

التفسير

مودّة الكفّار غير المحاربين:

يستمرّ الحديث في هذه الآيات المباركات تكلمة للموضوعات التي طرحت في الآيات السابقة حول «الحبّ في الله والبغض في الله» وقطع العلاقة مع المشركين، بالرغم من أنّ قطع هذه الرابطة يولّد فراغاً عاطفياً بالنسبة للبعض من المسلمين، فإنّ المؤمنين الصادقين، وأصحاب رسول الله المخلصين آمنوا بهذا المنهج وثبتوا عليه، والله تعالى بشّر هؤلاء ألّا يحزنوا، لأنّ الثواب هو جزاؤهم بالإضافة إلى أنّ هذه الحالة سوف لن تستمرّ طويلاً، حيث يقول سبحانه: ﴿عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة﴾.

ويتحقّق هذا الوعد وتصدق البشارة في السنة الثامنة للهجرة حيث منّ الله على المسلمين بفتح مكّة، ودخل أهلها جماعات جماعات في دين الإسلام الحنيف، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿يدخلون في دين الله أفواجاً﴾[1] وعند ذلك تتبدّد غيوم الظلمة والعداء والعناد من سماء حياتهم، وتشرق نفوسهم بنور الإيمان وحرارة الودّ وأجواء المحبّة والصداقة.

بعض المفسّرين اعتبر هذه الآية إشارة إلى زواج الرّسول الأكرم ﷺ من (أمّ حبيبة بنت

---

١. النّصر، ٢.

أبي سفيان) التي كانت قد أسلمت وصحبت زوجها «عبيدالله بن جحش»[١] في هجرته للحبشة مع المهاجرين ومات زوجها هناك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله شخصاً إلى النجاشي وتزوّجها، ولأنّ الزواج بين القبائل العربية كان له تأثير في تضييق دائرة العداء وبناء جسور المودّة بينهم، وهذه المسألة كان لها تأثير إيجابي على أبي سفيان وأهل مكّة.

إلّا أنّ هذا الاحتمال مستبعد، لأنّ هذه الآيات نزلت عندما كان المسلمون على أبواب فتح مكّة، ولأنّ «حاطب بن أبي بلتعة» كان يروم من إرسال رسالته إلى مشركي مكّة إحاطتهم علماً بعزم الرّسول على فتح مكّة، في الوقت الذي نعلم أنّ «جعفر بن أبي طالب» وأصحابه رجعوا إلى المدينة قبل فتح مكّة (فتح خيبر)[٢].

وعلى كلّ حال، إذا تباعد بعض الناس عن خطّ الإسلام والمسلمين وكانت تربطهم علاقات إيجابية مع المسلمين، ففي مثل هذه الحالة لا ينبغي اليأس، لأنّ الله تعالى قادر على كلّ شيء، ويستطيع تغيير ما في قلوبهم، فهو الذي يغفر الذنوب والخطايا لعباده، حيث يضيف تعالى في نهاية الآية: **﴿والله قدير والله غفور رحيم﴾**.

كلمة (عسى) تستعمل عادةً في الموارد التي يؤمل فيها أن يتحقّق شيء ما، وبما أنّ هذا المعنى يستعمل أحياناً توأماً مع (الجهل) أو (العجز) فإنّ كثيراً من المفسّرين فسّروها بمعنى رجاء الآخرين من الله وليس العكس، إلّا أنّنا لا نرى تعارضاً في أن يكون لهذا المصطلح المعنى الأصلي، وذلك لأنّ الوصول إلى هدف معيّن لابدّ له في أحيان كثيرة من وجود الشروط المناسبة، وإذا لم تستكمل هذه الشروط فإنّ هذه الكلمة تستعمل في مثل هذه الموارد.

وتبيّن الآيات اللاحقة شارحة وموضّحة طبيعة علاقة المودّة مع المشركين، حيث يقول سبحانه: **﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إنّ الله يحبّ المقسطين * إنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين**

---

١. «عبيدالله بن جحش» هو أخو عبدالله بن جحش، لم يبق على الإسلام بل إختار المسيحية في الحبشة، ولهذا السبب فإنّ أُمّ حبيبة إنفصلت عنه، أمّا أخوه (عبدالله) فقد بقي مسلماً وكان من مجاهدي أُحد، واستشهد في تلك الغزوة.

٢. إنّ خلاصة هذه القصّة قد نقلها كثير من المفسّرين، ويمكن مراجعة شرحها في كتاب (أُسد الغابة في معرفة الصحابة، ج ٥، ص ٥٧٣).

وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولّهم فأولئك هم الظالمون﴾.

وبهذه الصورة يقسّم القرآن الكريم «المشركين» إلى فئتين:

فئة: عارضوا المسلمين ووقفوا بوجوههم وشهروا عليهم السلاح وأخرجوهم من بيوتهم وديارهم كرهاً، وأظهروا عداءهم للإسلام والمسلمين في القول والعمل... وموقف المسلمين إزاء هذه المجموعة هو الإمتناع عن إقامة كلّ لون من ألوان علاقة المحبّة وصلة الولاء معهم.

والمصداق الواضح لهذه المجموعة هم مشركو مكّة، وخصوصاً سادات قريش، حيث بذل بعضهم كلّ جهدهم لحرب المسلمين وإيذائهم، وأعانوا آخرون على ذلك.

وفئة أُخرى: مع كفرهم وشركهم ـ لا يضمرون العداء للمسلمين، ولا يؤذونهم ولا يحاربونهم ولم يشاركوا في إخراجهم من ديارهم وأوطانهم، حتى أنّ قسماً منهم عقد عهداً معهم بالسلم وترك العداء.

إنّ الإحسان إلى هذه المجموعة وإظهار الحبّ لهم لا مانع منه، وإذا ما عقد معهم عهد فيجب الوفاء به، وأن يسعى لإقامة علاقات العدل والقسط معهمومصداق هذه الجماعة يتجسّد بطائفة (خزاعة) الذين كانوا قد عقدوا عهداً مع المسلمين على المسالمة معهم وترك الخصام.

وبناءً على ذلك فلا مجال لقول بعض المفسّرين من أنّ هذه الآية منسوخة بما ورد في قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾[1].

حيث إنّ هذه الآية من سورة التوبة تتحدّث عن المشركين الذين نقضوا العهد ومارسوا أدواراً عدائية ضدّ الإسلام والمسلمين بصورة علنية، ويتبيّن ذلك من خلال الاستدلال بالآيات اللاحقة التي تلي هذه الآية الكريمة[2].

وقد ذكر بعض المفسّرين في حديثه حول هذه الآية أنّ زوجة أبي بكر المطلّقة أتت بهدايا لابنتها «أسماء» من مكّة، إلّا أنّ ابنتها إمتنعت عن قبولها، بل إنّها إمتنعت أيضاً حتى

---

١. التوبة، ٥.

٢. احتمل بعض المفسّرين أنّ الآية تمثّل رخصة عقد الولاء بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا قد قبلوا الإسلام، إلّا أنّهم بقوا في مكّة، ولم يهاجروا، إلّا أنّ لحن الآيات يبيّن لنا أنّ الحديث كان مختصّاً بغير المسلمين.

من السماح لأمّها من دخول بيتها، فنزلت الآية أعلاه وأمرها رسول الله ﷺ أن تلتقي بأمّها وتقبل هديّتها وتكرمها وتحسن ضيافتها[1].

وتبيّن لنا هذه الرواية أنّ هذا الحكم لم يكن ليشمل أهل مكّة أجمع، حيث إنّ أقليّة منهم لم تكن تضمر العداء للمسلمين، ولم يكن لهم موقف عدائي إزاء المسلمين، وبشكل عام فإنّ المستفاد من الآيات الكريمة حول طبيعة وكيفية العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو (أصل كلّي وأساسي) لا يختّص بذلك الوقت فقط، بل يمثّل خطّاً عامّاً لطبيعة هذه العلاقة في كلّ الأزمنة سواء اليوم أو غداً، في حياتنا المعاصرة والمستقبلية.

وواجب المسلمين وفق هذه الأسس أن يقفوا بكلّ صلابة أمام أيّة مجموعة، أو دولة، تتّخذ موقفاً عدائياً منهم أو تعين من أراد بالإسلام والمسلمين سوءاً... وقطع كلّ صلّة قائمة على أساس المحبّة والصداقة معهم.

أمّا إذا كان الكفّار في موقع محايد إزاء الإسلام والمسلمين، أو أنّهم متعاطفون معهم، عندئذ يستطيع المسلمون أن يقيموا علاقات حسنة ويرتبطوا وإيّاهم بروابط المودّة على أن لا تكون بالصورة التي تكون بين المسلمين أنفسهم، ولا بالشكل الذي يؤدّي إلى تغلغلهم في صفوف المسلمين.

وإذا تغيّر موقف جماعة ما، أو دولة ما، وهي من الصنف الأوّل أو حصل عكس ذلك في موقف الصنف الثاني، فبدلّوا سيرتهم من المسالمة إلى المحاربة والعداء، فيجب أن يتغيّر معيار التعامل معهم حسب موقفهم الجديد وواقعهم الفعلي، وتبنى معهم العلائق حسبما ورد من مفاهيم طبقاً للآيات أعلاه.

ﮋﮊ

١. تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٤٨١، وجاءت هذه الرواية في صحيح البخاري وكثير من كتب التّفسير أيضاً باختلافات.

الآيتان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ
مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ
مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)﴾

سبب النزول

قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآيات: إنّ رسول الله أمضى في الحديبية مع مشركي مكّة عهداً، وكان من ضمن بنود هذا العهد أنّ من أتى رسول الله ﷺ من أهل مكّة ردّه عليهم، ومن أتى أهل مكّة من أصحاب رسول الله فهو لهم لا يردّوه عليه، وكتبوا بذلك كتاباً وقّعوا عليه.

في هذه الفترة جاءت (سبيعة بنت الحرث الأسلمية) مسلمة، والتحقت بالمسلمين في أرض الحديبية بعد الانتهاء من توقيع العهد، فأقبل زوجها وكان كافراً، فقال: يامحمّد، أُردد عليّ امرأتي، فإنّك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآية أعلاه: ﴿ياأيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات...﴾ وأمرت بامتحان النسوة المهاجرات.

قال ابن عبّاس: امتحانهنّ أن يستحلفنّ ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، وما خرجت إلّا حبّاً لله ورسوله فاستحلفها رسول الله ﷺ

فحلفت بالله الذي لا إله إلّا هو على ذلك، فأعطى رسول الله زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها عليه فكان رسول الله يرد من جاءه من الرجال، ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحنهنّ[1] ويعطي أزواجهنّ مهورهنّ.

التفسير

تعويض خسائر المسلمين والكفّار:

إستعرضت الآيات السابقة موضوع «البغض في الله» وما يترتّب على ذلك من قطع أي صلة مع أعداء الله... أمّا موضوع هذه الآيات فهو عن «الحبّ في الله» وعن طبيعة العلاقة مع الذين إنفصلوا عن الكفر وإرتبطوا بالإيمان.

وينصبّ الحديث في الآية الأُولى ـ من هذه الآيات المباركات ـ عن النساء المهاجرات، حيث ضمّت هذه الآية سبع نقاط تتعلّق بالنساء المهاجرات، كما تناولت نقاطاً أُخرى تختّص بالنساء المشركات.

النقاط التي تختّص بالنساء المهاجرات هي:

١ـ امتحان النساء المهاجرات، حيث يوجّه سبحانه الحديث إلى المؤمنين فيقول تعالى: **﴿ياأيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ﴾**. فالأمر الأوّل هو امتحان النساء المؤمنات، وبالرغم من تسميتهنّ بالمؤمنات إلّا أنّ إعلان الشهادتين ظاهرياً لا يكفي، فمن أجل المزيد من الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن كان الأمر بالامتحان للوثوق والتأكّد.

أمّا طريقة وأُسلوب هذا الامتحان فكما مرّ بنا، وهو أن يستحلفن أنّ هجرتهنّ لم تكن إلّا من أجل الإسلام، وأنّها لم تكن بسبب بغض أزواجهنّ أو علاقة مع شخص آخر، أو حبّاً بأرض المدينة وما إلى ذلك.

كما يوجد احتمال آخر حول كيفية امتحان النسوة المهاجرات، وذلك كما ورد في الآية الثانية عشرة من نفس السورة قال تعالى: **﴿ياأيّها النّبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن**

---

١. جاء سبب النزول أعلاه في كثير من كتب التّفسير، ونحن إقتبسناه من تفسير مجمع البيان بتلخيص قليل، كما نقل الطبرسي هذا الحديث عن ابن عبّاس.

لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ...﴾[1].

ومن الممكن أن يكون الكذب في الحلف أيضاً، فيقول البعض خلافاً لما يعتقد به، إلّا أنّ التزام الكثير من الناس حتى المشركين في ذلك الزمان بمسألة البيعة والحلف بالله كان سبباً في تقليص دائرة غير الصادقين، ومن هنا نلاحظ أنّ الامتحان المذكور بالرغم من أنّه لم يكن دليلاً قطعيّاً على الايمان حقيقة، إلّا أنّه غالباً ما يكون كاشفاً عن الحقيقة بصورة كبيرة.

لذا يضيف سبحانه في العبارة التالية: ﴿الله أعلم بإيمانهنّ﴾.

٢- يقول سبحانه في الأمر اللاحق: ﴿فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار﴾.

ورغم أنّ البند المثبت في (وثيقة صلح الحديبية) يشير إلى أنّ الأشخاص الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة يجب إرجاعهم إلى مكّة، إلّا أنّه خاصّ بالرجال ولا يشمل النساء، لذا فإنّ رسول الله لم يرجع أيّة امرأة إلى الكفّار، وإلّا فرجوع المسلمة إلى الكفّار يمثّل خطراً حقيقيّاً على وضعها الايماني، وذلك بلحاظ ضعفها وحاجتها إلى الرعاية المستمرّة.

٣- في ثالث نقطة التي هي في الحقيقة دليل على الحكم السابق يضيف تعالى: ﴿لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ﴾.

فالإيمان والكفر لا يجتمعان في مكان واحد، لأنّ عقد الزواج المقدّس لا يمكن أن يربط بين محورين وخطّين متضادّين (خطّ الايمان) من جهة و(الكفر) من جهة أُخرى، إذ لابدّ أن يكون عقد الزواج يشكّل نوعاً من الوحدة والتجانس والانسجام بين الزوجين، وهذا ما لا يمكن أن يتحقّق نتيجة الاختلاف والتضادّ التي سيكون عليها الزوجان في حالة كون أحدهما مؤمناً والآخر كافراً.

ونلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات من هذا القبيل لزوجين أحدهما مؤمن والآخر كافر، ولم ينه عنها رسول الله ﷺ حيث لم يزل المجتمع الاسلامي قلقاً وغير مستقرّ بعد، إلّا أنّه عندما تأصّلت جذور العقيدة الإسلامية وترسّخت مبادئها، أعطى أمراً بالانفصال التامّ بين الزوجين بلحاظ معتقدهما، وخاصّة بعد صلح الحديبية، والآية ـ مورد البحث ـ هي إحدى أدلّة هذا الموضوع.

---

١. الممتحنة، ١٢.

٤ـ كان المتعارف بين العرب أن يدفعوا للمرأة مهرها سلفاً، ولهذا المعنى أشار سبحانه في قوله في الأمر الرابع: **﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾**.

بالرغم من أنّ أزواج المؤمنات كفّار فلابدّ من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على زوجاتهم، وذلك لأنّ الطلاق والانفصال قد تمّ بمبادرة من المرأة بسبب إيمانها، لذا توجب العدالة الإسلامية دفع خسارة الزوج.

السؤال: ويتساءل هنا: هل المقصود من الإنفاق هو المهر فقط، أو أنّه يشمل كافّة المصاريف التي بذلها الرجل لهذا الشأن؟

الجواب: رجّح أغلب المفسّرين المعنى الأوّل، وهذا هو القدر المسلّم به، بالرغم من أنّ البعض ـ كأبي الفتوح الرازي ـ يرى وجوب تحمّل كافّة النفقات الأُخرى أيضاً[1].

وطبيعي أنّ دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكفّار مع المسلمين، كما في صلح الحديبية.

وأمّا من الذي يدفع المهر؟ فالظاهر أنّ هذا العمل يجب أن تتبنّاه الدولة الإسلامية (بيت المال) لأنّ جميع الأُمور التي لم يكن لها مسؤول خاصّ في المجتمع الإسلامي يجب أن تتصدّى الدولة لإدارتها، وخطاب الجمع في الآية مورد البحث دليل على هذا المعنى. (كما يلاحظ في آيات حدّ السارق والزاني).

٥ـ الحكم الآخر الذي يلي الحكم أعلاه، فهو قوله تعالى: **﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهنّ إذا آتيتموهنّ أجورهنّ﴾**.

وهنا تؤكّد الآية الكريمة على ضرورة إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ في حالة الرغبة بالزواج منهنّ، شاجبة التصوّر الذي يدور في خلد البعض بأنّ النساء المهاجرات لا يستحققن مهوراً جديدة بسبب إستلامهنّ المهور من أزواجهنّ السابقين، وقد تحمّل بيت المال مبالغها ودفعها لأزواجهنّ السابقين.

إنّ زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون مجانياً، ولابدّ أن يؤخذ بنظر الاعتبار مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة.

ومن الضروري ملاحظة أنّ انفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى طلاق، إلّا أنّه لابدّ من انتهاء العدّة.

---

١. تفسير روح الجنان، ج ١١، ص ١٢٦.

وقد ذكر الفقيه «صاحب الجواهر» في شرحه لكلام «المحقّق الحلّي» «وأمّا في الزوج والزوجة غير الكتابين، فالحكم فيهما انّ إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال ان كان قبل الدخول وان كان بعده وقف على إنقضاء العدّة بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال نصّاً وفتوى، بل لعلّ الإتّفاق نقلاً وتحصيلاً عليه»[1].

٦ـ أمّا إذا كان الأمر على العكس، وكان الزوج قد آمن بالإسلام، وبقيت المرأة كافرة، فهنا تنفصل الرابطة الزوجية، فتنقطع صلة زواجهما، كما في قوله تعالى في تكملة الآية: **﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾**.

«عصم»: جمع عصمة، وهي في الأصل بمعنى المنع، وهنا ـ بمعنى النكاح والزوجية ـ لوجود القرائن ـ وصرّح البعض بأنّه النكاح الدائم ـ والتعبير بالعصمة أيضاً مناسب لهذا المعنى، لأنّه يمنع المرأة من الزواج من أيّ شخص آخر إلى الأبد.

«الكوافر»: جمع كافرة، بمعنى النساء الكافرات.

وقد بحث الفقهاء في أنّ هذا الحكم هل هو مختّص بالنساء المشركات فقط، أم أنّه يشمل أهل الكتاب أيضاً كالنسوة المسيحيات واليهوديات؟ وتختلف الروايات في هذا المجال، حيث يجدر متابعتها في كتب الفقه، إلّا أنّ ظاهر الآية مطلق ويشمل جميع النساء الكافرات، كما أنّ سبب النزول لم يحدّد ذلك.

أمّا مسألة «العدّة» فهي باقية بطريق أولى، لأنّها إذا أنجبت طفلاً فسيكون مسلماً لأنّ أباه مسلم.

٧ـ أمّا آخر حكم ذكر في الآية الكريمة، فهو مهور النساء اللواتي ارتددن عن الإسلام والتحقنّ بالكفّار فانّ لكم الحقّ في المطالبة بمهورهنّ مثلما للكفّار الحقّ في المطالبة بمهور زوجاتهم اللاتي دخلن دائرة الإسلام والتحقن بالمسلمين، حيث يقول تعالى: **﴿وسالوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا﴾** وهذا ما توجبه العدالة والإحترام المتقابل للحقوق.

وفي نهاية الآية ـ وتأكيداً لما سبق ـ يقول سبحانه: **﴿ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم﴾**.

إنّ هذه الأحكام المستلهمة من العلم الإلهي، الممتزجة بحكمته تعالى، والتي لاحظت في

---

١. جواهر الكلام، ج ٣٠، ص ٥٤.

تشريعاتها كافّة الحقوق، تنسجم مع مبادىء العدل والمرتكزات والأُصول الإسلامية، ولابدّ من الإلتفات إلى حقيقة أنّ كون جميع هذه الأحكام إلهيّة يُعدّ أكبر ضمانة إجرائية لها في قوّة التنفيذ.

وإستعرضت ثاني وآخر آية من هذه الآيات متابعة لما تقدّم، بعض الأُمور في هذا الصدد يقول تعالى أنّه في كلّ مرّة ترتدّ امرأة متزوّجة عن الإسلام وتلتحق بالكفّار، ثمّ حدثت معركة بينكم وبين الكفّار وحالفكم النصر عليهم وغنمتم منهم مغانم فاعطوا الذين ذهبت زوجاتهم إلى الكفّار: **﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفّار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾**.

وتمشّياً مع النصّ القرآني فإنّ بإمكان المسلمين الذين فقدوا زوجاتهم اللواتي التحقن بمعسكر الكفر أن يأخذوا مهورهنّ من الكفّار، كما كان يحقّ للكفّار إستلام مهور زوجاتهم اللواتي إعتنقن الإسلام وهاجرن إلى المدينة.

وتحدّثنا بعض الروايات أنّه في الوقت الذي طبّق المسلمون هذا الحكم العادل، فإنّ مشركي مكّة إمتنعوا عن الالتزام به وتنفيذه، لذا فقد أمر المسلمون بصيانة حقّ هؤلاء الأفراد وذلك بإعطائهم ما يعادل المهور التي دفعوها لزوجاتهم اللواتي التحقن بالمشركين من الغنائم التي حصلوا عليها قبل تقسيمها على الآخرين.

ويحتمل أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالجماعات التي لم يكن لها عهد مع المسلمين، حيث من الطبيعي أنّ مثل هؤلاء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء النسوة للمسلمين، كما يمكن الجمع بين الرأيين أيضاً.

«عاقبتم» من مادّة معاقبة، وهي في الأصل من عقب (على وزن كدر) بمعنى: (كعب القدم) ولهذا السبب فإنّ كلمة «عقبى» جاءت بمعنى الجزاء والعقوبة، أي بمعنى عقاب لعمل فيه مخالفة، لذا فإنّ المعاقبة تستعمل بمعنى القصاص، كما يستعمل هذا المصطلح أيضاً (معاقبة) بمعنى (التناوب) في أمر ما، لكون الأشخاص الذين ينجزون عملاً ما بشكل متناوب، يعقب كلّ منهم الآخر.

ولذا فإنّ كلمة (عاقبتم) في الآية أعلاه جاءت بمعنى إنتصار المسلمين على الكفّار وعقابهم، وأخذ الغنائم منهم، كما جاءت أيضاً بمعنى «التناوب» أي يوم ينتصر فيه الكفّار على المسلمين ويوم بالعكس.

ويحتمل أيضاً المقصود من هذه العبارة هو: الوصول إلى نهاية وعاقبة عمل ما، والمراد من نهاية العمل هنا هو أخذ الغنائم الحربية.

وأي من هذه المعاني كان، فإنّ النتيجة واحدة، إلّا أنّ طرق الوصول إلى هذه النتيجة متفاوتة.

وتدعو الآية الكريمة في نهايتها جميع المسلمين إلى الالتزام بالتقوى حيث يقول تعالى: ﴿واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾.

والأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاة الدقّة والعدل في تعيين مقدار مهر الزوجة، باعتبار أنّ هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج في الغالب، ولا يوجد سبيل لإثبات هذا الحقّ إلّا أقوال الزوجين، ولاحتمال أن تسبّب الوساوس الشيطانية في الادّعاء بمبلغ أكثر من المقدار الحقيقي للمهر، لذا يوصي بالتقوى.

وجاء في التواريخ والروايات أنّ هذا الحكم الإسلامي قد شمل ستّ نسوة ـ فقط ـ انفصلنّ عن أزواجهنّ المسلمين والتحقن بالكفّار، وقد أعطى رسول الله ﷺ أزواجهنّ مهورهنّ من الغنائم الحربية.

العدل حتى مع الأعداء:

من خلال استعراضنا الآيات الكريمة أعلاه نلاحظ عمق الدقّة وروعة الظرافة واللطف في طبيعة الأحكام التي وردت فيها، موضّحة إلى أي حدٍّ يهتمّ الإسلام بأصل العدالة والقسط في تشريع أحكامه حتى في أحرج الظروف وأصعبها، لأنّه يسعى لتعميم الخير وإبعاد الأذى والضرر حتى عن الكفّار.

في الوقت الذي نلاحظ أنّ العرف العامّ في حياتنا العملية يتعامل في الظروف والأوقات العصيبة بخصوصية معيّنة واستثناء خاصّ ويتخلّى عن الكثير من قيم الحقّ والعدل ويدّعي أن لا مكان لإحقاق الحقّ فيها... في حين تؤكّد التشريعات الإلهيّة على تحمّل كلّ صعوبة حتى في أدقّ الظروف وأشدّها ضيقاً منعاً لهدر أيّ حقّ، لا للقريبين فقط، بل حتى للأعداء، إذ يجب أن يحافظ على حقوقهم وترعى حرماتهم.

إنّ مثل هذه الأحكام الإسلامية هي في الحقيقة نوع من الإعجاز، ودليل على حقّانية دعوة الرّسول الأعظم حيث السعي بمنتهى الجهد لإقامة العدل حتى في أسوأ حالات الإنتهاك للحرمات الإسلامية في مجال النفس والمال كما كان عليه فعل المجتمع الجاهلي.

الآية

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

التفسير

شروط بيعة النساء:

استمراراً للبحث الذي تقدّم في الآيات السابقة والذي استعرضت فيه أحكام النساء المهاجرات، تتحدّث هذه الآية عن تفاصيل وأحكام بيعة النساء المؤمنات مع الرّسول الأعظمﷺ.

لقد ذكر المفسّرون أنّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكّة عندما كان رسول اللهﷺ على جبل (الصفا) يأخذ البيعة من الرجال، وكانت نساء مكّة قد أتين إلى رسول الله من أجل البيعة فنزلت الآية أعلاه، وبيّنت كيفية البيعة معهنّ، ويختّص خطاب الآية برسول اللهﷺ حيث يقول تعالى: ﴿يا أيّها النّبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله... إلى قوله: إنّ الله غفور رحيم﴾.

وبعد هذه الآية أخذ رسول الله البيعة من النساء المؤمنات.

وكتب البعض حول كيفية البيعة أنّ رسول اللهﷺ أمر بإناء فيه ماء، ووضع يده المباركة فيه، ووضع النسوة أيديهنّ في الجهة الأخرى من الإناء، وقيل إنّ رسول الله بايع النساء من فوق الملابس.

وممّا يجدر ملاحظته أنّ الآية الكريمة ذكرت ستّة شروط في بيعة النساء، يجب مراعاتها وقبولها جميعاً عند البيعة وهي:

١- ترك كلّ شرك وعبادة للأوثان، وهذا شرط أساسي في الإسلام والإيمان.

٢- إجتناب السرقة، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك هو سرقة أموال الزوج، لأنّ الوضع المالي السيء آنذاك، وقسوة الرجل على المرأة، وانخفاض مستوى الوعي كان سبباً في سرقة النساء لأموال أزواجهنّ، واحتمال إعطاء هذه الأموال للمتعلّقين بهنّ.

وما قصّة (هند) في بيعتها لرسول اللهﷺ إلّا شاهد على هذا المعنى، ولكن على كلّ حال فإنّ مفهوم الآية واسع.

٣- ترك التلوّث بالزنا، إذ المعروف تاريخياً أنّ الانحراف عن جادّة العفّة كان كثيراً في عصر الجاهلية.

٤- عدم قتل الأولاد، وكان القتل يقع بطريقتين، إذ يكون بإسقاط الجنين تارةً، وبصورة الوأد تارةً أخرى (وهي عملية دفن البنات والأولاد أحياء).

٥- إجتناب البهتان والإفتراء، وقد فسّر البعض ذلك بأنّ نساء الجاهلية كنّ يأخذن الأطفال المشكوكين من المعابر والطرق ويدّعين أنّ هذا الطفل من أزواجهنّ (وهذا الأمر محتمل في حالة الغياب الطويل للزوج).

وقد اعتبر البعض ذلك إشارة إلى عمل قبيح هو من بقايا عصر الجاهلية، حيث كانت المرأة تتزوّج من رجال عدّة، وعندما يولد لها طفل تنسبه إلى أيّ كان منهم، إذا ضمنت رغبته بالطفل.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مسألة الزنا قد ذكرت سابقاً، ولم يكن استمرار مثل هذا الأمر في الإسلام ممكناً، لذا فإنّ هذا التّفسير مستبعد. والتّفسير الأوّل أنسب بالرغم من سعة مفهوم الآية الشريفة الذي يشمل كلّ إفتراء وبهتان.

كما أنّ التعبير بـ ﴿بين أيديهنّ وأرجلهنّ﴾ يمكن أن يكون إشارة إلى أطفال أبناء السبيل، حيث تكون وضعية الطفل الرضيع عند رضاعته في حضن أمّه بين يديها ورجليها.

٦- الطاعة لأوامر رسول اللهﷺ التي تبني الشخصية المسلمة وتهذّبها وتربّيها على الحقّ والخير والهدى، وهذا الحكم واسع أيضاً يشمل جميع أوامر الرّسول، بالرغم من أنّ البعض اعتبره إشارة إلى قسم من أعمال النساء في عصر الجاهلية كالنوح بصوت عالٍ على الموتى، وتمزيق الجيوب وخمش الخدود وما شابه، إلّا أنّ مفهوم الطاعة لا ينحصر بذلك.

ويمكن أن يطرح هنا هذا السؤال وهو: لماذا كانت البيعة مع النساء مشروطة بهذه

الشروط، في حين أنّ بيعة الرجال لم تكن مشروطة إلّا بالإيمان والجهاد؟ وللإجابة على ذلك نقول: إنّ الأُمور الأساسية المتعلّقة بالرجال في ذلك المحيط هو الإيمان والجهاد، ولأنّ الجهاد لم يكن مشروعاً بالنسبة للنساء لذا ذكرت شروط أُخرى أهمّها ما أكّدت عليه الآية الشريفة والتي تؤكّد على صيانة المرأة من الانحراف في ذلك المجتمع.

بحوث

١ـ إرتباط بيعة النساء ببناء شخصيتهنّ الإسلامية

لقد ذكرنا في تفسير سورة الفتح ـ في نهاية الآية ١٨ ـ بحثاً مفصّلاً حول البيعة وشروطها وخصوصياتها في الإسلام، لذا لا ضرورة لتكرار ذلك[1].

وممّا يجدر التذكير به هنا أنّ مسألة بيعة النساء للرسول ﷺ كانت بشروط بنّاءة ومربّية كما نصّت عليها الآية أعلاه.

إنّ هذه النقطة على خلاف ما يقوله الجهلة والمغرضون في أنّ الإسلام حرم المرأة من الإحترام والقيمة والمكانة التي تستحقّها، فإنّ هذه الآية أكّدت على الإهتمام بالمرأة في أهمّ المسائل ومن ضمنها موضوع البيعة سواء كانت في الحديبية في العام السادس للهجرة أو في فتح مكّة، وبذلك دخلن العهد الإلهي مع الرجال وتقبّلن شروطاً إضافية تعبّر عن الهوية الإنسانية للمرأة الملتزمة تنقذها من شرور الجاهلية، سواء القديمة منها أو الجديدة، حيث تتعامل معها كمتاع بخس رخيص، ووسيلة لإشباع شهوة الرجال ليس إلّا.

٢ـ قصّة بيعة (هند) زوجة أبي سفيان

عندما منّ الله على المسلمين بفتح مكّة، وجاءت النساء لبيعة الرّسول الأعظم ﷺ وكانت «هند» زوجة أبي سفيان من ضمن النساء اللواتي جئن لبيعة الرّسول أيضاً، هذه المرأة التي ينقل عنها التاريخ قصصاً مثيرة في ممارساتها الإجرامية، وما قصّة فعلها بحمزة سيّد الشهداء في غزوة أُحد، ذلك العمل الإجرامي القبيح، إلّا مفردة واحدة من الصور السوداء لهذه المرأة المشينة.

---

١. يراجع في هذا الصدد التّفسير الأمثل، الآية ١٨ من سورة الفتح.

وبالرغم من أنّ الظروف قد إضطرّتها إلى الإنحناء أمام عظمة الإسلام فأعلنت إسلامها ظاهرياً، إلّا أنّ قصّة بيعتها تعكس أنّها في الواقع كانت وفيّة لما إرتبطت به من عقائد جاهلية سابقة، لذا فليس عجباً ما إرتكبه آل أُميّة وأبناؤهم بحقّ آل الرّسول، بصورة لم يكن لها مثيل.

وعلى كلّ حال، فقد كتب المفسّرون في قصّة بيعة هند:

«روي أنّ النّبي بايعهنّ وكان على الصفا، وهند بنت عتبة متنقّبة متنكّرة خوفاً من أن يعرفها رسول الله، فقال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً، فقالت هند: انّك لتأخذ علينا أمراً ما أخذته على الرجال.

وذلك انّه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال رسول الله: «ولا تسرقن، فقالت هند: إنّ أبا سفيان ممسك وانّي أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحلّ لي أمّ لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال... فضحك رسول الله وعرفها فقال لها: وانّك هند بنت عتبة، فقالت: نعم فاعف عمّا سلف يانبي الله عفا الله عنك، فقال: ولا تزنين، فقالت هند: أو تزني الحرّة، فتبسّم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية، فقالﷺ: ولاتقتلن أولادكن، فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلوهم كباراً وأنتم وهم أعلم، وكان إبنها حنظلة بن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب ﷺ يوم بدر. وقال النّبي: ولا تأتين ببهتان قالت هند: والله إنّ البهتان قبيح وما تأمرنا إلّا بالرشد ومكارم الأخلاق، ولمّا قال: ولا يعصينك في معروف قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء»[١].

٣ـ الطاعة بالمعروف

إنّ من جملة النقاط الرائعة المستفادة من الآية أعلاه هو تقييد طاعة الرّسول بالمعروف، مع أنّ الرّسولﷺ معصوم، ولا يأمر بالمنكر أبداً، وهذا التعبير الرائع يدلّل على أمر في غاية السمو، وهو أنّ الأوامر التي تصدر من القادة الإسلاميين ـ مع كونهم يمثّلون القدوة والنموذج

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ٩، ص ٢٧٦، وجاء القرطبي في تفسيره بهذه القصّة باختلاف يسير، وكذلك السيوطي في تفسير الدرّ المنثور، وأبو الفتوح في تفسير روح‌الجنان، ذيل الآيات مورد البحث.

ـ لن تكون قابلة للتنفيذ ومحترمة إلّا إذا كانت منسجمة مع التعاليم القرآنية وأُصول الشريعة وعندئذ تكون مصداقاً (**لا يعصينك في معروف**).

وكم هي الفاصلة بعيدة بين الأشخاص الذين يعتبرون أوامر القادة واجبة الطاعة، مهما كانت ومن أي شخص صدرت، ممّا لا ينسجم مع العقل ولا مع حكم الشرع والقرآن، وبين التأكيد على إطاعة المعصوم وعدم المعصية في معروف؟!

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته المشهورة التي أرسلها لأهل مصر حول ولاية مالك الأشتر، ومع كلّ تلك الصفات المتميّزة فيه: «**فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقّ فإنّه سيف من سيوف الله**»[1].

---

١. نهج البلاغة، الرسالة ٣٨، (وهي رسالة قصيرة كتبها الإمام عليه السلام لأهل مصر هي غير ما كتبه الإمام عليه السلام من العهد المعروف لمالك الأشتر).

الآية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾﴾

التفسير

بدأت هذه السورة بآية تؤكّد على قطع كلّ علاقة بأعداء الله، وتختتم هذه السورة بآية تؤكّد هي الأُخرى على نفس المفهوم والموقف من أعداء الله: **﴿ياأيّها الذين آمنوا لا تتولّوا قوماً غضب الله عليهم﴾** وبتعبير آخر فإنّ ختام السورة رجوع إلى مطلعها.

ويحذّر القرآن الكريم من أن يتّخذ أمثال هؤلاء أولياء وأن تفشى لهم الأسرار فيحيطون علماً بخصوصيات الوضع الإسلامي.

ويرى البعض أنّ الآية صريحة في أنّ المراد بالمغضوب عليهم فيها هم (اليهود) إذن أنّهم ذكروا في آيات قرآنية أُخرى بهذا العنوان، قال تعالى: **﴿فباؤوا بغضب على غضب﴾**[1].

وهذا التّفسير يتناسب أيضاً مع سبب النزول الذي ذكر لهذه الآية، حيث تحدّثنا بعض الرّوايات أنّ قسماً من فقراء المسلمين كانوا يذهبون بأخبار المسلمين إلى اليهود مقابل إعطائهم شيئاً من فواكه أشجارهم، فنزلت الآية أعلاه ونهتهم عن ذلك[2].

ومع ذلك فإنّ للآية مفهوماً واسعاً حيث يشمل جميع الكفّار والمشركين، والتعبير بـ «الغضب» في القرآن الكريم لا ينحصر باليهود فقط، إذ ورد بشأن المنافقين أيضاً كما في الآية ٦ من سورة الفتح، بالإضافة إلى أنّ سبب النزول لا يحدّد مفهوم الآية.

وبناءً على هذا فإنّ ما جاء في الآية الشريفة يتناسب مع أمر واسع جاء في أوّل آية من هذه السورة تحت عنوان (موالاة أعداء الله).

---

١. البقرة، ٩٠.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٧٦.

ثمّ تتناول الآية أمراً يعتبر دليلاً على هذا النهي حيث يقول تعالى: **﴿قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفّار من أصحاب القبور﴾**[1].

ذلك أنّ موتى الكفّار سيرون نتيجة أعمالهم في البرزخ حيث لا رجعة لهم لجبران ما مضى من أعمالهم السيّئة، لذلك فإنّهم يئسوا تماماً من النجاة، وهؤلاء المجرمون في هذه الدنيا قد غرقوا في آثامهم وذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كلّ أمل في نجاتهم، كما هو الحال بالنسبة للموتى من الكفّار.

إنّ مثل هؤلاء الأفراد من الطبيعي أن يكونوا أشخاصاً غير أُمناء ولا يعتد بكلامهم وعهدهم، ولا اعتبار لودّهم وصداقتهم، لأنّهم يائسون تماماً من رحمة الله، ولهذا السبب فإنّهم يرتكبون أقبح الجرائم وأرذل الأعمال، وجماعة هذه صفاتها كيف تثقون بها وتعتمدون عليها وتتّخذونها أولياء؟!

اللهمّ، لا تحرمنا أبداً من لطفك ورحمتك الواسعة ..

ربّنا، وفّقنا لنكون أولياء لأوليائك وأعداء لأعدائك، وثبّت أقدامنا في هذا السبيل ..

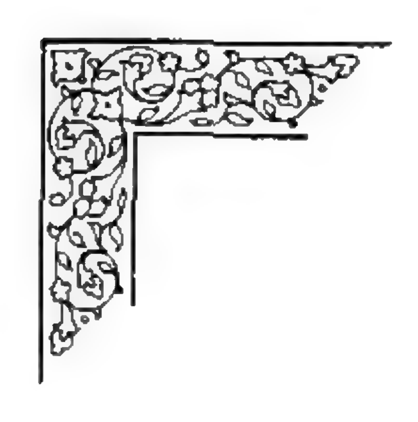
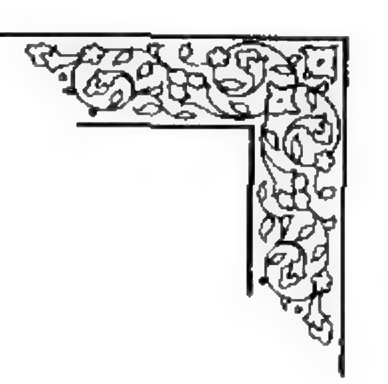
إلهنا، وفّقنا للتأسّي بأنبيائك وأوليائك...

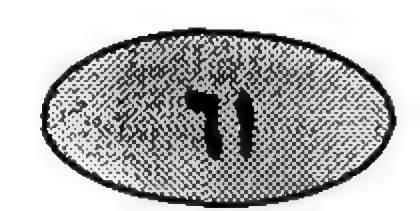
آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة الممتحنة

---

١. ذهب بعض المفسّرين إلى احتمالات أُخرى في تفسير هذه الآية من جملتها: أنّهم يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس المشركون من إحياء أصحاب القبور، إلّا أنّ التفسير الذي ذكرناه أعلاه أنسب، وممّا يجدر الإنتباه إليه أنّه طبقاً للتفسير الأوّل فإنّ ﴿من أصحاب القبور﴾ وصف للكفّار وطبقاً للتفسير الأخير فإنّها متعلّقة بـ «يئس».

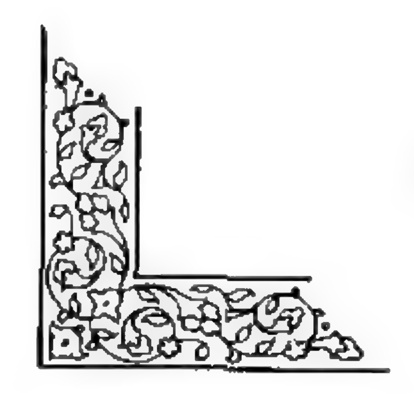

سورة

الصّف

مدنيّة

وعدد آياتها أربع عشرة

«سورة الصّف»

محتوى سورة الصّف:

تدور أبحاث هذه السورة إجمالاً حول محورين أساسيين.

الأوّل: فضيلة الإسلام على جميع الأديان السماوية، وضمان خلوده وبقائه.

والثاني: وجوب الجهاد في طريق حفظ المبدأ وترسيخ أركانه وتطوير العمل لتقدّمه والإلتزام به.

إلّا أنّنا حينما نتأمّل في الآيات الكريمة نلاحظ إمكانية تقسيمها إلى سبعة أقسام من خلال نظرة تفصيلية، وتشمل ما يلي:

١ـ تتحدّث بداية السورة عن تنزيه وتسبيح الباريء العزيز الحكيم، وتمهّد الأرضية لتلقّي وقبول الحقائق والموضوعات التي تليها.

٢ـ الدعوة إلى الانسجام بين القول والعمل، والابتعاد عن الدعاوى الفارغة البعيدة عن المسار العملي.

٣ـ الدعوة إلى الجهاد بيقين ثابت وعزم راسخ.

٤ـ الإشارة إلى موقف اليهود من العهود ونقضهم لها، بالإضافة إلى بشارة السيّد المسيح عليه السلام بظهور الإسلام العظيم.

٥ـ الضمان الالهي لإنتصار الإسلام على كافّة الأديان.

٦ـ الحثّ والتأكيد على الجهاد وإستعراض المثوبات الدنيوية والأُخروية للمجاهدين في سبيل الحقّ.

٧ـ استعراض مختصر لحياة حواري السيّد المسيح عليه السلام والدعوة لاستلهام الدروس من سيرتهم.

ومن خلال نظرة شاملة لموضوعات هذه السورة الشريفة نلاحظ أنّ المحور الأساس لها هو (الإسلام والجهاد).

إنّ إختيار إسم «الصّف» لهذه السورة كان بلحاظ العبارة التي وردت في الآية الرابعة منها، وتسمّى أحياناً بسورة «عيسى» ﷺ، أو سورة «الحواريين».

والمعروف أنّ هذه السورة نزلت في المدينة، ويؤيّد هذا المعنى ما ورد فيها من آيات الجهاد الذي لم يشرع في مكّة كما هو معلوم.

فضيلة تلاوة سورة الصّف:

في حديث عن رسول اللهﷺ حول فضيلة تلاوة سورة الصفّ أنّه قال: «من قرأ سورة عيسى كان عيسى مصلّياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه»[١].

نقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقرﷺ أنّه قال: «من قرأ سورة الصفّ وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله، صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين»[٢].

ﭺﭻ

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٧٧؛ وتفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٠٩.
٢. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿٤﴾

سبب النزول

ذكر المفسّرون أسباباً عديدة لنزول الآية الشريفة: **﴿لِمَ تقولون ما لا تفعلون﴾** بتفاوت يسير فيما ذكروه، وممّا جاء في أقوالهم ما يلي:

١ـ أنّ الآية الكريمة نزلت في جماعة من المؤمنين كانوا يقولون: إذا لقينا العدوّ لن نفرّ ولن نرجع عنهم، إلّا أنّهم لم يفوا بما قالوا يوم «أُحد» حتى شجّ وجه الرّسول ﷺ وكسرت رباعيته المباركة.

٢ـ بعد بيان الباريء عزّوجلّ الثواب العظيم لشهداء بدر، قال بعض الصحابة: ما دام الأجر هكذا فإنّنا سوف لن نفرّ في الغزوات المقبلة، إلّا أنّهم فرّوا في غزوة أُحد، فنزلت الآية أعلاه موبّخة لهم.

٣ـ دعا بعض المؤمنين قبل نزول حكم الجهاد أن يرشدهم الله إلى أفضل الأعمال ليعملوا بها ولم يمض وقت طويل حتى أخبرهم الله سبحانه بأنّ (أفضل الأعمال الإيمان الخالص والجهاد في سبيله) إلّا أنّهم لم يتفاعلوا مع هذا التوجيه، وتعلّلوا فنزلت الآية تلومهم وتوبّخهم على موقفهم هذا[1].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٧٨، كما ذكر بقيّة المفسرين أيضاً أسباب النزول هذه باختلاف.

التفسير

المقاتلون المؤمنون صفّ حديدي منيع:

اعتبرت هذه السورة من السور المسبّحات، ذلك لأنّها تبدأ بتسبيح الله في بدايتها: **﴿سبّح لله ما في السّماوات وما في الأرض﴾** [1].

ولِمَ لا يسبّحونه ولا ينزّهونه من كلّ عيب ونقص: **﴿وهو العزيز الحكيم﴾** القدير الذي لا يقهر والحكيم المحيط بكلّ شيء علماً.

إنّ الإلتفات إلى مسألة التسبيح العامّ للكائنات، الذي يتمّ بلسان الحال والقال، وكذلك النظام المدهش العجيب الحاكم فيها والذي هو أفضل دليل على وجود خالق عزيز حكيم... من شأنه تمكين أُسس الإيمان في القلوب، ومن شأنه أيضاً تمهيد الطريق لأمر الجهاد.

ثمّ يضيف الباريء عزّوجلّ في معرض لوم وتوبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا بأقوالهم: **﴿يا أيّها الّذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون﴾** [2].

وعلى الرغم من أنّ سبب نزول الآية كما مرّ بنا كان متعلّقاً بالجهاد في سبيل الله، وما حدث من فرار في غزوة أُحد، ولكن يستفاد من الآية سعة المفهوم الذي تعرّضت له، وبهذا تستوعب كلّ قول لا يقترن بعمل ويستحقّ اللوم والتوبيخ، سواء يتعلّق بالثبات في ميدان الجهاد أو أي عمل إيجابي آخر.

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المخاطب في هذه الآيات هم المتظاهرون بالإيمان والمنافقون، مع أنّ الخطاب في هذه الآية موجّه إلى الذين آمنوا، كما أنّ تعبيرات الآيات اللاحقة تبيّن لنا أنّ المخاطب بذلك هم المؤمنون، ولكنّهم لم يصلوا بعد إلى الإيمان الكامل وأعمالهم غير منسجمة مع أقوالهم.

ثمّ يضيف سبحانه مواصلاً القول: **﴿كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾** [3] حيث التصريحات العلنية في مجالس السمر والإدّعاء بالشجاعة، ولكن ما أن تحين ساعة الجدّ إلّا ونلاحظ الهروب والنكوص والابتعاد عن تجسيد الأقوال المدّعاة.

---

١. تحدّثنا مراراً في هذا التّفسير حول كيفية التسبيح العام لكائنات العالم ومن ضمن ذلك ما ورد في نهاية الآية ٤٤ من سورة الإسراء ونهاية الآية ٤١ من سورة النور.

٢. «لِمَ» في الأصل كانت «لما» (مركبة من لام جارّة، وما استفهامية) ثمّ سقطت الفها بسبب كثرة الاستعمال.

٣. اعتبر بعض المفسّرين «كبر» من أفعال (المدح والذمّ)، (تفسير روح البيان، ذيل الآيات مورد البحث)، كما فهم البعض منها معنى التعجّب (تفسير الكشّاف).

إنّ من السمات الأساسية للمؤمن الصادق هو الانسجام التامّ بين أقواله وأعماله وكلّما إبتعد الإنسان عن هذا الأصل، فإنّه يبتعد عن حقيقة الإيمان.

«المقت» في الأصل: (البغض الشديد لمن إرتكب عملاً قبيحاً) وكان عرب الجاهلية يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوّج زوجة أبيه، وفي الجملة السابقة نلاحظ إقتران مصطلح «المقت» مع «الكبر»، والذي هو دليل أيضاً على الشدّة والعظمة، كما هو دليل على الغضب الإلهي الشديد على من يطلقون أقوالاً ولا يقرنونها بالأعمال.

يقول المرحوم العلّامة الطباطبائي في الميزان: فرق بين أن يقول الإنسان شيئاً لا يريد أن يفعله، وبين الإنسان الذي لا ينجز عملاً يقوله.

فالأوّل دليل النفاق، والثاني دليل ضعف الإرادة[1].

وتوضيح ذلك أنّ الإنسان الذي يقول شيئاً لم يقرّر إنجازه منذ البداية هو على شعبة من النفاق، أمّا إذا قرّر القيام بعمل ما، ولكنّه ندم فيما بعد فهذا دليل ضعف الإرادة.

وعلى كلّ حال، فمفهوم الآية يشمل كلّ تخلّف عن عمد، سواء تعلّق بنقض العهود والوعود أو غير ذلك من الشؤون، حتى أنّ البعض قال: إنّها تشمل حتى النذور.

ونقرأ في رسالة الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر أنّه قال: «إيّاك... أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك... والخلف يوجب المقت عند الله والناس، قال الله تعالى: **﴿كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾**»[2].

كما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق أنّه عليه السلام قال: «عدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة فيه، فمن أخلف فبخلف الله بدأ، ولمقته تعرّض، وذلك قوله: **﴿ياأيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾**»[3].

ثمّ تطرح **الآية اللاحقة** مسألة مهمّة للغاية في التشريع الإسلامي، وهي موضوع الجهاد في سبيل الله، حيث يقول تعالى: **﴿إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص﴾**[4].

---

١. تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٢٨٧.

٢. نهج البلاغة، الرسالة ٥٣، (ص ٤٤٤، صبحي الصالح).

٣. أُصول الكافي، ج ٢، باب (خلف الوعد).

٤. «صفّاً» منصوبة على أنّها حال.

ونلاحظ هنا أنّ التأكيد ليس على القتال فحسب، بل على أن يكون «في سبيله» تعالى وحده، ويتجسّد فيه ـ كذلك ـ الإتّحاد والانسجام التامّ والتجانس والوحدة، كالبنيان المرصوص.

«صف» في الأصل لها معنى مصدري بمعنى (جعل شيء ما في خطّ مستوٍ) إلّا أنّها هنا لها معنى (اسم فاعل).

«مرصوص» من مادّة (رصاص) بمعنى معدن الرصاص، ولأنّ هذه المادّة توضع بعد تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه وجعله قويّاً ومتيناً للغاية، لذا أُطلقت هذه الكلمة هنا على كلّ أمر قوي ومحكم.

والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات المجاهدين أمام العدو قويّاً راسخاً تتجسّد فيه وحدة القلوب والأرواح والعزائم الحديدية والتصميم القوي، بصورة تعكس أنّهم صفّ متراصّ ليس فيه تصدّع أو تخلخل..

يقول علي بن إبراهيم في تفسيره موضّحاً مقصود هذه الآية: «**يصطفّون كالبنيان الذي لا يزول**»[1].

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنّه عندما كان يهيء أصحابه للقتال بصفّين، قال: «**إنّ الله تعالى قد أرشدكم إلى هذه المسؤولية حيث قال سبحانه: ﴿إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص﴾ وعلى هذا فاحكموا صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقدّموا الدّارع، وأخّروا الحاسر، وعظّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن الهام، والتووا في أطراف الرماح، فإنّه أمْوَرُ للأسنّة، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش، وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات، فإنّه أطرد للفشل، ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها، ولا تجعلوها إلّا بأيدي شجعانكم...**»[2].

بحثان

١ـ ضرورة وحدة الصفوف

إنّ من العوامل المهمّة والمؤثّرة في تحقيق النصر عامل الانسجام ووحدة الصفوف أمام الأعداء في ميادين القتال، وهذا المبدأ لا يجدر بنا الالتزام به في الحرب العسكرية فحسب،

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣١١.

٢. المصدر السابق، ص ٣١٠؛ وجاءَ شبيهٌ بهذا المعنى في نهج البلاغة، الخطبة ١٢٤، (صبحي الصالح).

بل علينا تجسيده في الحروب الإقتصادية والسياسية... وإلّا فسوف لن نحقّق شيئاً.

إنّ التشبيه القرآني للعدو بأنّه سيل عارم ومدمّر لا يسيطر عليه إلّا من خلال سدّ حديدي محكم، تشبيه في غاية الروعة والجمال، والتعبير بأن يكون المؤمنون كـ (البنيان المرصوص) أروع تعبير جاء في هذا الصدد، وممّا لا شكّ فيه أنّ لكلّ جزء في السدّ أو البناء العظيم، دور معيّن في مواجهة السيل، وهذا الدور مهمّ ومؤثّر على جميع الأجزاء، وفي حالة قوّته وتماسكه وعدم وجود تخلخل أو تشقّق أو ثغرات فيه، يصعب عندئذ نفوذ العدوّ منه، وإذا ما حاول ذلك فإنّ الجميع يوجّهون إليه صفعة مدمّرة.

وممّا يؤسف له أنّ أمثال هذه التعاليم الإسلامية قد نسيت اليوم، واستبدلت حالة الوحدة والتراصّ في مجتمعنا الإسلامي بحالة من التشتّت والتمزّق، وأصبحت صفوفنا شتّى، وكلّ منها ينهش الآخر حتى أدّى إلى تآكل قوانا وتفرّق جمعنا.

إنّ وحدة الصفّ ليست شعاراً إعلامياً، إنّها تحتاج إلى وحدة العقيدة والتصورات والأهداف... وهذا ما يحتاج بالضرورة إلى خلوص النوايا والالتزام بالمفاهيم القرآنية العظيمة، واعتماد التربية الإلهيّة في السلوك والمنهج العلمي السليم.

وإذا كان الباريء عزّوجلّ يعلن حبّه للمجاهدين المتراصّين الذين يشكّلون وحدة متماسكة، فإنّه سبحانه في نفس الوقت يعلن سخطه وغضبه على الجموع المسلمة إذا كانت متمزّقة ومشتّتة ونتيجته هو ما نراه الآن متجسّداً في تسلّط مجموعة صغيرة من الصهاينة على أرضنا الإسلامية وعددنا يربو على المليار مسلم.

إلهي: تفضّل علينا بمعرفة القرآن العظيم حقّ معرفته، ووفّقنا للإلتزام بتعاليمه السامية.

٢ـ الأقوال المجرّدة عن العمل

يترجم اللسان في الغالب ما يكنّه القلب وما تضمره الروح، وإذا أصبح اللسان في مسار بعيد عن تصوير خلجات القلب وإرادته، فإنّ ذلك دليل على حالة النفاق، والمنافق تبدو عليه علامات الإعتلال في الفكر والروح.

إنّ من أعظم الإبتلاءات التي تبتلى بها المجتمعات الإنسانية هو تزعزع الثقة بين صفوفها وعدم الإطمئنان فيما بينها، وأمارة ذلك هي الأقوال البعيدة عن الالتزام والادّعاءات الفارغة من المحتوى العملي، وأداة ذلك هم الأشخاص الذين يقولون ما لا يفعلون، وبذلك

فهم يشكّلون بؤرة عميقة مخيّبة في قبال حالات الانسجام والوحدة والتماسك أمام المشاكل التي تواجههم، بل يشكّلون عاملاً للضعف والتباغض وعدم الاحترام وتضييع الإمكانات وسقوط هيبتهم أمام الأعداء.

عندما أغار جيش الشام على حدود العراق، ووصل خبر ذلك إلى الإمام علي عليه السلام خطب في أهل الكوفة خطبته التي قال فيها: **«أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصمّ الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء، تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء قلتم: حيدي حياد»**[1].

والإمام عليه السلام يتحدّث هنا بألم عن أهل العراق؛ وهذا ما تعكسه كلماته التي تشير التفاوت بين أقوالهم وأعمالهم.

ونقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: **«يعني بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم»**[2].

٭٭٭

---

١. نهج البلاغة، الخطبة ٢٩.
٢. أصول الكافي، ج ١، باب (صفة العلماء، ح ٢).

الآيتان

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

التفسير

البشارة بظهور النّبي (أحمد):

تأتي الآية الكريمة ـ أعلاه ـ مكمّلة لمحورين أساسيين تحدّثت عنهما الآيات السابقة وهما (الانسجام بين القول والعمل) و(وحدة الصفّ الايماني)، لتستعرض لنا زاوية من حياة النبيين العظيمين (موسى وعيسى) عليهما السلام، ومتطرّقة إلى طبيعة التناقض والانفصام بين أقوال أتباعهم وأعمالهم، بالإضافة إلى (عدم إنسجام صفوفهم) وأخيراً المصير السيء الذي انتهوا إليه.

يقول تعالى: **﴿وإذ قال موسى لقومه ياقوم لِمَ تؤذونني وقد تعلمون أنّي رسول الله إليكم﴾**.

هذه الآية لعلّها إشارة إلى مخالفات بني إسرائيل وذرائعهم في حياة موسى عليه السلام، أو أنّها إشارة إلى قصّة (بيت المقدس) حيث قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: **﴿إنّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ـ أي الجبّارين ـ فاذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون﴾**.[1]

ولهذا فقد بقوا في وادي (التيه) أربعين سنة، ذاقوا فيها وبال أمرهم لتهاونهم في أمر الجهاد، ولإدّعاءاتهم الواهية.

ولكن مع الإلتفات إلى الآية ٦٩ من سورة الأحزاب يظهر أنّ المراد من هذا الإيذاء هو

---

١. المائدة، ٢٤.

ما كانوا ينسبونه لموسى ﷺ من تهم، كما يبيّن ذلك قوله تعالى: **﴿ياأيّها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيهاً﴾**.

حيث اتّهمﷺ بقتل أخيه هارون ﷺ، وأُخرى ـ معاذ الله ـ بالعلاقة مع امرأة فاسقة (وذلك ضمن مخطّط قارون للتهرّب من إعطاء الزكاة)، وثالثة بالسحر والجنون، كما أُلصقت بهﷺ عدّة عيوب جسمية أُخرى، جاء شرحها في تفسير الآية ـ أعلاه ـ من سورة الأحزاب[١].

كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الإيمان إلصاق أمثال هذه التّهم بأنبيائهم!؟

إنّ هذه الممارسة تمثّل في الواقع نموذجاً صارخاً للتناقض بين القول والعمل، ممّا حدا بموسىﷺ إلى مخاطبة أصحابه: لماذا تسيؤون إليّ مع علمكم بأنّي رسول الله إليكم؟

وممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كما نقرأ ذلك في نهاية الآية حيث، قال تعالى: **﴿فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾**.

وهكذا تنزل بمثل هذا الإنسان أعظم الدواهي، حيث يحرم من الهداية الإلهيّة وينحرف قلبه عن الحقّ[٢].

إنّ ما يستفاد من المفهوم الذي إستعرضته الآية المباركة أنّ الهداية والضلالة وإن كانت من قبل الله سبحانه، إلّا أنّ مقوّماتها وأرضيتها تكون من الإنسان نفسه، حيث يقول سبحانه: **﴿فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾** وذلك ما يوضّح أنّ الخطوة الأُولى من الإنسان نفسه، ويقول سبحانه من جهة أُخرى: **﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾**.

فإذا صدر من الإنسان ذنب ومعصية فقد يسلب منه التوفيق والهداية الإلهيّة وعندئذٍ يصاب بالحرمان الأكبر.

وقد بحثنا مفصّلاً في هذا المجال في تفسير الآية ٣٦ من سورة الزمر، (فراجع).

وتشير **الآية اللاحقة** إلى مسألة تكذيب بني إسرائيل لرسالة عيسىﷺ ومخالفتهم له، حيث يضيف تعالى: **﴿وإذ قال عيسى بن مريم يابني إسرائيل إنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾**.

---

١. التّفسير الأمثل الآية أعلاه من سورة الأحزاب.

٢. «زاغوا» من مادّة «زيغ» بمعنى الانحراف عن الطريق المستقيم.

وهذا بيان من عيسى عليه السلام أنّه يمثّل همزة وصل وحلقة من الرسالة بين نبيين وكتابين وأُمّتين، فقد سبقته رسالة موسى عليه السلام وكتابه، وستليه رسالة الإسلام على يد النّبي العظيم محمّد صلى الله عليه وآله.

ومن هنا نلاحظ أنّ عيسى عليه السلام لم يكن يدّعي غير الرسالة الإلهية وفي مقطع زمني خاصّ، وأنّ ما نسب إليه من الألوهية، أو أنّه ابن (الله) كان كذباً وإفتراء محضاً.

وبالرغم من أنّ قسماً من بني إسرائيل قد آمنوا بالرّسول الموعود، إلّا أنّ الأكثرية الغالبة كان لهم موقف عدائي متشدّد تجاهه، ممّا دعاهم وسوّل لهم إنكار معاجزه الواضحة، وذلك ما يجسّده قوله تعالى: **﴿فلمّا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين﴾**.

العجيب هو أنّ اليهود كانوا قد شخّصوا الرّسول العظيم محمّد صلى الله عليه وآله قبل مشركي العرب، وتركوا أوطانهم شوقاً إلى لقائه والايمان به، حيث استقرّوا في المدينة ترقّباً لظهوره ولإجابة دعوته ... إلّا أنّ المشركين قد سبقوهم إلى الايمان بالرّسول الموعود وبقي الكثير من اليهود على لجاجتهم وإصرارهم وعنادهم وإنكارهم له.

ذهب بعض المفسّرين إلى إرجاع الضمير في **﴿فلمّا جاءهم﴾** إلى رسول الإسلام (محمّد) كما أوضحناه أعلاه، إلّا أنّ قسماً آخر يرى أنّه يعود إلى السيّد المسيح عليه السلام، أي عندما أتاهم المسيح بالمعاجز الواضحة أنكروها وادّعوا أنّها سحر.

ومن خلال ملاحظة الآيات اللاحقة يتبيّن لنا أنّ الرأي الأوّل أصحّ حيث يتركّز الحديث فيها على رسالة الإسلام ورسوله الكريم.

بحوث

١ـ الصلة بين البشارة وتكامل الدين

إنّ التعبير بـ(البشارة) عن إخبار المسيح عليه السلام بظهور الإسلام إشارة رائعة إلى تكامل هذا الدين قياساً لما سبقه من الأديان، إنّ دراسة الآيات القرآنية والتعاليم الإسلامية في مجال العقائد والأحكام والقوانين والمسائل الاجتماعية والأخلاقية، ومقارنتها بما جاء في كتب العهدين (التوراة والإنجيل) توضّح لنا هذه الأفضلية، وتبيّن لنا بجلاء حالة التكامل المبدئي الذي جاءت به رسالة محمّد صلى الله عليه وآله.

وبالرغم من أنّ الآية المتقدّمة لم توضّح لنا موضع تثبيت هذه البشارة، وهل أنّها كانت

كتاب سماوي للمسيح عليه السلام أم لا؟ إلّا أنّ الآيات القرآنية الأُخرى تكشف أنّ موضع هـذه البشارة هو الإنجيل نفسه يقول سبحانه: **﴿الذين يتّبعون الرّسول النّبي الأمّي الذي يـجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل...﴾** [١]، وكذلك في قسم من الآيات الأُخرى [٢].

٢ـ بشارة العهدين وتعبير (فارقليط)

ممّا لا شكّ فيه أنّ (التوراة والإنجيل) اللذين بأيدي اليهود والنصارى ليسا من الكتب السماوية التي نزلت على الرّسولين الإلهيين العظيمين (موسى وعيسى) عليهما السلام. إذ أنّها (كتب) ألّفها وجمعها بعض أصحابهم أو من أتى بعدهم.

إنّ مطالعة إجمالية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوح، كما أنّ اليهود والمسيحيين لا ينكرون ذلك، وممّا لا شكّ فيه أنّ قسماً من تعاليم (موسى وعيسى) عليهما السلام قد ثبتت في هذه الكتب من خلال أقوال أتباعهم وحوارييهم، ولذا فلا يمكن اعتبار كلّ ما ورد في العهد القديم (التوراة والكتب الأُخرى المتعلّقة به)، وكذلك العهد الجديد (الإنجـيل ومـا يـرتبط بـه) مـقبولاً وصحيحاً، كما لا يمكن رفض وإنكار جميع ما ورد فيها أيضاً.

والموقف المناسب ممّا ورد فيها هو اعتبار ما جاء فيها من التعاليم خليطاً من تـعاليم النبيين (موسى وعيسى) عليهما السلام وأفكار أتباعها الآخرين.

وعلى كلّ حال فإنّنا نلاحظ تعبيرات عديدة فيها حول البشارة بظهور رجل عظيم لا تنطبق أوصافه وعلاماته إلّا على نبيّ الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله.

وجدير بالذكر بالإضافة إلى ما تقدّم من وجود النبوّات التي وردت في هذه الكـتب والتي تنطبق على شخص الرّسول الأعظم، فقد وردت في إنجيل (يوحنا) كلمة (فارقليط) [٣] ثلاث مرّات، وحينما ترجمت كانت بمعنى (المُعَزي) لنقرأ النصّ في إنجيل يوحنا: **«وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد»** [٤].

وجاء في الباب الذي بعده: **«ومتى جاء المعزّي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقّ الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي»** [٥].

---

١. الأعراف، ١٥٧.
٢. تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٢٩٠.
٣. جاء هذا التعبير في إنجيل عربي طبع في لندن في مطبعة ويليام وطس سنة ١٨٥٧م.
٤. إنجيل يوحنا، باب ١٤، جملة ١٦.
٥. إنجيل يوحنا، باب ١٥، جملة ٢٦.

وجاء في الباب الذي يليه ما نصّه: «لكنّي أقول لكم الحقّ أنّه خير لكم أن أنطلق لأنّه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزّي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم»[١].

والجدير بالذكر أنّ في المتن السرياني للأناجيل المأخوذة من الأصل اليوناني جاء بدل (المسلّي) (پارقليطا)، أمّا في المتن اليوناني فلقد جاء (پيركلتوس) وهو بمعنى الشخص (الممتدح) من منظور الثقافة اليونانية وتعادل (محمّد، أحمد).

لقد شعر أسياد المعابد والكنيسة أنّ إنتشار هذه اللفظة يوجّه ضربة قاصمة وشديدة إلى كياناتهم ومؤسساتهم، لذا فقد كتبوا (پاراكلتوس) بدل (پيركلتوس) والتي هي بمعنى (المسلّي). ومع هذا التحريف الواضح الذي غيّروا فيه هذا النصّ الحيّ إلّا أنّهم لم يستطيعوا إلغاء البشارة الصريحة بظهور نبي عظيم في المستقبل[٢].

ئوقد ذكرنا في تفسيرنا هذا شهادة حيّة لأحد القساوسة المعروفين، والذي أسلم بعد مدّة، وقد أكّد بأنّ هذه البشائر كانت حول شخص باسم (أحمد)(محمّد)[٣].

ويجدر الإنتباه إلى نصّ ما ورد في هذا الصدد في دائرة المعارف الفرنسية المترجمة حيث يقول:

(محمّد مؤسّس دين الإسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء، إنّ معنى كلمة (محمّد) تعني المحمود كثيراً وهي مشتقّة من (الحمد) والتي هي بمعنى التجليل والتمجيد، وتشاء الصدفة العجيبة أن يذكر له اسم آخر من نفس الأصل (الحمد) ترادف لفظ (محمّد) يعني (أحمد) ويحتمل إحتمالاً قويّاً أنّ مسيحي الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلاً عن (فارقليطا).

و (أحمد) يعني: الممدوح والمجلّل كثيراً وهو ترجمة لفظ: (پيركلتوس) والذي وضع بديلاً عنه لفظ (پاراكلتوس) اشتباهاً، ولهذا فإنّ الكتّاب المسلمين الملتزمين قد أشاروا مراراً إلى أنّ المراد من هذا اللفظ هو البشارة بظهور نبي الإسلام، وقد أشار القرآن الكريم ـ أيضاً ـ بوضوح إلى هذا الموضوع في سورة الصفّ (الآية، ٦)[٤].

---

١. إنجيل يوحنا، باب ١٦، جملة ٧.
٢. الفرقان في تفسير القرآن، ج ٢٧ و٢٨، ص ٣٠٦، ذيل الآية مورد البحث، وجاء في هذا الكتاب المتن السرياني للجمل أعلاه بصورة دقيقة.
٣. راجع إلى تفسيرنا هذا، ذيل الآية ٤١، من سورة البقرة.
٤. دائرة المعارف الكبيرة الفرنسية، ج ٢٣، ص ٤١٧٦.

وخلاصة الحديث أنّ المقصود بـ(فارقليطا) ليس روح القدس أو المسلّي، بل هو معادل لمفهوم (أحمد)، لذا يرجى الإنتباه إلى ذلك.

٣ـ هل أنّ اسم رسول الإسلام كان (أحمد)

إنّ الاسم المعروف للرسول الأكرم ﷺ هو (محمّد) والسؤال الذي يطرح هنا أنّ الآيات مورد البحث قد ذكرته باسم (أحمد). فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاسمين؟

وللإجابة على هذا السؤال يجدر الإلتفات إلى النقاط التالية:

أ) جاء في كتب التاريخ أنّ لرسول الله ﷺ إسمين منذ الطفولة، حتى أنّ الناس كانوا يخاطبونه بهما أحدهما (حمد) والآخر (محمّد)، الأوّل إختاره له جدّه عبدالمطلّب والآخر إختارته أمّه آمنة.

وقد ذكر هذا الأمر بصورة تفصيلية في سيرة الحلبي.

ب) والمعروف أنّ من جملة الأشخاص الذين كانوا ينادون رسول الله ﷺ باسم (أحمد) هو عمّه أبو طالب، حيث نجد في كتاب (ديوان أبي طالب) أشعاراً كثيرة يذكر فيها الرّسول الكريم بهذا الإسم كما في الأبيات التالية:

أرادوا بقتل أحمد ظالموهم وليس بقتله فيهم زعيم

وقال:

وإن كان أحمد قد جاءهم بحقّ ولم يأتهم بالكذب [1]

ولأبي طالب شعر آخر في مدح رسول الله نقله ابن عساكر في تاريخه:

لقد أكرم الله النّبي محمّداً فأكرم خلق الله في الناس أحمد [2]

ج) كما يلاحظ هذا التعبير في شعر (حسّان بن ثابت) الشاعر المعروف في عصر الرّسول كقوله:

مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلّت لآلاء الرّسول تعدّد [3]

والأشعار التي ورد فيه ذكر اسم (أحمد) بدلاً عن (محمّد) كثيرة، ولا يوجد مجال لذكرها جميعاً لذا فإنّنا سننهي بحثنا بما ورد من شعر علي بن أبي طالب عليه السلام.

---

١. ديوان أبو طالب، ص ٢٥ ـ ٢٩.
٢. تاريخ ابن عساكر، ج ١، ص ٢٧٥.
٣. ديوان حسّان بن ثابت ص ٥٩، (تحقيق محمّد عزّت نصرالله).

أتأمرني بالصبر في نصر (أحمد) ووالله ما قلت الذي قلت جازعاً
سأسعى لوجه الله في نصر (أحمد) نبي الهدى المحمود طفلاً ويافعاً[١]

د) إنّ المتتبع للرّوايات التي جاءت حول معراج الرّسول كثيراً ما يلاحظ أنّ الله سبحانه قد خاطب رسول الإسلام في تلك الليلة الكريمة بـ(أحمد) ومن هنا يمكن القول أنّ النّبي قد إشتهر في السماء بـ(أحمد) وفي الأرض بـ(محمّد).

وجاء في حديث عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام في هذا الشأن «إنّ لرسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أسماء، خمسة في القرآن وخمسة ليست في القرآن، فأمّا التي في القرآن، محمّد، وأحمد، وعبدالله، ويس، ون»[٢].

هـ) عدم إعتراض أهل الكتاب ـ وخاصّة النصارى منهم ـ على النّبي الأكرم صلى الله عليه وآله من هذه الناحية، حيث لم يقولوا له: بعد سماع المشركين وسماعهم آيات سورة الصفّ: إنّ الإنجيل قد بشّر بمجيء (أحمد) وأنت اسمك (محمّد) وعدم الاعتراض هذا دليل على شهرة هذا الإسم بينهم، ولو وجد مثل هذا الاعتراض لنقل لنا، خاصّة أنّ مختلف الإعتراضات قد دوّنت في كتب التاريخ صغيرها وكبيرها.

لذا نستنتج من مجموع ما تقدّم في هذا البحث أنّ اسم (أحمد) كان أحد الأسماء المعروفة لرسول الإسلام صلى الله عليه وآله[٣].

---

١. الغدير، ج ٧، ص ٣٥٨.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣١٣، كما جاءت في تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢١٤، روايات في هذا المجال، حيث إنّ نقلها جميعاً يطيل البحث.
٣. استفيد في هذا البحث والبحث السابق من كتاب (أحمد موعود الإنجيل) و(تفسير الفرقان) أيضاً.

الآيات

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ
أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

التفسير

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم:

لاحظنا في الآيات السابقة موقف الإصرار والعناد لجموع أهل الكتاب من دعوة الرّسول الأعظم ﷺ رغم ما بشّر به المسيح ﷺ حول ظهور رسول الإسلام، وما اقترن بذلك من بيّنات ودلائل ومعاجز واضحة.

وتبيّن الآيات ـ مورد البحث ـ عاقبة هؤلاء ومصيرهم السيء ونتيجة عملهم الخائب.

فيقول تعالى: ﴿ ومن أظلم ممّن افترى على الله الكذب وهو يدعىٰ إلى الإسلام﴾.

نعم، إنّ أمثال هؤلاء المكذّبين لدعوة الرّسول الإلهي، الذين يعتبرون ما يأتي الرّسول به من إعجاز سحراً، وما يتحدّث به من مبادىء إلهية سامية ضلالاً وباطلاً... فإنّ هؤلاء هم أظلم الناس، لأنّهم يصدّون أنفسهم عن طريق الحقّ والهداية والنجاة، ويصدّون سائر عباد الله عن منابع الفيض الإلهي ويحرمونهم من السعادة الأبدية.

ويضيف سبحانه في نهاية الآية: ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين﴾.

إنّ عمل الله سبحانه هو الهداية للحقّ، وإنّ ذاته المقدّسة الطاهرة هي النور والضياء السامي: ﴿الله نور السماوات والأرض﴾ [1] ولابدّ للهداية من إستعداد وأرضية مناسبة في النفس الإنسانية كي تؤثّر فيها، وهذا ما لا يحصل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يجانبون الحقّ ويعرضون عن الحقيقة ويعادونها.

---

١. النور، ٣٥.

والآية الكريمة تؤكّد مرّة أُخرى على حقيقة أنّ الهداية والضلالة بالرغم من أنّها من الله سبحانه، إلّا أنّ مقدّماتها وأرضيتها لابدّ أن تبدأ من الإنسان نفسه، ولذا فلا جبر هنا.

جملة «وهو يدعى إلى الإسلام» إشارة إلى أنّ دعوة النّبي الأكرم تتضمّن السلام في الدنيا والآخرة ونجاة الناس، ومع ذلك فمثل هذا الإنسان يحطّم أساس سعادته بيده.

لقد تكرّرت عبارة (من أظلم) خمس عشر مرّة في القرآن الكريم وكانت آخرها في الآية مورد البحث، بالرغم من أنّ ذكرها كان في موارد مختلفة حسب الظاهر.

ولعلّ هذه المسألة كانت منشأ لهذا التساؤل، وهو: هل من الممكن أن يكون (أظلم الناس) يمثّل أكثر من صنف أو أكثر من جماعة، وأنّها جاءت متكرّرة بلحاظ تعدّد أقسام الظالمين؟

إنّ الملاحظة الدقيقة للآيات الكريمة تبيّن لنا أنّ السبب الأساس لذلك يرجع إلى مسألة منع الناس عن طريق الحقّ، وتكذيب الآيات الإلهية، وهذا هو منتهى الظلم، كما أنّ الصدّ عن الوصول إلى الهدى والسعادة الأبدية وقيم الخير، يمثّل أسوأ عمل وأعظم ظلم، حيث المنع عن الخير كلّه وفي كافّة المجالات.

ثمّ يستعرض القرآن الكريم نقطة أُخرى ويبيّن لنا أنّ أعداء الحقّ ليسوا بقادرين على الوقوف بوجه مبادىء السماء والأنوار الإلهيّة العظيمة، حيث يقول سبحانه: ﴿**يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون**﴾.

وهنا تشبيه رائع لعمل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون عبثاً إطفاء نور الشمس التي تضيء العالم كلّه بنفخة، إنّهم كالخفافيش التي تتصوّر أنّها قادرة على تحدّي وهج الشمس وأشعّتها الساطعة بالنوم نهاراً بعيداً عن نورها، والظهور في ظلمة الليل وعتمته.

وتأريخ الإسلام صورة ناطقة لهذا التنبّؤ القرآني العظيم، فرغم ضخامة المؤامرات التي حيكت ضدّه والجهود الجبّارة المقترنة بالإمكانات الهائلة من الأعداء لطمس معالم هذا الدين والقضاء عليه منذ اليوم الأوّل لظهوره إلى يومنا هذا... فإنّ جميعها كانت خائبة وخاسئة وذهبت أدراج الرياح... وقد عمد هؤلاء إلى أساليب عدّة في حربهم القذرة ضدّ الإسلام:

فتارةً اتّبعوا أُسلوب الأذى والسخرية.

وأُخرى عن طريق الحصار الاقتصادي والاجتماعي...

وثالثة فرض الحروب، كـ(أُحد والأحزاب وحنين) وتجهيز الجيوش القوية لذلك.

ورابعة عن طريق التآمر الداخلي، كما كان عمل المنافقين.

وأحياناً عن طريق إيجاد الاختلافات في داخل الصفّ الإسلامي.

وأحياناً أُخرى الحروب الصليبية.

وتارةً احتلال الأراضي كما في القدس المقدّسة قبلة المسلمين الأُولى.

وأحياناً اعتماد أُسلوب تجزئة الوطن الإسلامي الواحد إلى أجزاء عديدة تربو على الأربعين جزءاً.

وتارةً التأثير على شباب هذه الأُمّة وإضعاف متبنّياتها المبدئية والسلوكية بعيداً عن الالتزام بخطّها العقيدي الأصيل والأخلاقية القرآنية.

وتارةً تشجيع الرذيلة والفساد الأخلاقي بين صفوف المجتمع وإشاعة وسائل الميوعة والانحراف خاصّة بين الشباب.

وتارةً السيطرة الاستعمارية عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً.

إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل الماكرة.

إلّا أنّ هذه الجهود والمؤامرات الشيطانية غير قادرة على التأثير وإطفاء شعلة الوهج الرسالي الذي أتى به محمّد ﷺ، وبذلك تحقّق التنبّؤ القرآني في الفشل الذريع الذي لحق بهؤلاء الذين أرادوا كيداً بالرسالة الإلهيّة... بل إنّ النور الإلهي في حالة إنتشار وإتّساع يوماً بعد يوم، كما تكشف ذلك لنا الاحصائيات، حيث إنّ عدد مسلمي العالم في تزايد مستمرّ رغم الجهود المتظافرة من الصهاينة والصليبيين و(المادّيين الشرقيين).

نعم، إنّهم يبذلون أقصى جهدهم باستمرار ليطفئوا نور الله ولكن لإرادة الله شأناً غير ذلك، وهذا الأمر بحدّ ذاته يمثّل معجزة خالدة من معاجز القرآن الكريم وهذا الدين العظيم.

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أنّ هذا المضمون قد ورد مرّتين في القرآن الكريم، ولكن مع قليل من الاختلاف، حيث جاء في الآية ٣٢ من سورة التوبة كالتالي: **﴿يريدون أن يطفئوا﴾** وهنا جاء بعبارة: **﴿يريدون ليطفئوا﴾**.

يقول: الراغب في (المفردات) في توضيحه لهذا الاختلاف: إنّ الآية الأُولى إشارة إلى الإطفاء بدون مقدّمة، إلّا أنّه في الآية الثانية إشارة إلى الإطفاء باستعمال المقدّمات التي تهيىء الأرضية المناسبة لمثل هذا الأمر.

وعلى كلّ حال فإنّ مفهوم الآيتين يبيّن عدم إمكانية تحقيق هذا الأمر من قبل أعداء الإسلام، سواء هيّأوا الأرضية المناسبة لإطفاء النور الإلهي أو لم يهيّئوا.

ويتوضّح التأكيد الأكثر في **آخر آية** ـ مورد البحث ـ حيث يعلن القرآن الكريم ذلك صراحة بقوله عزّوجلّ: **﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون﴾**.

إنّ التعبير بـ **﴿أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ﴾** بمنزلة بيان الرمز لغلبة الإسلام وانتصاره، لأنّ طبيعة «الهداية» و(دين الحقّ) تنطوي على هذا الإنتصار، ذلك أنّ الإسلام والقرآن هما النور الإلهي الذي تظهر آثاره أينما حلّ، وكراهية الكفّار والمشركين لن تستطيع أن تغيّر من هذه الحقيقة شيئاً، ولا تقف في طريق مسيرته العظيمة.

ومن الظريف أيضاً أنّنا نلاحظ أنّ هذه الآية قد وردت في القرآن الكريم ثلاث مرّات بتفاوت يسير:

الأولى: كانت في سورة التوبة الآية ٣٣.

والثانية: في سورة الفتح الآية ٢٨.

والأخيرة: في هذه السورة «الصفّ».

ويجب ألّا ننسى أنّ هذا التأكيد والتكرار جاء في وقت لم يكن الإسلام قد ثبت واستقرّ في الجزيرة العربية بعد، فكيف بنا مع هذه الآيات وقد وصل الإسلام إلى نقاط عديدة في العالم وشمل أصقاعاً مختلفة؟

وبذلك أثبتت أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظيم، وغلبة الإسلام من الناحية المنطقية على كافّة المذاهب الأخرى وقد حقّق خطوات عظيمة في طريق التقدّم على الأعداء، واكتسح مناطق واسعة من العالم، وهو الآن في تقدّم مستمر، وقوّة يخشى منها عالميّاً.

ومن المسلّم أنّ النتيجة النهائية كما نعتقد سوف تكون للإسلام، وذلك عند ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه، إنّ هذه الآيات بذاتها دليل على هذا الظهور العظيم، وقد أوضحنا ذلك بصورة مفصّلة في تفسير الآية ٣٣ من سورة التوبة حول المقصود من هذه الآية المباركة، وهل هو الغلبة والإنتصار المنطقي، أم غلبة القدرة والقوّة على الأعداء؟ وكذلك حول مدى إرتباط هذا الإنتصار وتلك الغلبة بظهور الحجّة عليه السلام.

الآيات

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ
تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣)﴾

التفسير

التجارة الرّابحة:

قلنا في بداية السورة أنّ الأهداف المهمّة لهذه السورة هو الدعوة إلى الإيمان والجهاد في سبيل الله، وما الآيات مورد البحث إلّا تأكيد على هذين الأصلين، من خلال مثال رائع يبعث على الحركة الإلهيّة في روح الإنسان، والتي هي شرط إنتصار الإسلام على كلّ الأديان، وقد أُشير إلى هذا العامل في الآيات الماضية.

يقول تعالى في البداية: **﴿يا أيّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾**.

بالرغم من أنّ الإيمان والجهاد من الواجبات المفروضة، إلّا أنّ الآيات هنا لم تطرحها بصيغة الأمر، بل قدّمتها بعرض تجاري مقترن بتعابير تحكي اللطف اللامتناهي للباريء عزّوجلّ، وممّا لا شكّ فيه فإنّ (النجاة من العذاب الأليم) من أهمّ أُمنيات كلّ إنسان.

ولذا فإنّ السؤال المثار هو: هل تريدون من يدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وهو سؤال مثير لإنتباه الجميع، وقد بادر في نفس الوقت وبدون إنتظار للإجابة متحدّثاً عن هذه التجارة المتعدّدة المنافع، حيث يضيف تعالى: **﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم﴾**[1].

---

١. جملة ﴿تؤمنون بالله﴾ جملة استئنافية تفسّر التجارة، واعتبر البعض أنّها عطف بيان، وعلى كلّ حال فإنّ هذه «الجملة الخبرية» لها معنى الأمر.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الله سبحانه غني عن هذه التجارة النافعة وأنّ جميع منافعها تعود على المؤمنين، لذا يقول في نهاية الآية: **﴿ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾**.

والجدير بالملاحظة هنا أنّ المخاطب هم المؤمنون بقرينة قوله تعالى: **﴿ياأيّها الذين آمنوا﴾** لكنّه في الوقت نفسه يدعوهم إلى الإيمان والجهاد.

وربّما كان هذا التعبير إشارة إلى أنّ الإيمان يلزم أن يكون عميقاً وخالصاً لله سبحانه، حتى يستطيع أن يكون منبعاً لكلّ خير، وحافزاً للإيثار والتضحية والجهاد، وبذا لا يعتدّ بالإيمان الإسمي السطحي.

أو أنّ التأكيد على الإيمان بالله ورسوله هنا، هو شرح لمفهوم الإيمان الذي عرض بصورة إجمالية في بداية الآية السابقة.

وعلى كلّ حال فإنّ الإيمان بالرّسول لا ينفصل عن الإيمان بالله تعالى، كما أنّ الجهاد بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال، ذلك أنّ جميع الحروب تستلزم وجود الوسائل والإمكانات المالية، ومن هنا فإنّنا نلاحظ أنّ البعض قادر على الجهاد بكلا النوعين (النفس والمال) وآخرين قادرون على الجهاد بالمال فقط وفي المواقع الخلفية للجبهة، وبعض آخر مستعدّ للجهاد بالنفس والجود بها في سبيل الله لأنّهم لا يملكون سواها.

إلّا أنّ الضرورة تستلزم أن يكون هذان النوعان من الجهاد توأمين متلازمين كلّ منهما مع الآخر لتحقيق النصر، وعند التدقيق في الآية المباركة نلاحظ أنّه تعالى قد قدّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لا باعتباره أكثر أهمّيّة، بل بلحاظ أنّه مقدّمة للجهاد بالنفس، لأنّ مستلزمات الجهاد لا تتهيّأ إلّا عند توفّر الإمكانات الماديّة.

لقد تمّ تسليط الأضواء على ثلاثة عناصر أساسية في هذه التجارة العظيمة والتي لا مثيل لها.

(فالمشتري) هنا هو الله سبحانه، و(البائع) هم المؤمنون، و(البضاعة) هي الأنفس والأموال، ويأتي دور العنصر الرابع في هذه الصفقة وهو الثمن والعوض لهذه المعاملة العظيمة.

يقول تعالى: **﴿يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيّبة في جنّات عدن ذلك الفوز العظيم﴾**[1].

---

١. جملة **﴿يغفر لكم﴾** هي بمنزلة «جزاء» لشرط محذوف مستفاد من الآية السابقة وفي التقدير هكذا: (وإن ☜

وتستعرض الآية مرحلة الجزاء الأُخروي في البداية حيث غفران الذنوب باعتبارها أهمّ عوامل القلق وعدم الراحة الفكرية والنفسية للإنسان، وعندما يتحقّق الغفران له فمن المسلّم أنّ الراحة والهدوء والإطمئنان تنشر ظلالها عليه.

ومن هنا نلاحظ أنّ أوّل هدية يتحف الله سبحانه بها عباده الذين استشهدوا في سبيل طريق الحقّ وباعوا مهجهم في سبيل الدين العظيم، هي مغفرة الذنوب جميعاً ولكن هل أنّ المقصود من غفران الذنوب الذي ورد في الآية الكريمة هي الذنوب التي تختّص بحقّ الله فقط، أم تشمل ما يتعلّق بحقوق الناس أيضاً؟

ويتبيّن لنا في هذا الشأن أنّ الآية مطلقة والدليل هو عموميتها، ونظراً إلى أنّ الله سبحانه قد أوكل حقّ الناس إليهم لذا تردّد البعض في القول بعمومية الآية الكريمة، وشكّكوا في شمولها الحقّين.

وبهذه الصورة نلاحظ أنّ الآيات أعلاه قد تحدّثت عن مرتكزين أساسين من مرتكزات الايمان وهما: (الإيمان بالله والرّسول) وعن مرتكزين أساسين أيضاً من مرتكزات الجهاد وهما: (الجهاد بالمال والنفس) وكذلك عن مرتكزين من الجزاء الأُخروي وهما: (غفران الذنوب والدخول في جنّة الخلد).

كما أنّنا نقرأ في الآية اللاحقة عن شعبتين من الهبات الإلهية التي تفضل بها الباريء على عباده المؤمنين في هذه الدنيا حيث يقول: **﴿وأخرى تحبّونها نصر من الله وفتح قريب﴾**[1].

يالها من تجارة مباركة مربحة حيث تشتمل على الفتح والنصر والنعمة والرحمة، ولذلك عبّر عنها الباريء سبحانه بقوله: **﴿الفوز العظيم﴾** ونصر كبير، ولهذا فإنّه سبحانه يبارك للمؤمنين تجارتهم العظيمة هذه، ويزفّ لهم البشرى بقوله تعالى: **﴿وبشّر المؤمنين﴾**.

وجاء في الحديث أنّه في «ليلة العقبة» ـ الليلة التي التقى بها رسول الله سرّاً بأهل المدينة قرب مكّة وأخذ منهم البيعة ـ قال «عبدالله بن رواحة» لرسول الله ﷺ: **اشترط لربّك ونفسك ما شئت.**

تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيله... يغفر لكم ذنوبكم...) كما يحتمل ـ أيضاً ـ أنّ الجملة جواب «لأمر» ذلك الأمر مستفاد من الجملة الخبرية «تؤمنون» و«تجاهدون».

١. «أخرى» صفة لموصوف محذوف مثل نعمة أو خصلة، وقال البعض أيضاً: إنّ الموصوف هو «التجارة» إلّا أنّ هذا مستبعد.

فقال ﷺ: أشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون منه أنفسكم وأموالكم.

قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟

قال ﷺ: (الجنّة).

قال عبدالله: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، أي لا نفسخ ولا نقبل الفسخ[1].

بحوث

١ـ أي فتح هو «الفتح القريب»؟!

من المعروف أنّ النصر الموعود في هذه الآيات قد تحقّق مرّات عدّة، ليس في الجوانب العقائدية والمنطقية فحسب. بل في الميادين الحربية أيضاً.

وقد ذكر المفسّرون احتمالات عديدة حول المقصود من (الفتح القريب)، فقال البعض: إنّ المراد من الفتح القريب في الآية هو (فتح مكّة)، وقال آخرون: إنّ المقصود بها هو (فتح بلاد إيران والروم)، وقال البعض الآخر: إنّها تشمل جميع الفتوحات الإسلامية التي منّ الله بها على المسلمين بعد الإيمان بالإسلام والجهاد من أجله بفترة وجيزة.

ولأنّ المخاطب في هذه الآية لا ينحصر بصحابة رسول الله، بل يشمل جميع المؤمنين وعلى مدى التاريخ، لذا فإنّ جملة: ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ لها معنى واسع، وتمثّل بشارة للمؤمنين جميعاً، بالرغم من أنّ المصداق الواضح لهذه الآية كان في عصر الرّسول ﷺ، وفي وقت نزول هذه الآيات إبان فتح مكّة.

٢ـ ما هي خصائص المساكن الطيّبة؟

أكّدت الآيات الكريمة على أنّ من ضمن أنواع النعم الإلهيّة في الجنّة مسألة المسكن الهادىء، موضع استقرار النفس، الذي تحيط به الحدائق من كلّ جانب في جنّات الخلد، وسبب التأكيد هنا على المسكن لأنّه يشكّل أحد العوامل الأساسية لراحة الإنسان

١. تفسير في ظلال القرآن، ج ٨، ص ٨٧.

وهدوئه، خصوصاً إذا تميّز بالطهر والنظافة من كلّ أنواع التلوّث المادّي والمعنوي، حيث يستطيع الإنسان أن يستقرّ به وينعم بطمأنينة الروح وراحة البال.

يقول (الراغب) في المفردات: معنى (الطيب) في الأصل هو الشيء الذي تلتذّ به الحواس الظاهرية والباطنية، وهذا المعنى جامع شامل لكلّ الشروط المناسبة لسكن ما.

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنّ القرآن الكريم يرى أنّ ثلاثة أُمور أساسية توجب السكينة والطمأنينة للإنسان وهي:

ظلام الليل: ﴿وجعل الليل سكناً﴾[1].

الزوجة الصالحة: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾[2].

البيوت السكنية قال تعالى: ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكناً﴾[3].

٣ـ الدنيا موضع تجارة أولياء الله

جاء في نهج البلاغة أنّ الإمام عليﷺ قال لرجل كثير الادّعاء والتملّق كان يذمّ الدنيا كثيراً: «أيّها الذامّ للدنيا المغترّ بغرورها المخدوع بأباطيلها أتغترّ بالدنيا ثمّ تذمّها إنّ الدنيا دار صدق لمن صدّقها ودار موعظة لمن اتّعظ بها... إلى أن قال: ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنّة...»[4].

وإذا شبّهت الدنيا بأنّها مزرعة الآخرة، فقد شبّهت أيضاً هنا بأنّها تجارة، حيث إنّ الإنسان يبيع البضاعة (رأس المال) التي أخذها من الله سبحانه يبيعها عليه تعالى شأنه بأغلى الأثمان ويستلم منه سبحانه أعظم الأرباح المتمثّلة بالنعم والهبات الإلهية المختلفة مقابل متاع حقير.

إنّ جانب الإغراء في هذه الصفقة التجارية النافعة كان من أجل تحريك وإثارة المحفّزات الإنسانية في طريق الخير وجلب النفع للإنسان ودفع الضرر، لأنّ هذه التجارة الإلهيّة لا تنحصر أرباحها في جلب النفع والخير فحسب، بل إنّها تدفع العذاب الأليم أيضاً.

---

١. الأنعام، ٩٦.
٢. الروم، ٢١.
٣. النحل، ٨٠.
٤. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ١٣١، (بتلخيص).

ونظير هذا المعنى قوله تعالى: **﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾**[1].

وتقدّم شرح آخر في تفسير الآية الآنفة من سورة التوبة[2].

---

١. التوبة، ١١١.

٢. راجع إلى تفسيرنا هذا، ذيل الآية ١١١ من سورة التوبة.

الآية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (١٤)﴾

التفسير

كونوا كالحواريين:

في الآية الأخيرة من سورة الصفّ يدور الحديث مرّة أُخرى حول محور (الجهاد) الذي مرّ ذكره سابقاً في هذه السورة، إلّا أنّ الحديث عنه يستمرّ هنا في هذه الآية ـ أيضاً بأُسلوب جديد.

لقد طرحت الآية الكريمة مسألة مهمّة غير الجنّة والنّار وذلك بقوله تعالى: **﴿يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصار الله﴾**.

نعم، أنصار الله، الله الذي هو منشأ جميع القدرات، ومرجعها، صاحب القدرة التي لا تقهر واللامتناهية، هذا الربّ العظيم والإله الجبّار يطلب من عباده النصرة والعون، وهذا فخر لا مثيل له، فالبرغم من أنّ معناه ومفهومه هو إعانة ونصرة الرّسول ﷺ ومبدئه وعقيدته، إلّا أنّه ينطوي على طلب العون والنصرة لله سبحانه، وهذا غاية اللطف ومنتهى الرحمة والعظمة.

ثمّ يستشهد بنموذج تاريخي رائد كي يوضّح سبحانه أنّ هذا الطريق لن يخلو من السالكين والعشّاق الإلهيين حيث يضيف تعالى: **﴿كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله﴾**.

ويكون الجواب على لسان الحواريين بمنتهى الفخر والإعتزاز: **﴿قال الحواريون نحن أنصار الله﴾** وساروا في هذا الدرب حاملين لواء الخير والهداية، ومتصدّين لحرب أعداء

الحقّ والرسالة، حيث يقول سبحانه: ﴿فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة﴾.

وهنا يأتي العون والنصر والإغاثة والمدد الإلهي للطائفة المؤمنة حيث يقول سبحانه: ﴿فأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين﴾.

وأنتم أيضاً ياحواريي محمّد، يشملكم هذا الفخر وتحيطكم هذه العناية واللطف الإلهي، لأنّكم أنصار الله، وإنّ النصر على أعداء الله سيكون حليفكم أيضاً، كما انتصر الحواريون عليهم، وسوف تكون العزّة والسمو من نصيبكم في هذه الدنيا وفي عالم الآخرة.

وهذا الأمر غير منحصر أو مختّص بأصحاب وأعوان رسول الله ﷺ فحسب، بل جميع أتباع الحقّ الذين هم في صراع دائم ضدّ الباطل وأهله، إنّ هؤلاء جميعاً هم أنصار الله، وممّا لا شكّ فيه فإنّ النصر سيكون نصيبهم وحليفهم لا محالة.

بحث

من هم الحواريون؟

جاء ذكر الحواريين في القرآن الكريم خمس مرّات، مرتين منها في هذه السورة المباركة.

«الحواريون»: تعبير يراد به الإشارة إلى إثني عشر شخصاً من الأنصار الخواص لعيسى عليه السلام وقد ذكرت أسماؤهم في الأناجيل المتداولة حالياً.[1]

وهذا المصطلح من مادّة (حور) بمعنى الغسل والتبييض ـ جعل الشيء أبيض ـ كما مرّ بنا سابقاً، لأنّهم يتمتّعون بقلوب طاهرة وأرواح نقيّة، وكانوا يسعون دائماً لغسل نفوسهم والآخرين من دنس الذنوب وتطهيرها من الآثام، لذا أُطلق عليهم هذا المصطلح.

وجاء في بعض الرّوايات أنّ المسيح عليه السلام أرسلهم جميعاً ممثّلين عنه إلى مناطق مختلفة من العالم، وذلك لإخلاصهم، وتضحيتهم وجهادهم وحربهم ضدّ الباطل، وكانوا أيضاً ممّن يكنّون أعمق الحبّ والولاء للمسيح عليه السلام.

وتحدّثنا الرّوايات أنّ جميعهم قد بقي على العهد إلّا واحداً منهم فإنّه قد خان ونكص واسمه (يهوداي أسخريوطي) ممّا حدا المسيح عليه السلام في نهاية المطاف إلى طرده.

ولقد تناولنا توضيحات عديدة حول هذا في تفسير الآية ٥٢ من سورة آل عمران.

---

١. إنجيل متّى، باب ١٠، رقم ١، ص ١٥؛ إنجيل لوقا، باب ٦، ارقام ١٣ ـ ١٧، عهد جديد، ص ٩٨.

جاء في حديث أنّ رسول الله ﷺ قال للنفر الذين لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إليّ إثني عشر رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم»[1] ممّا يعكس أهميّة هؤلاء العظام.

اللهمّ، وفّقنا للمشاركة مع أوليائك في هذه التجارة الرابحة والإستفادة من بركاتها العظيمة...

ربّنا: إنّ الإختلاف والتفرقة في صفوف المسلمين قد أضعفت مكانة المسلمين صفّاً واحداً كالبنيان المرصوص في مواجهة أعدائهم.

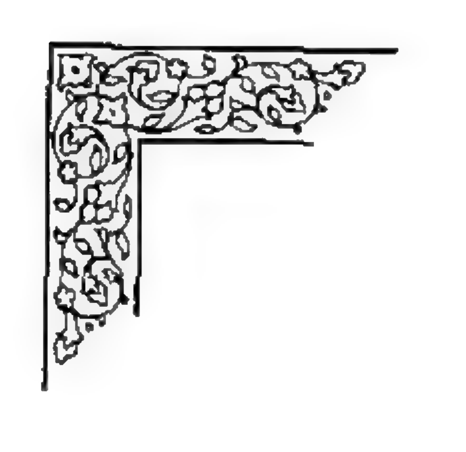
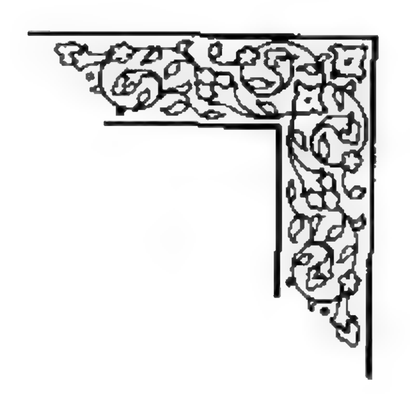
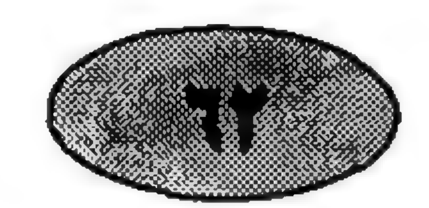
إلهنا، إنّ دينك القويم لم يبق يوماً دون ناصر، فاكتبنا من أنصاره وحماته وأعوانه ..

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة الصفّ

ﮪﮫ

١. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢١٤.

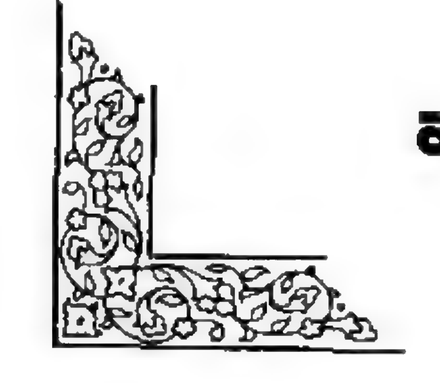
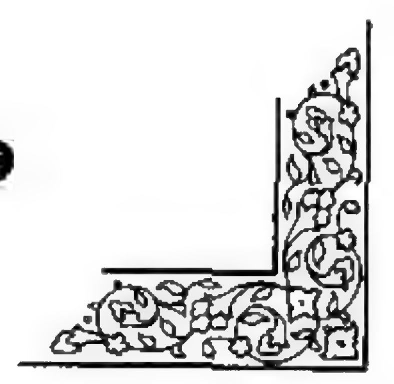

سورة

الجمعة

مدنيّة

وعدد آياتها إحدى عشرة

«سورة الجمعة»

محتوى السورة:

تدور هذه السورة حول محورين أساسيين:

الأوّل: هو التوحيد وصفات الله والهدف من بعثة الرّسول ومسألة المعاد.

والمحور الثّاني: هو الأثر التربوي لصلاة الجمعة وبعض الخصوصيات المتعلّقة بهذه العبادة العظيمة.

ولكن يمكن أن نجمل الأبحاث التي وردت في هذه السورة المباركة بالنقاط التالية:

١ـ تسبيح كافّة المخلوقات.

٢ـ الهدف التعليمي والتربوي من بعثة الرّسول ﷺ.

٣ـ تحذير المؤمنين وتنبيههم من مغبّة الوقوع في الانحراف الذي وقع فيه اليهود فابتعدوا عن جادّة الصواب والحقّ.

٤ـ إشارة إلى قانون الموت العامّ والشامل الذي يمثّل المعبر إلى عالم البقاء والخلود.

٥ـ التأكيد على أداء فريضة صلاة الجمعة، وحثّ المؤمنين على تعطيل العمل والكسب من أجل المشاركة فيها.

فضيلة تلاوة سورة الجمعة:

وردت روايات كثيرة في فضيلة تلاوة هذه السورة سواء كانت هذه التلاوة مستقلّة أو ضمن الصلوات اليومية.

نقرأ في حديث عن النّبي الأكرم ﷺ: **«ومن قرأ سورة الجمعة أُعطي عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة، وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين»**.[1]

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٢٠؛ وتفسير مجمع‌البيان، بداية سورة الجمعة.

وورد في حديث آخر عن الصادق ﷺ أنّه قال: «الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله وكان جزائه وثوابه على الله الجنّة»[۱].

وقد ورد في الروايات التأكيد الكثير على قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وقد ورد في بعض الروايات أن لا تترك قراءتها ما أمكن[۲]، ومع أنّ العدول في القراءة عن سورة «التوحيد» و«قل ياأيّها الكافرون» إلى سور أُخرى غير جائز، إلّا أنّ هذه المسألة مستثناة في صلاة الجمعة، فيجوز العدول عنهما إلى سورة «الجمعة» و«المنافقون» بل عدّ ذلك مستحبّاً.

وكلّ ذلك دليل على الأهمّيّة العالية لهذه السورة القرآنية.

۱. تفسير نورالثقلين، ج ۵، ص ۳۲۰؛ وتفسير مجمع‌البيان، بداية سورة الجمعة.
۲. المصدر السابق، ص ۳۲۱.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

التفسير

الهدف من بعثة الرّسول:

تبدأ هذه السورة كذلك بالتسبيح لله عزّوجلّ، وتشير إلى بعض صفات الجمال والجلال والأسماء الحسنى لله، ويعتبر ذلك في الحقيقة مقدّمة للأبحاث القادمة، حيث يقول تعالى: ﴿يسبّح لله ما في السّماوات وما في الأرض﴾ حيث يسبّحونه بلسان الحال والقال وينزّهونه عن جميع العيوب والنقائض ﴿الملك القدّوس العزيز الحكيم﴾.

وبناءً على ذلك تشير الآية أوّلاً إلى «المالكية والحاكمية المطلقة»، ثمّ «تنزّهه من أي نوع من الظلم والنقص» وذلك لإرتباط اسم الملوك بأنواع المظالم والمآسي، فجاءت كلمة «قدّوس» لتنفي كلّ ذلك عنه جلّ شأنه.

ومن جانب آخر فالآية تركّز على ركنين أساسيين من أركان الحكومة هما «القدرة» و«العلم» وسنرى أنّ هذه الصفات ترتبط بشكل مباشر بالأبحاث القادمة لهذه السورة.

ونشير هنا إلى أنّ ذكر صفات الحقّ تعالى في الآيات القرآنية المختلفة جاءت ضمن نظام وترتيب وحساب خاصّ.

وكنّا قد تعرّضنا سابقاً لتسبيح كافّة المخلوقات.[١]

وبعد هذه الإشارة الخاطفة ذات المعنى العظيم لمسألة التوحيد وصفات الله، يتحدّث القرآن عن بعثة الرّسول والهدف من هذه الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكيم القدّوس، حيث يقول: **﴿هو الذي بعث في الأمّيين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته﴾**.

وذلك من أجل أن يطهّرهم من كلّ أشكال الشرك والكفر والانحراف والفساد **﴿ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾**.

ومن الملفت للنظر أنّ بعثة الرّسول ﷺ بهذه الخصوصيات التي لا يمكن تفسيرها إلّا عن طريق الإعجاز، تعتبر هي الأُخرى إشارة إلى عظمته عزّوجلّ ودليل على وجوده إذ يقول: **﴿هو الذي بعث في الأمّيين رسولاً...﴾** وأبدع هذا الموجود العظيم بين أُولئك الأُمّيين ..

«الأُمّيين» جمع (أُمّي) وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة (ونسبته إلى الأمّ باعتبار أنّه لم يتلقّ تعليماً في معهد أو مدرسة غير مدرسة الأمّ).

وقال البعض: إنّ المقصود بها أهل مكّة، لأنّ مكّة كانت تسمّى (بأُمّ القرى)، ولكنّه بعيد.

قال بعض المفسّرين: إنّ المقصود بها «أُمّة العرب» مقابل اليهود وغيرهم، واعتبروا الآية ٧٥ من سورة آل عمران شاهدة على هذا المعنى حيث يقول: **﴿قالوا ليس علينا في الأمّيين سبيل﴾** وذلك باعتبار أنّ اليهود كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الكتاب وهم أهل القراءة والكتابة، بينما كان العرب على العكس من ذلك، ولكن التّفسير الأوّل أنسب.[٢]

والجدير بالذكر أنّ الآية تؤكّد على أنّ نبي الإسلام بعث من بين هؤلاء الأُمّيين الذين لم يتلقّوا ثقافة وتعليماً وذلك لبيان عظمة الرسالة وذكر الدليل على حقّانيتها، لأنّ من المحال أن يكون هذا القرآن العظيم وبذلك المحتوى العميق وليد فكر بشري وفي ذلك المحيط الجاهلي ومن شخص أُمّي أيضاً، بل هو نور أشرق في الظلمات، ودوحة خضراء في قلب الصحراء، وهي بحدّ ذاتها معجزة باهرة وسنداً قاطعاً على حقّانيته..

ولخّصت الآية الهدف من بعثة الرّسول ﷺ في ثلاثة أُمور، جاء أحدها كمقدّمة وهو تلاوة الآيات عليهم، بينما شكّل الأمران الآخران أي (تهذيب وتزكية النفس) و(تعليمهم الكتاب والحكمة) الهدف النهائي الكبير.

نعم، جاء الرّسول ﷺ ليعطي الإنسانية ويعلّمها العلم والأخلاق، لتستطيع بهذين

---

١. راجع الى تفسيرنا هذا، ذيل الآية ٤٤ من سورة الاسراء؛ و ذيل الآية ٤١ من سورة النّور.
٢. لقد شرحنا معنى كلمه «الامّي»، في ذيل الآية ١٥٧ من سورة الأعراف.

الجناحين (جناح العلم وجناح الأخلاق) أن تحلّق في عالم السعادة وتطوي مسيرها إلى الله لتنال القرب منه.

والجدير بالملاحظة أنّنا نجد بعض الآيات القرآنية تذكر «التزكية» قبل «التعليم» بينما تقدّم آيات أُخرى «التعليم» على «التزكية»، ففي ثلاثة من الموارد الأربعة التي ذكر فيها «التزكية» و«التعليم» تقدّمت التزكية على التعليم بينما تقدّم التعليم في المورد الرابع.

وفي الوقت الذي يشار في هذا التعبير إلى التأثير المتبادل لهذين العنصرين (الأخلاق وليدة العلم، كما أنّ العلم وليد الأخلاق) تظهر أيضاً أصالة التربية ومدى الإهتمام بها، علماً أنّ المقصود بالعلم العلوم الحقيقية لا العلوم التي اصطلح عليها بأنّها علم وأُلبست ثوب العلم.

ويمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و«الحكمة» هو أنّ الأوّل إشارة إلى القرآن والثاني إشارة إلى سنّة الرّسول صلى الله عليه وآله.

ويمكن أيضاً أن يكون «الكتاب» إشارة إلى أصل العقائد والأحكام الإسلامية، والثانية إشارة إلى فلسفتها وأسرارها.

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة ـ كذلك ـ أنّ الحكمة تعني المنع بقصد الإصلاح، ولهذا يقال للجام الفرس «حكمة» لأنّه يمنعها ويجعلها تسير في مسارها الصحيح، وبناءً على ذلك فإنّ مفهوم هذه الدلائل عقلي، ومن هنا يتّضح أنّ ذكر الكتاب والحكمة بشكل مترادف يراد منه التنبيه إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفة (الوحي) و(العقل).

بعبارة أُخرى: إنّ الأحكام السماوية وتعاليم الإسلام رغم أنّها نابعة من الوحي الإلهي غير أنّها يمكن تعقّلها وإدراكها بالعقل «المقصود كلّيات الأحكام».

وتعبير «الضلال المبين» إشارة مختصرة معبّرة إلى سابقة العرب وماضيهم الجاهلي في عبادة الأصنام، وأي ضلال أوضح وأسوأ من هذا الضلال الذي يعبد فيه الناس أحجاراً وأخشاباً يصنعونها بأنفسهم ويلجؤون إليها لحلّ مشاكلهم وإنقاذهم من المعضلات.

يدفنون بناتهم وهنّ أحياء ثمّ يتفاخرون بكلّ بساطة بهذا العمل قائلين: إنّنا لم تدع ناموسنا وعرضنا يقع بيد الأجانب.

كانت صلاتهم ودعاؤهم عبارة عن تصفيق وصياح إلى جانب الكعبة، وحتى النساء كن يطفن حول الكعبة وهنّ عاريات تماماً، ويحسبون ذلك عبادة.

كانت تسيطر على أفكارهم مجموعة من الخرافات والأوهام، وكانوا يفتخرون ويتباهون بالحرب ونزف الدماء والإغارة على بعضهم البعض. المرأة كانت تعدّ بضاعة لا قيمة لها عندهم، يلعبون عليها القمار، ويحرمونها من أبسط الحقوق الإنسانية، كانوا يتوارثون العداوة والبغضاء، ولهذا أصبحت الحروب وإراقة الدماء أمراً عادياً لديهم.

نعم لقد جاء الرّسول وأنقذهم ـ ببركة الكتاب والحكمة من هذا الضلال والتخبّط وزكّاهم وعلّمهم. وحقّاً إنّ تربية وتغيير مثل هذا المجتمع الضالّ يعتبر أحد الأدلّة على عظمة الإسلام ومعاجز نبيّنا العظيمة.

ولكن لم يكن الرّسول مبعوثاً لهذا المجتمع الأُمّي فقط، بل كانت دعوته عامّة لجميع الناس، فقد جاء في الآية التالية **﴿وآخرين منهم لمّا يلحقوا بهم﴾** [1].

نعم، إنّ الأقوام الآخرين الذين جاؤوا بعد أصحاب الرّسول ليتربّوا في مدرسة الرّسولﷺ ويغترفوا من معين القرآن الصافي والسنّة المحمّدية، كانوا ـ أيضاً ـ مشمولين بهذه الدعوة العظيمة.

بناءً على ذلك تكون الآية أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب الرّسول من العرب والعجم، جاء في الحديث أنّ الرّسول بعد أن تلا هذه الآية سئل من هؤلاء؟ فأشار الرّسول إلى سلمان وقال: «**لو كان الإيمان في الثريا لنالته رجال من هؤلاء**» [2].

وجاء في آخر الآية: **﴿وهو العزيز الحكيم﴾**.

بعد أن يشير إلى هذه النعمة الكبيرة ـ أي نعمة بعث نبي الإسلام الأكرم وبرنامجه التعليمي والتربوي ـ يضيف قائلاً: **﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾**.

وهذه الآية في الحقيقة كالآية ١٦٤ في سورة آل عمران التي تقول: **﴿لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾**.

---

١. «آخرين» عطف على «أمّيين» وضمير منهم متعلّق بـ «المؤمنين» كما يفهم من سياق الآيات. واحتمل بعضهم أنّه معطوف على ضمير «يعلّمهم». ولكن المعنى الأوّل أنسب.

٢. أورده الطبرسي في تفسير مجمع البيان، والطباطبائي في تفسير الميزان، والسيوطي في تفسير الدرّ المنثور، والزمخشري في تفسير الكشّاف، والقرطبي، والمراغي في تفسيرهما، وسيّد قطب في تفسير في ظلال القرآن، ذيل الآية مورد البحث، وهو في الأصل من (صحيح البخاري).

وقد احتمل بعضهم جملة ﴿ذلك فضل الله﴾ إشارة إلى أصل مقام النبوّة الذي يعطيه الله لمن يكون لائقاً به، غير أنّ التفسير الأوّل أنسب، مع أنّه يمكن الجمع بين التفسيرين بأن يقال: إنّ قيادة الرّسولﷺ كانت نعمة للأُمّة كما أنّ مقام النبوّة نعمة عظيمة لشخص الرّسول الكريم.

ولا نجد حاجة إلى القول بأنّ تعبير ﴿من يشاء﴾ لا يعني أنّ الله ينزل رحمته وبركاته بدون حساب وبلا سبب، بل إنّ المشيئة هنا مرادفة للحكمة كما وصف الباري نفسه في بداية السورة بأنّه العزيز الحكيم.

يقول الإمام أمير المؤمنينعليه السلام في معنى هذا الفضل الإلهي: «فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حيث بعث إليهم رسولاً، فعقد بملّته طاعتهم وجمع على دعوته اُلفتهم، كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، وأسالت لهم جداول نعيمها، والتفت الملّة بهم في عوائد بركتها، فأصبحوا في نعمتها غرقين، وفي خضرة عيشها فكهين».[1]

بحث

الفضل الإلهي له حساب:

جاء في الحديث أنّ جمعاً من الفقراء ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: «يارسول الله، إنّ للأغنياء ما يتصدّقون وليس لنا ما نتصدّق ولهم ما يحجّون وليس لنا ما نحجّ ولهم ما يعتقون وليس لنا ما نعتق. فقالﷺ: من كبّر مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة، ومن سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يسرجها ويلجمها، ومن هلّل الله مائة مرّة كان أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إلّا من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. فرجع الفقراء إلى النّبي فقالوا: يارسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه، فقالﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»». (وهذه إشارة إلى أنّ ذلك لأمثالكم فإنّكم مشتاقون إلى الإنفاق ولا تملكون ما تنفقون).

أمّا الأغنياء فسبيل بلوغهم ثواب الله هو إنفاق أموالهم في سبيله[2].

هذا الحديث شاهد على ما ذكرنا سابقاً من أنّ ثواب الله وفضله لا يعطى بدون حساب.

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢.
٢. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٨٤.

الآيات

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ
مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ
صَـٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ
ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَـٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

التفسير

الحمار الذي يحمل الأسفار:

جاء في بعض الرّوايات أنّ اليهود قالوا: (إذا كان محمّد قد بعث برسالة فإنّ رسالته لا تشملنا) فردّت عليهم الآية مورد البحث في أوّل بيان لها بأنّ رسالته قد أُشير إليهما في كتابكم السماوي لو أنّكم قرأتموه وعملتم به.

يقول تعالى: ﴿مثل الذين حمّلوا التوراة ثمّ لم يحملوها﴾ أي نزلت عليهم التوراة وكلّفوا بالعمل بها ولكنّهم لم يؤدّوا حقّها ولم يعملوا بآياتها فمثلهم ﴿كمثل الحمار يحمل أسفاراً﴾.

لا يشعر هذا الحيوان بما يحمل من كتب إلّا بثقلها، ولا يميّز بين أن يكون المحمول على ظهره خشب أو حجر أو كتب فيها أدقّ أسرار الخلق وأحسن منهج في الحياة.

لقد إقتنع هؤلاء القوم بتلاوة التوراة واكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها.

هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذي يضرب به المثل في الغباء والحماقة.

وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمة العلم وأهميّته.

ويشمل هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراك أبعاده وحكمه الثمينة. (وما أكثر هؤلاء بين المسلمين).

وهناك تفسير آخر هو أنّ اليهود لمّا سمعوا تلك الآيات والآيات المشابهة في السور الأُخرى التي تتحدّث عن نعمة بعث الرّسول قالوا: نحن أهل كتاب أيضاً، ونفتخر ببعثة سيّدنا موسى عليه السلام كليم الله، فردّ عليهم القرآن أنّكم جعلتم التوراة وراء ظهوركم ولم تعملوا بما جاء فيها.

على أي حال يعتبر ذلك تحذيراً للمسلمين كافّة من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود فقد شملتهم الرحمة الإلهيّة ونزل عليهم القرآن الكريم، لا لكي يضعوه على الرفوف يعلوه الغبار، أو يحملوه كما تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلك، وقد لا يتعدّى إهتمام بعض المسلمين بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل في أغلب الأحيان.

ثمّ يقول تعالى: **﴿بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله﴾** إذ لم يكتفوا بمخالفة القرآن عملاً، بل أنكروه بلسانهم أيضاً، حيث نصّت الآية ٨٧ من سورة البقرة وهي تصف اليهود قائلة: **﴿أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذّبتم وفريقاً تقتلون﴾**.

ويقول تعالى في آخر الآية في عبارة وجيزة: **﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾**.

صحيح أنّ الهداية شأن إلهي، ولكن ينبغي أن تهيّأ لها الأرضية اللازمة، وهي الروح التواقة لطلب الحقّ والبحث عنه، وهي أمور يجب أن يهيّئها الإنسان نفسه، ولا شكّ أنّ الظالمين يفتقدون مثل هذه الأرضية.

وأوضحنا سابقاً أنّ اليهود اعتبروا أنفسهم أُمّة مختارة، أو نسيجاً خاصّاً لا يشبه غيره، وذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما ادّعوا أنّهم أبناء الله وأحبّاؤه المنتقمون، وهذا ما أشارت إليه الآية ١٨ من سورة المائدة: **﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه﴾** (رغم أنّهم يقصدون الأبناء المجازيين).

ولكن القرآن شجب هذا التعالي مرّة أُخرى بقوله: **﴿قل يا أيّها الذين هادوا إن زعمتم أنّكم أولياء لله من دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين﴾**[1].

فالأحبّاء يتمنون اللقاء دائماً، ولا يتمّ اللقاء المعنوي بالله يوم القيامة إلّا عندما تزول حجب عالم الدنيا وينقشع غبار الشهوات والهوى، وحينئذٍ سيرى الإنسان جمال المحبوب

---

١. اعتبر بعض المفسّرين ﴿من دون الناس﴾ حالاً لاسم «إنّ»، بينما قال آخرون: إنّها صفة لـ«أولياء».

ويجلس على بساط قربه، ويكون مصداقاً لـ **﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾**[1] فيدخل إلى حرم الحبيب.

إنّ خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنّكم متعلّقون بهذه الدنيا وغير صادقين في إدّعائكم.

ويوضّح القرآن الكريم هذا المعنى بتعبير آخر في سورة البقرة آية ٩٦ عندما يقول تعالى: **﴿ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يودّ أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر والله بصير بما يعملون﴾**.

ثمّ يشير القرآن إلى سبب خوفهم من الموت بقوله: **﴿ولا يتمنّونه أبداً بما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين﴾**.

لأنّ خوف الإنسان من الموت ناشيء من عاملين أساسيين:

الأوّل: عدم إيمان الإنسان بالحياة بعد الموت واعتقاده أنّ الموت زوال وفناء.

والثّاني: أعماله السيّئة التي يعتقد أنّه سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة عندما تقام المحكمة الإلهية.

وإنّما يخاف اليهود من الموت لسوء أعمالهم إذ أنّهم يعتقدون ـ أيضاً ـ بيوم الحساب.

وقد وصفهم القرآن الكريم بالظالمين، وذلك لأنّ الظلم يتّسع ليشمل جميع الأعمال السيّئة والجرائم التي إرتكبوها، من قتلهم الأنبياء وقول الزور وغصب الحقوق وتلوّثهم بمختلف المفاسد الأخلاقية.

غير أنّ هذا الخوف وذلك الفرار لا يجدي شيئاً، فالموت أمر حتمي لابدّ أن يدرك الجميع، إذ يقول تعالى: **﴿قل إنّ الموت الذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم ثمّ تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون﴾**.

الموت قانون عام يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة وجميع الناس **﴿كلّ من عليها فان * ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام﴾**.[2]

وكذلك المثول أمام محكمة العدل الإلهي لا يفلت منها أحد، إضافة إلى علم الله تعالى بأعمال عباده بدقّة وبتفصيل كامل.

---

١. القمر، ٥٥.

٢. الرّحمن، ٢٦ و٢٧.

وبهذا سوف لا يكون هناك طريق للتخلّص من هذا الخوف سوى تقوى الله وتطهير النفس والقلب من المعاصي، وبعد أن يخلص الإنسان لله تعالى فإنّه لن يخاف الموت حينئذٍ.

ويعبّر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه المرحلة بقوله: «هيهات بعد اللتيا والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه»[١].

بحثان

١ـ العالم بلا عمل

ممّا لا شكّ فيه أنّ لطلب العلم تبعات ومسؤوليات عديدة، ولكن مع كثرة هذه التبعات فإنّها لا تساوي شيئاً أمام بركاته، وأشدّ ما يخيف الإنسان ويقلقه أن يتحمّل مصاعب طلب العلم، ويعاني في سبيل ذلك الأمّرين دون أن يحصد بركاته، وعندها سيكون مثل هذا الإنسان كمثل الحمار الذي يحمل أسفاراً على ظهره لا يعلم منها شيئاً.

وقد شبّه العالم بلا عمل في بعض الأمثال بأنّه (كالشجر بلا ثمر) أو (كالسحاب بلا مطر) أو (كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء أطرافها ولكنّها تفنى وتزول) أو (كالحيوان الذي يدير الطاحونة فإنّه يمشي ساعات طويلة دون أن يقطع أيّة مسافة بل يبقى دائماً يدور حول نفسه)، وما إلى ذلك من التشبيهات التي يوضّح كلّ واحد منها جانباً من جوانب النقص حينما لا يُقرن العلم بالعمل.

وقد حملت الروايات بشدّة على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون، ففي رواية عن الرّسول صلى الله عليه وآله أنّه قال: «من إزداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلّا بعداً»[٢].

وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنّه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلّا ارتحل عنه»[٣].

وفي رواية أُخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر العالم الذي لا يعمل بموجب علمه غير جدير بهذا اللقب حيث يقول: «لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً»[٤].

وليس أفضل منه العالم الذي يعمل بعلمه دون أن يستفيد من مزايا العلم ذاتياً ومادياً، فقد ورد عن أمير المؤمنين في خطبة له على المنبر «أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم

---

١. نهج البلاغة، الخطبة ٥.
٢. المحجّة البيضاء، ج ١، ص ١٢٥ و١٢٦.
٣. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٣٦٦.
٤. أصول الكافي، ج ١، ص ٤٥، باب (استعمال العلم، ح ٢٢٦).

لعلّكم تهتدون، إنّ العالم العامل بغيره، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أنّ الحجّة عليه أعظم والحسرة أدوم»[١].

ومثل هؤلاء العلماء سيكونون بلاءً على المجتمع ووبالاً عليه، وسينتهي المجتمع الذي علماؤه من هذا القبيل إلى مصير خطير.

يقول الشاعر:

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب!

٢ـ لماذا أخاف الموت

قلّة من الناس فقط لا يخافون الموت ويبتسمون له ويحتضنونه ويهبون تلك النفس المتعبة ليحصلوا على الخلود.

والآن لماذا تخاف الموت الأغلبية الغالبة من الناس وتخاف من أعراضه، بل حتى من إسمه؟

إنّ السبب الأساسي وراء هذا الخوف هو عدم إيمان هؤلاء بالحياة بعد الموت، أو إذا كانوا مؤمنين بذلك فإنّهم لم يصدّقوا به تصديقاً حقيقياً، ولم يتمكّن من جميع أفكارهم وإحساساتهم ومشاعرهم.

إنّ خوف الإنسان من العدم شيء طبيعي، بل إنّ الإنسان يخاف من الظلمة في الليل التي هي عدم النور، وأحياناً يصل بالإنسان الخوف إلى أنّه يخاف من الميّت.

ولكن إذا صدقت النفس أنّ «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»[٢] وإذا أيقنت هذه النفس أنّ هذا البدن الترابي إنّما هو سجن للروح وسور يضرب الحصار عليها، إذا آمنت بذلك حقّاً وكانت نظرة الإنسان إلى الموت هكذا فإنّه سوف لن يخشى الموت أبداً، وفي نفس الوقت الذي يعتزّ بالحياة من أجل الإرتقاء في سلّم التكامل.

لهذا نجد في قصّة عاشوراء: أنّه كلّما ضاقت حلقة الأعداء وإزداد ضغطهم على الإمام الحسين وأصحابه إزدادت وجوههم إشراقاً، حتى أنّ الشيوخ من أصحابه كانت الابتسامة

---

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٤٥، ح ٦.
٢. سفينة البحار، ج ١، ص ٦٠٣.

تطفو على وجوههم في صبيحة عاشوراء، وحينا كانوا يسألون يقولون: إنّنا سنستشهد بعد ساعات فنعانق الحور العين[١].

والسبب الآخر الذي يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلّق بالدنيا أكثر من اللازم، الأمر الذي يجعله يرى الموت الشيء الذي سيفصله عن محبوبه ومعشوقه التي هي الدنيا.

وكثرة السيّئات وقلّة الحسنات في صحيفة الأعمال هي السبب الثالث وراء الخوف من الموت، فقد جاء أنّ رجلاً أتى رسول الله ﷺ وقال: يارسول الله، ما بالي لا أُحبّ الموت؟ فقال ﷺ: لك مال؟ قال: نعم، قال ﷺ: قد قدّمته؟ قال: لا. قال: فمن ثمّ لا تحبّ الموت»[٢] (لأنّ صحيفة أعمالك خالية من الحسنات).

وجاء رجل آخر وسأل (أبا ذرّ) نفس السؤال فأجابه أبو ذرّ قائلاً: «لأنّكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب»[٣].

❊❊❊

١. مقتل الحسين ـ المقرّم ـ ص٢٦٣.
٢. المحجّة البيضاء، ج٨، ص٢٥٨.
٣. المصدر السابق.

الآيات

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ
ذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا
رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)﴾

سبب النزول

نقل في سبب نزول هذه الآيات وخصوصاً الآية ﴿وإذا رأوا تجارة﴾ روايات مختلفة جميعها تخبر عن معنى واحد، هو أنّه في أحد السنوات «أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم «دحيّة بن خليفة» بتجارة زيت من الشام والنّبي يخطب يوم الجمعة فلمّا رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النّبي إلّا رهط فنزلت الآية فقال: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي ناراً»».

وقال المقاتلان: بينا رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحيّة بن خليفة بن فروة الكلبي ثمّ أخذ بني الخزرج ثمّ أخذ بني زيد بن مناة من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلّا أتته وكان يقدم إذا قدم بكلّ ما يحتاج إليه من دقيق أو برّ أو غيره فينزل عند «أحجار الزيت»، وهو مكان في سوق المدينة ثمّ يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله قائم على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلّا إثنا عشر رجلاً وامرأة فقال ﷺ: لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء وأنزل الله هذه الآية [1].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٨٧، وأغلب التفاسير الأخرى.

التفسير

أكبر تجمّع عبادي سياسي اسبوعي:

كانت الأبحاث السابقة تدور حول مسألة التوحيد والنبوّة والمعاد، وكذلك ذمّ اليهود عبيد الدنيا، بينما انصبّ الحديث في الآيات مورد البحث على الركائز الإسلامية المهمّة التي تؤثّر كثيراً على استقرار أساس الإيمان، وتمثّل الهدف الأساس للسورة، وهي صلاة الجمعة وبعض الأحكام المتعلّقة بها.

ففي البداية يخاطب الله تعالى المسلمين جميعاً بقوله: **﴿يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾**.

«نودي» من مادّة (نداء) وهي هنا بمعنى الأذان إذ لا نداء للصلاة غير الأذان.

وجاء في الآية ٥٨ من سورة المائدة **﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتّخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون﴾**.

فعندما يرتفع الأذان لصلاة الجمعة يكون لزاماً على الناس أن يتركوا مكاسبهم ومعايشهم، ويذهبوا إلى الصلاة وهي أهمّ ذكر لله.

وعبارة **﴿ذلكم خير لكم...﴾** إشارة إلى أنّ إقامة صلاة الجمعة وترك المكاسب والعمل في هذا الوقت، خير وأنفع للمسلمين من حطام الدنيا وملاذها الزائلة لو كانوا يعقلون، وإلّا فإنّ الله غني عن الجميع.

هذه نظرة عابرة إلى فلسفة صلاة الجمعة وما فيها من فضائل سنبحثها تباعاً.

من الواضح أنّ لأمر ترك البيع والشراء مفهوماً واسعاً يشمل كلّ عمل يمكن أن يزاحم الصلاة.

أمّا لماذا سمّي يوم الجمعة بهذا الإسم؟ فهو لاجتماع الناس في هذا اليوم للصلاة، وهذه المسألة لها تاريخ سنبحثه في النقاط القادمة.

ومن الجدير بالملاحظة أنّ بعض الروايات جاءت حول الصلاة اليومية «إذا اُقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة»[1].

وقد عبّرت الآية السابقة فيما يتعلّق بصلاة الجمعة بقولها (فاسعوا) لتعطي أهميّة بالغة لصلاة الجمعة.

---

١. تفسير روح المعاني، ج ٢٨، ص ٩٠.

المقصود من (ذكر الله) بالدرجة الأُولى هو الصلاة، ولكنّنا نعلم أنّ خطبتي صلاة الجمعة مشتملة هي الأُخرى ومتضمّنة (لذكرالله) وهي في الحقيقة جزء من صلاة الجمعة، وبناءً على ذلك ينبغي الإسراع لحضور الخطبتين أيضاً.

تضيف الآية التي تليها قائلة: ﴿**فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون**﴾.

ورغم أنّ عبارة ﴿**ابتغوا من فضل الله**﴾ أو ما يشابهها من تعابير، وردت في القرآن الكريم للحثّ على طلب الرزق والكسب والتجارة، لكن الظاهر أنّ مفهوم هذه الجملة أوسع من ذلك بكثير، لهذا فسّرها بعضهم بعيادة المريض وزيارة المؤمن وطلب العلم والمعرفة، ولم يحصروها بهذه المعاني كذلك.

من الواضح أنّ الإنتشار في الأرض وطلب الرزق ليس أمراً وجوبياً، ولكن ـ كما هو معلوم أُصوليّاً «أمر بعد الحظر والنهي» ـ دليل على الجواز والاباحة، مع أنّ البعض فهم من هذا التعبير أنّ المقصود هو إستحباب طلب الرزق والكسب بعد صلاة الجمعة، وإشارة إلى كونه مباركاً أكثر.

وجاء في الحديث أنّ الرّسول ﷺ كان يمشي في السوق بعد صلاة الجمعة.

جملة ﴿**واذكروا الله كثيراً**﴾ إشارة إلى ذكر الله تعالى الذي وهب كلّ تلك البركات والنعم للإنسان. وقال بعضهم: إنّ الذكر هنا يعني التفكّر كما جاء في الحديث «تفكّر ساعة خير من عبادة سنة»[1].

وفسّرها آخرون بمعنى التوجّه إلى الله تعالى في الكسب والمعاملات وعدم الانحراف عن جادّة الحقّ والعدالة.

غير أنّه من الواضح أنّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كلّ تلك المعاني، كما أنّه من المسلّم أنّ روح الذكر هو التفكّر، والذكر الذي لا يكون مقروناً بالتفكّر لا يزيد عن كونه لقلقة لسان، وإنّ الذكر الممزوج بالتفكّر هو سبب الفوز في جميع الحالات.

وممّا لا شكّ فيه أنّ استمرار الذكر والمداومة عليه يرسخ الخوف من الله ويعمّقه في نفس الإنسان، ويجعله يستشعر ذلك في أعماق نفسه، ويقضي نهائياً على أسباب الغفلة والجهل

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٨٩.

اللذين يشكّلان السبب الأساس لكلّ الذنوب، ويضع الإنسان في طريق الفلاح دائماً، وهناك تتحقّق حقيقة **﴿لعلّكم تفلحون﴾**.

في آخر الآية ـ مورد البحث ـ ورد ذمّ عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول الله ﷺ في صلاة الجمعة وأسرعوا للشراء من القافلة القادمة، إذ يقول تعالى: **﴿وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً﴾**.

ولكن **﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين﴾**.

فمن المؤكّد، أنّ الثواب والجزاء الإلهي والبركات التي يحظى بها الإنسان عند حضوره صلاة الجمعة والإستماع إلى المواعظ والحكم التي يلقيها رسول الله ﷺ وما ينتج عن ذلك من تربية روحية ومعنوية، لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر، فإذا كنتم تظنّون إنقطاع الرزق فإنّكم على خطأ كبير لأنّ **﴿الله خير الرازقين﴾**.

التعبير بـ«**اللهو**» إشارة إلى الطبل وسائر آلات اللهو التي كانت تستعمل عند دخول قافلة جديدة إلى المدينة، فقد كانت تستعمل كإعلان وإخبار عن دخول القافلة، إضافةً إلى كونها وسيلة للترفيه والدعاية واللهو، كما نشاهد ما يشابه ذلك في الغرب هذه الأيّام.

التعبير بـ«**انفضّوا**» بمعنى الانتشار والانصراف عن صلاة الجمعة والذهاب إلى القافلة، فقد ورد في سبب النزول أنّ المسلمين تركوا الرّسول في خطبة الجمعة وتجمّعوا مع باقي الناس حول قافلة (دحيّة) ـ الذي لم يكن قد أسلم بعد ـ ولم يبق في المسجد إلّا ثلاثة عشر شخصاً أو أقل، كما جاء في رواية اُخرى.

والضمير في «**إليها**» يرجع إلى التجارة التي أسرعوا إليها، ولم يكن «اللهو» هو الهدف المقصود بل كان مجرّد مقدّمة للإعلان عن وصول القافلة إلى المدينة، وكذلك للترفيه والدعاية للبضاعة.

التعبير بـ«**قائماً**» يكشف عن أنّ الرّسول كان واقفاً يلقي خطبة الجمعة، كما جاء في حديث عن جابر أنّه قال: **(لم أر رسول الله قطّ يخطب وهو جالس، وكلّ من قال يخطب وهو جالس فكذّبوه)**[1].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٨٦.

وجاء في رواية أُخرى أنّه سئل عبدالله بن مسعود يوماً: هل كان الرّسول يخطب واقفاً؟ قال: ألم تسمعوا قوله تعالى: ﴿وتركوك قائماً﴾.[١]

وجاء في «الدرّ المنثور» أنّ معاوية كان أوّل شخص ألق خطبة الجمعة وهو «قاعد».[٢]

بحوث

١ـ أوّل صلاة جمعة في الإسلام

جاء في بعض الرّوايات أنّ مسلمي المدينة كانوا يتحدّثون مع بعضهم ـ قبل هجرة الرّسول إليهم ـ أنّ لليهود يوماً يجتمعون فيه هو (السبت) وللنصارى يوماً يجتمعون فيه هو (الأحد) فلماذا لا نتّخذ نحن يوماً معيّناً نذكر الله فيه كثيراً ونشكره؟ وانتخبوا يوماً قبل السبت وكان يسمّى (يوم العروبة) وذهبوا إلى (أسعد بن زرارة) ـ أحد وجهاء المدينة وقد صلّى بهم جماعة ووعظهم وسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتماع المسلمين به، ثمّ أمر (أسعد) أن يذبحوا كبشاً ليصنعوا منه غداءً وعشاءً لجميع المسلمين الذين كان عددهم من القلّة بحيث كفاهم الكبش لهاتين الوجبتين، وكانت هذه أوّل جمعة تقام في الإسلام.

أمّا أوّل جمعة أقامها الرّسول صلى الله عليه وآله مع أصحابه فكانت بعد وصوله إلى المدينة بأربعة أيّام، وكان وصوله يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل، بقي بعدها أربعة أيّام في قبا فبنوا (مسجد قبا) وتحرّكوا بعدها إلى المدينة، وكان ذلك يوم الجمعة، ولم تكن المسافة بين قبا والمدينة طويلة (وتعتبر قبا اليوم من ضواحي المدينة)، وكان الرّسول قد وصل ضاحية (بني سالم) عند أذان الجمعة فأُقيمت صلاة الجمعة هناك، وهذه هي أوّل جمعة أقامها الرّسول صلى الله عليه وآله في الإسلام، وقد ألق فيها خطبة كانت هي بدورها أوّل خطبة لرسول الله في المدينة المنوّرة)[٣].

نقل أحد المحدّثين عن عبدالله بن كعب قوله: (إنّ أبي كان يترحّم على أسعد بن زرارة كلّما سمع أذان صلاة الجمعة، وعندما سألته عن سبب ذلك أجابني: (لأنّه كان أوّل رجل أقام صلاة الجمعة)، فقلت: كم كان عددكم ذلك اليوم؟ قال: أربعون رجلاً فقط)[٤].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٨٦.
٢. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٢٢، ومفسّرين آخرين (الآلوسي في روح المعاني والقرطبي).
٣. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٨٦.
٤. تفسير روح المعاني، ج ٢٨، ص ٨٨.

٢ـ أهميّة صلاة الجمعة

إنّ أفضل دليل على أهميّة هذه الفريضة العظيمة هو الآيات الأخيرة في هذه السورة المباركة، التي أمرت جميع المسلمين وأهل الإيمان بمجرّد سماعهم لأذان الجمعة أن يسرعوا إليها ويتركوا الكسب والعمل، وكلّ ما من شأنه أن يزاحم هذه الفريضة، إلى الحدّ الذي نهتهم عن الذهاب إلى تلك القافلة رغم حاجتهم الماسّة إلى ما فيها من طعام إذ كانوا يعيشون القحط والمجاعة، ودعتهم إلى الاستمرار في صلاة الجمعة حتى النهاية.

ورد في أحاديث أُخرى في هذا المجال ـ أيضاً ـ منها الخطبة التي نقلتها جميع مصادر المسلمين عن الرّسول صلى الله عليه وآله وقد جاء فيها قوله: **«إنّ الله تعالى فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي إستخفافاً بها أو جحوداً لها، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حجّ له، ألا ولا صوم له، ألا ولا برّ له، حتى يتوب»**[١].

وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: **«صلاة الجمعة فريضة والإجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق»**[٢].

وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: **«من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل»**[٣]. أي غُفرت ذنوبه ويبدأ العمل من جديد.

والرّوايات كثيرة في هذا المجال ولا يتّسع المجال لذكرها جميعاً، لذا نحاول أن ننهي هذا البحث بحديث آخر، حيث جاء رجل إلى الرّسول صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله، إنّي تهيّأت عدّة مرّات للحجّ ولكنّي لم أُوفّق. قال صلى الله عليه وآله: **«عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين»**[٤]. وفي ذلك إشارة إلى أنّ ما يتضمّنه هذا المؤتمر الإسلامي الكبير (أي الحجّ) من بركات، موجودة في اجتماع صلاة الجمعة.

ومن الملفت للنظر أنّه قد ورد ذمّ شديد لتارك صلاة الجمعة، حتى عدّ التاركون للجمعة في صفّ المنافقين عندما تكون صلاة الجمعة واجباً عينيّاً (أي في زمن حضور الإمام المعصوم عليه السلام) وأمّا في زمن الغيبة ـ وبناءاً على أنّه واجب مخيّر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر

---

١. وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٧، باب (وجوب صلاة الجمعة، ح ٢٨).
٢. المصدر السابق، ص ٤، ح ٨.
٣. المصدر السابق، ص ٥، ح ١٠.
٤. المصدر السابق، ح ١٧.

ـ فإنّه لا يكون مشمولاً بهذا الذمّ والتقريع رغم عظمة صلاة الجمعة وأهميّتها في هذا الوقت أيضاً (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة).

٣ـ فلسفة صلاة الجمعة العبادية والسياسيّة

إنّ صلاة الجمعة ـ قبل كلّ شيء ـ عبادة جماعية ولها أثر العبادات عموماً، حيث تطهّر الروح والقلب من الذنوب، وتزيل صدأ المعاصي عن القلوب، خاصّة وأنّها تكون دائماً مسبوقة بخطبتين تشتملان على أنواع المواعظ والحكم، والحثّ على التقوى وخوف الله.

أمّا من الناحية السياسيّة والاجتماعية فهي أكبر مؤتمر اسبوعي عظيم بعد مؤتمر الحجّ السنوي، لهذا نجد الرّسول صلى الله عليه وآله يقول في الرواية التي نقلناها سابقاً من أنّ الجمعة حجّ من لا يملك القدرة على المشاركة في الحجّ.

ويعطي الإسلام في الحقيقة أهميّة خاصّة لثلاثة مؤتمرات كبيرة:

التجمّعات التي تتمّ يومياً لصلاة الجماعة.

التجمّع الأسبوعي الأوسع في صلاة الجمعة.

ومؤتمر الحجّ الذي يعقد في كلّ سنة مرّة.

ودور صلاة الجمعة مهمّ جدّاً خاصّة وأنّ من واجبات الخطيب هو التحدّث في الخطبتين عن المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبذلك سيكون هذا التجمّع العظيم والمهيب منشأً للبركات والنعم التالية:

أ) توعية الناس على المعارف الإسلامية والأحداث السياسية والاجتماعية المهمّة.

ب) توثيق الإتّحاد والإنسجام بين المسلمين أكثر لإخافة الأعداء.

ج) تجديد الروح الدينية وتصعيد معنويات المسلمين.

د) إيجاد التعاون لحلّ المشكلات العامّة التي تواجه المسلمين.

ولهذا فإنّ أعداء الإسلام يخافون دائماً من صلاة الجمعة الجامعة للشرائط.

ولهذا أيضاً ـ كانت صلاة الجمعة مصدر قوّة سياسية في أيدي حكومات العدل كحكومة الرّسول صلى الله عليه وآله الذي إستثمرها أحسن استثمار لخدمة الإسلام، وكذلك كانت مصدر قوّة أيضاً لحكومات الجور كدولة بني أُميّة الذين استغلّوها لتحكيم قدرتهم وسيطرتهم وإضلال الناس.

وعلى مدى التاريخ نلاحظ أنّ أي محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أوّلاً بالإمتناع عن

صلاة الجمعة خلف الإمام المنصوب من قبل الحاكم، فقد جاء في قصّة عاشوراء أنّ بعض الشيعة اجتمعوا في دار (سليمان بن صرد الخزاعي) ثمّ بعثوا رسالة إلى الإمام الحسين من الكوفة جاء فيها (.. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله»[١].

وفي الصحيفة السجادية عن الإمام السجّادعليه السلام : «**اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أُمنائك، في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزّوها**»[٢].

وفي خطبة الجمعة يتمّ تبديد جميع الإشاعات التي كان الأعداء قد بثّوها خلال الأُسبوع، وتدبّ بعد ذلك الحياة في جموع المسلمين ويبدأ دم جديد بالتدفّق.

ومن الجدير بالإشارة إليه أنّ فقه أهل البيتعليهم السلام ينصّ على عدم جواز إقامة أكثر من جمعة واحدة في منطقة نصف قطرها فرسخ، كما يمكن أن يشارك في صلاة الجمعة من كان يبعد عنها بمسافة فرسخين (أي ما يعادل أحد عشر كم).

كلّ هذا يعني أنّه لا يمكن إقامة أكثر من صلاة جمعة في مدينة واحدة صغيرة أو كبيرة، مع أطرافها وضواحيها، وبناءً على هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام في تلك المنطقة.

ولكنّنا نجد مع الأسف أنّ هذه المراسم العبادية السياسية التي تستطيع أن تكون مصدر حركة عظيمة في المجتمعات الإسلامية، نجدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسدة على بعض الدول الإسلامية قد فقدت روحها ومعناها، إلى الحدّ الذي لا تترك أي أثر إيجابي، وأصبحت تقام باعتبارها مراسم حكومية رسمية لا أكثر، وذلك ممّا يحزّ بالنفس ويؤلم كثيراً

إنّ أهمّ صلاة جمعة تقام على طول العام هي الصلاة التي تقام قبل الذهاب إلى عرفات في مكّة، حيث يشارك فيها عدد غفير من الحجّاج الذين تجمّعوا من مختلف أنحاء العالم، ويكون هناك تمثيل حقيقي لكلّ فئات المسلمين في الكرة الأرضية، ومن اللائق أن يهيّأ لمثل هذه الصلاة الحسّاسة خطبة عظيمة يشارك في إعدادها أئمّة الجمع ليعرضوا فيها أُمور المسلمين المختلفة.

ومن الطبيعي أن تعطي مثل هذه الخطبة أُكلها، وتفيض بالبركات والوعي بين المسلمين وتحلّ مشاكلهم الخطيرة.

---

١. بحارالأنوار، ج ٤٤، ص ٣٣٣.
٢. الصحيفة السجادية، دعاء ٤٨.

ولكن مع شديد الأسف نرى أنّ خطبة الجمعة في هذه الأيّام لا تتناول سوى الأُمور الهامشية، أو يتمّ التحدّث عن أُمور معروفة للجميع، ولا يتمّ التحدّث عن الأُمور الأساسية التي تهمّ المسلمين!!

ألا ينبغي البكاء على ذهاب هذه الفرص الذهبية وضياع هذه الثروة المعنوية؟! ألا يدعو ذلك إلى الأسف ويتطلّب الإسراع في الإصلاح؟!

٤ـ آداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين

تجب صلاة الجمعة ـ مع توافر الشروط اللازمة ـ على الرجال البالغين والأصحاء الذين لهم القدرة على حضورها والمشاركة فيها، ولا تجب على المسافرين والمسنّين رغم جواز الحضور فيها للمسافر، وكذلك يمكن للنساء المشاركة في صلاة الجمعة رغم أنّها غير واجبة عليهنّ.

أقلّ عدد يمكن إنعقاد الجمعة به هو خمسة رجال.

صلاة الجمعة ركعيتن وتقام بدلاً عن صلاة الظهر، وتحسب الخطبتان اللتان يتمّ إلقاؤهما قبل صلاة الجمعة بدل الركعتين الأخيرتين.

وصلاة الجمعة كصلاة الصبح يستحبّ أن يقرأ فيها الحمد والسورة جهراً، ويستحبّ كذلك أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأُولى والمنافقون في الركعة الثانية.

وهناك قنوتان في صلاة الجمعة: أحدهما قبل ركوع الركعة الأُولى، والثاني بعد ركوع الركعة الثانية.

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاة، كما يجب أن يقوم الخطيب واقفاً لإلقاء الخطبة، ومن يلقي الخطبة يجب أن يكون إمام صلاة الجمعة، ويجب أن يرفع الخطيب صوته ليسمعه جميع من يحضر الصلاة ويطّلع على مضمون الخطبة، وينبغي السكوت والإنصات إلى الخطيب والجلوس في مقابله.

ومن اللائق أن يكون الخطيب فصيحاً وبليغاً ومطّلعاً على أحوال المسلمين وعارفاً بشؤون المجتمع الإسلامي، وشجاعاً وصريح اللهجة ولا يتردّد في إظهار الحقّ، ويجب أن تكون سيرته مدعاة للتأثير على الناس، وكذلك حديثه ينبغي أن يربط الناس أكثر بالله جلّ شأنه.

ومن اللائق أن يرتدي الإمام أنظف الملابس، ويستخدم العطر، ويمشي بوقار وسكينة. وعندما يرتقي المنبر يبدأ بالسلام على الناس ويقف مقابلهم ويتكيء على سيف أو عصى، ويجلس على المنبر متى ينتهي الأذان، ويبدأ بخطبته بعد تمام الأذان.

ويحمد الله ويثني عليه ويصلّي على رسوله في بداية الخطبة الأُولى (ويقرأ هذا القسم باللغة العربية احتياطاً، وما تبقّ بلسان الحاضرين).

وعليه أن يوصي الناس بتقوى الله، ويقرأ سورة من السور القصيرة، ويراعي هذا الأمر في الخطبتين. وفي الخطبة الثانية، بعد الصلاة على النّبي وأئمّة المسلمين، يدعو ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

ومن المناسب أن يناقش الخطيب في خطبته شؤون المسلمين وما يتعلّق بدينهم ودنياهم مع التركيز على الأولويات، وينبغي أن ينبّههم إلى مؤامرات الأعداء ويحثّهم ضمن برنامج طويل أو قصير المدّة.

خلاصة القول يجب أن تتوفّر في الخطيب عناصر الوعي والتفكير الصحيح والمتابعة لشؤون المسلمين، ليستثمر الخطبة في تحقيق الأهداف الإسلامية العليا، ويدفع المسلمين نحوها[1].

جاء في حديث عن الإمام الرضاعليه السلام أنّه قال: **«إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق، من الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة... وإنّما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّوجلّ، والأُخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد»**[2].

٥ـ شرائط وجوب صلاة الجمعة

لا شكّ في وجوب أن يكون إمام الجمعة ـ ككل إمام جماعة ـ عادلاً إضافة إلى شروط إضافية وقع خلاف فيها وفي وجوب توفّرها.

---

١. هناك خلاف في جزئيات وأحكام صلاة الجمعة ينبغي الرجوع فيها إلى فتاوى الفقهاء، وهذا المذكور خلاصة لتلك الآراء.
٢. وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٣٩.

وقد ذهب البعض أنّ هذه الصلاة من وظائف الإمام المعصوم ونائبه الخاصّ، أو بتعبير آخر أنّها ـ أي صلاة الجمعة ـ من شؤون عصر حضور الإمام المعصوم.

هذا في وقت يرى عدد كبير من المحقّقين أنّ حضور الإمام المعصوم شرط للوجوب التعييني لصلاة الجمعة، وليس شرطاً في الوجوب التخييري، حيث يمكن إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة بدلاً عن صلاة الظهر، وهذا هو الحقّ، بل إنّه إذا قامت الحكومة الإسلامية بشرائطها من قبل النائب العامّ للإمام المعصوم ﷺ. فالإحتياط هو أن يُنصَب إمام الجمعة من قبل نائب الإمام ويشارك المسلمون في هذه الصلاة.

ثمّة كلام كثير في هذا الصدد وفي باقي الأُمور المرتبطة بصلاة الجمعة، غير أنّ بعضها خارج عن موضوع التّفسير ويدخل في إطار البحوث الفقهية والحديث[1].

اللهمّ، وفّقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الإنتفاع لتزكية النفوس بهذه الشعائر الإسلامية العظيمة، وإنقاذ المسلمين من قبضة الأعداء.

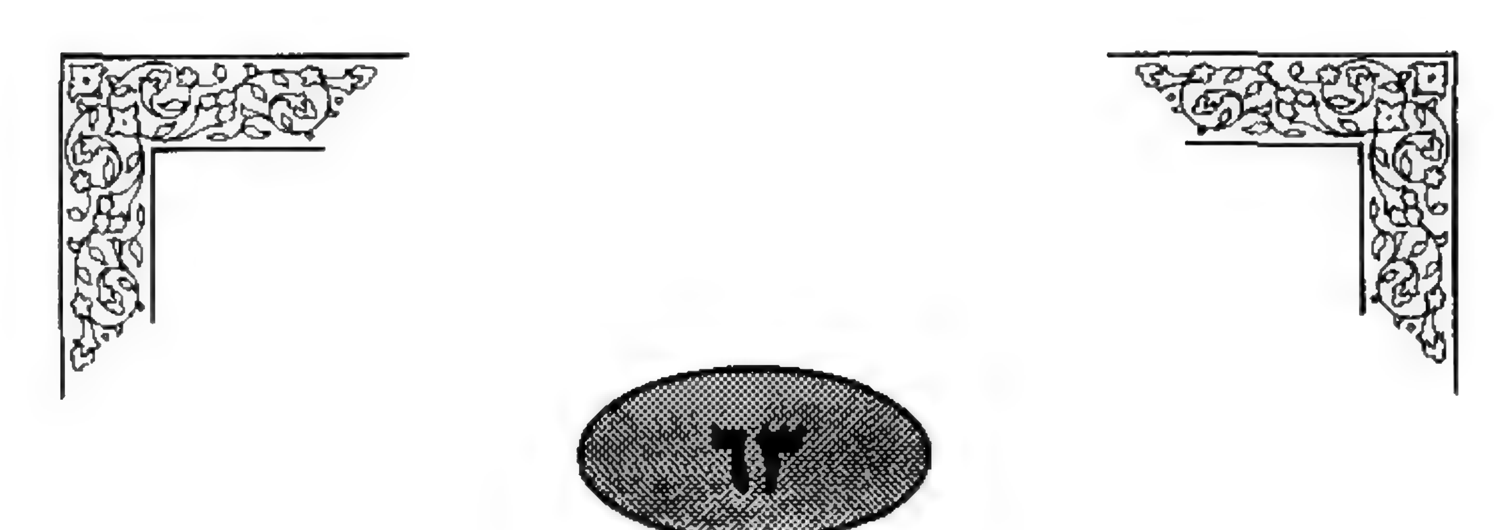
ربّنا، اجعلنا من المشتاقين للقائك، الذين لا يخافون من الموت، اللهمّ لا تسلبنا نعمة الإيمان بأنبيائك والتعلّم منهم والإقتداء بهم أبداً.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة الجمعة

---

۱. ذكر العلّامة المجلسي في بحارالأنوار، ج ۸۹ و ۹۰ هذه المسألة المهمّة وخصوصياتها الأُخرى.

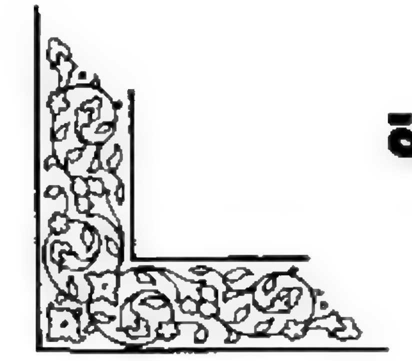

سورة

المنافقون

مدنيّة

وعدد آياتها إحدىٰ عشرة

«سورة المنافقون»

محتوى السورة:

احتوت سورة «المنافقون» على مضامين عديدة، لكن المحور الأصلي لها هـو صـفات المنافقين وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بهم، وقد جاء في ذيل السورة بعض الآيات التي حملت مواعظ ونصائح للمسلمين في مجالات مختلفة.

ويمكن تلخيص تلك الآيات في أربعة أمور:

١ـ صفات المنافقين وتتضمّن نقاطاً مهمّة وحسّاسة.

٢ـ تحذير المؤمنين من خطط المنافقين ووجوب الإنتباه إلى ذلك ورصده بشكل دقيق.

٣ـ حثّ المؤمنين على عدم الاستغراق في الدنيا وزخرفها والإنشغال بذلك عن ذكر الله.

٤ـ حثّ المسلمين على الإنفاق في سبيل الله، والإنتفاع من الأموال قبل الموت وقبل إشتعال الحسرة في نفوسهم.

والسبب في تسمية هذه السورة بسورة «المنافقون» واضح لا يحتاج إلى شرح.

وما يجدر بالملاحظة هو أنّ من آداب صلاة الجمعة أن تقرأ سورة المنافقين في الركعة الثانية، ليتذكّر المسلمون على طول الأسبوع مؤامرات المنافقين وخططهم، ويكونوا على حذر دائم من تحرّكاتهم.

فضيلة تلاوة سورة المنافقين:

جاء في رواية عن الرّسول صلى الله عليه وآله أنّه قال: **«من قرأ سورة المنافقين برأ من النفاق»**[1].

وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: **«الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين،**

---

١. تفسير مجمع البيان، بداية سورة المنافقون.

فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة»[1].

من الواضح أنّ فضائل كلّ سورة وآثارها، ومنها هذه السورة، لا يمكن أن تكون من ثمار التلاوة الخالية من التفكّر والعمل فحسب، والروايات أعلاه خير شاهد على ذلك، فإنّ المرور على هذه السور دون الاستفادة منها على الصعيد العملي وجعلها برنامجاً للحياة، سوف لن يؤدّي إلى زوال روح النفاق وإجتثاث جذورها من نفس الإنسان.

ﷺ

١. ثواب الأعمال، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٣١.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ
مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

التفسير

مصدر النفاق وعلامات المنافقين:

نذكر مقدّمة قبل الدخول في تفسير هذه الآيات، وهي أنّ الإسلام طرح مسألة النفاق والمنافقين مع هجرة الرّسول ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وبداية استحكام أُسس الإسلام وظهور عزّه، فلم تبرز ظاهرة النفاق في مكّة، لأنّ الأعداء كانوا لا يخشون الإسلام ويستطيعون التعبير عن كلّ شيء بدون حذر، ولا حاجة إلى التخفّي أو اللجوء إلى النفاق في وقوفهم بوجه الإسلام.

لكن عندما استحكم الإسلام واتّسع في المدينة، وأصبح أعداؤه من الضعف بحيث يصعب عليهم التجاهر في عدائهم، بل قد يتعذّر ذلك عليهم في بعض الأحيان، لهذا اختار أعداء الإسلام المهزومون أن يواصلوا خططهم التخريبية من خلال إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وانخرطوا ظاهراً في صفوف المسلمين، بينما ظلّوا محافظين على كفرهم في باطنهم.

وهكذا تكون غالباً طبيعة أعداء كلّ ثورة ودعوة بعد إشتداد عودها وقوّة ساعدها، إذ تواجه الكثير من الأعداء وكأنّهم أصدقاء.

ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا نزلت كلّ تلك الآيات التي تصف المنافقين وتشرح حالهم، في المدينة ولم تنزل في مكّة.

وممّا يجدر الإشارة إليه أنّ هذه المسألة ـ أي مسألة النفاق ـ غير محصورة بعصر الرّسول، بل إنّ جميع المجتمعات ـ وخاصّة الثورية منها ـ تكون عرضة للإصابة بهذه الظاهرة الخطيرة، ولذلك يجب أن يدرس القرآن الكريم وما جاء فيه من تجارب وإرشادات من خلال هذه النظرة الحيوية، لا من خلال اعتبارها مسألة تاريخية لا علاقة لها بالواقع، وبهذا يمكن إستلهام الدروس والحكم لمكافحة النفاق وخطوط المنافقين في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر.

كذلك لابدّ من معرفة صفاتهم التي ذكرها القرآن بشكل تفصيلي، ليتمّ التعرّف عليهم من خلال استكناه خطوطهم ومؤامراتهم.

وممّا تجدر الإشارة إليه أيضاً أنّ خطر المنافقين يفوق خطر باقي الأعداء، لخفائهم وعدم القدرة على تشخيصهم بسهولة من جهة، ولكونهم أعداء يعيشون في داخل الجسم الإسلامي وربّما ينفذون إلى قلبه نفوذاً يصعب معه فرزهم وتحديدهم من جهة أُخرى.

ويأتي خطرهم ثالثاً من إرتباطاتهم مع سائر عناصر المجتمع بعلاقات بحيث تصعب مكافحتهم.

ولهذا نرى أنّ أكثر الضربات التي تلقّاها الإسلام على مدى التاريخ جاءته من هذا المعسكر ـ أي معسكر النفاق، ولهذا ـ أيضاً ـ نلاحظ أنّ الإسلام شنّ حملات شديدة جدّاً عليهم، ووجّه إليهم ضربات عنيفة لم يوجّهها إلى غيرهم.

وبعد هذه المقدّمة نرجع إلى تفسير الآيات.

إنّ أوّل صفة يذكرها القرآن للمنافقين هي: إظهار الايمان الكاذب الذي يشكّل الظاهرة العامّة للنفاق، حيث يقول تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسول الله﴾[1] ويضيف ﴿والله يعلم إنّك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون﴾.

وهذه أوّل علامة من علامات المنافقين، حيث اختلاف الظاهر مع الباطن، ففي الوقت الذي يظهر المنافقون الايمان ويدعونه بألسنتهم، نرى قلوبهم قد خلت من الايمان تماماً، وهذه الظاهرة تشكّل المحور الرئيسي للنفاق.

---

١. ذكرت «إنّ» هنا مكسورة، لأنّ لام التأكيد قد جاءت في بداية الخبر، وفي هذه الصورة يقدّم التقدير (البيان في غريب اعراب القرآن).

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الصدق والكذب على نوعين: «صدق وكذب خبري» و«صدق وكذب مخبري»، يكون المعيار والمقياس في القسم الأوّل هو موافقته وعدم موافقته للواقع، بينما يكون المقياس في القسم الثاني هو موافقته وعدم موافقته للاعتقاد، فإذا جاء الإنسان بخبر مطابق للواقع ولكنّه غير مطابق لاعتقاده، فهذا من الكذب المخبري، وفي حالة مطابقته لعقيدته فهو صادق.

وبناءً على هذا فإنّ شهادة المنافقين على رسالة الرّسول ليست من قبيل الكذب الخبري لأنّها مطابقة للواقع، ولكنّها من نوع الكذب المخبري إذ تخالف اعتقاد المنافقين، لذلك جاء التعبير القرآني: **﴿والله يعلم إنّك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون﴾**.

بعبارة أُخرى: إنّ المنافقين لم يريدوا الإخبار عن واقعية رسالة رسول الله وإنّما أرادوا الإخبار عن إعتقادهم برسالته، وهذا من الكذب المحض.

ومن الملاحظ أنّ المنافقين استخدموا كلّ الطرق لتأكيد شهادتهم[1]، غير أنّ الله كذّبهم بشدّة وبنفس اللهجة التي أكّدوا فيها شهادتهم. وهذه إشارة إلى أنّ المنافقين يجب أن يواجهوا بنفس الشدّة التي يؤكّدون فيها على صدقهم.

ونشير هنا إلى أنّ «المنافق» في الأصل من مادّة (نفق) على وزن «نفخ» بمعنى النفوذ والتسرّب و«نفق» «على وزن شفق» أي القنوات والتجاويف التي تحدث في الأرض، وتستغل للتخفّي والتهرّب والإستتار والفرار.

وأشار بعض المفسّرين إلى أنّ بعض الحيوانات كالذئاب والحرباء والفأر الصحراوي، تتّخذ لها غارين: الأوّل واضح تدخل وتخرج منه بصورة مستمرّة، والآخر غير واضح ومخفي تهرع إليه في ساعات الخطر ويسمّى «النفقاء»[2].

والمنافق هو الذي إختار طريقاً مشبوهاً ومخفيّاً لينفذ من خلاله إلى المجتمع، ويهرب عند الخطر من طريق آخر.

وتذكر الآية اللاحقة العلامة الثانية: **﴿اتّخذوا أيمانهم جنّة فصدّوا عن سبيل الله إنّهم ساء ما كانوا يعملون﴾**.

ذلك لأنّهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويضعون الموانع والعراقيل في طريق هداية الناس، وليس هناك أقبح من أن يمنع الإنسان غيره من الإهتداء.

---

١. الإستفادة من «جملة الاسميّة» وايضاً «إنّ» و«لام التأكيد».

٢. تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٥٢٩.

«جنّة» من مادّة (جنّ) (على وزن فنّ) وهي في الأصل بمعنى إخفاء شيء من الحسّ، ويطلق هذا الإسم على (الجنّ) لأنّه مخلوق غير واضح، ويقال للدرع الذي يستر الإنسان من ضربات العدو في لغة العرب (جُنّة) ويقال أيضاً للبساتين المكتّظة بالشجر بسبب إستتار أراضيها فتسمّى (جَنّة).

على كلّ حال فإنّ من علامات المنافقين التستر باسم الله المقدّس، وإيقاع الأيمان المغلّظة لإخفاء وجوههم الحقيقيّة، وإلفات أنظار الناس نحوهم، وبذلك يصدّونهم عن الرشد (الصدّ عن سبيل الله).

وبهذا يتّضح أنّ المنافقين في حالة حرب دائمة ضدّ المؤمنين، وأنّ الظواهر التي يتخفّون وراءها لا ينبغي أن تخدع أحداً.

وقد يضطرّ الإنسان أحياناً إلى اليمين، أو أنّ هذا اليمين سيساعده على إظهار أهمّيّة الموضوع، بيد أنّه لا ينبغي أن يكون يميناً كاذباً أو بدون ضرورة ولا موجب.

جاء في الآية ٧٤ من سورة التوبة: **﴿يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر﴾**.

ذكر المفسّرون مفهومين لمعنى التعبير بـ **﴿صدّوا عن سبيل الله﴾** الأوّل: الإعراض عن طريق الله، والآخر: منع الآخرين عن سلوك هذا الطريق، وقد لا يتعذّر الجمع بين المعنيين في إطار الآية (مورد البحث) غير أنّ لجوءهم إلى الحلف بالله كذباً يجعل المعنى الثاني أكثر مناسبة، لأنّ الهدف من القسم هو صدّ الآخرين وتضليلهم.

فمرّة يقيمون مسجد (ضرار)، وعندما يسألون ما هو هدفكم من ذلك؟ يحلفون أن لا هدف لهم سوى الخير كما في الآية ١٠٧ من سورة التوبة.

ومرّة أُخرى يعلنون إستعدادهم للمشاركة في الحروب القريبة السهلة التي يحتمل الحصول على غنائم فيها، ولكن حينما يدعون إلى المشاركة في معركة تبوك الصعبة والشاقّة تجدهم يختلقون الحجج ويلفّقون الأعذار، ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم **﴿يهلكون أنفسهم والله يعلم إنّهم لكاذبون﴾**[1].

وفي يوم الحشر يلجأ المنافقون لنفس الأُسلوب في الحلف، كما جاء في الآية ١٨ من سورة المجادلة.

---

١. التوبة، ٤٢.

وبذلك يتّضح أنّ هذا السلوك صار جزءاً من كيانهم، فهم لا يمتنعون عنه حتى في مشهد الحشر بين يدي الله تعالى.

وتتطرّق الآية اللاحقة إلى ذكر السبب الذي يقف وراء هذه الأعمال السيّئة، حيث يقول تعالى: ﴿ذلك بأنّهم آمنوا ثمّ كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾.

والمقصود بالإيمان ـ كما يعتقد بعض المفسّرين ـ هو الإيمان الظاهري الذي يخفي وراءه الكفر.

ولكن يبدو أنّ الآية تريد أن تقول: إنّهم كانوا مؤمنين حقّاً وذاقوا طعم الإيمان ولمسوا حقّانية الإسلام والقرآن، ثمّ انتهجوا منهج الكفر مع إحتفاظهم بظاهر الإيمان أو الإيمان الظاهري، وقد سلب الله منهم حسّ التشخيص وحرمهم إدراك الحقائق، لأنّهم أعرضوا عن الحقّ، وأداروا له ظهورهم بعد أن شخّصوه وعرفوه حقّاً.

والواقع أنّ المنافقين مجموعتان:

المجموعة الأُولى: كان إيمانها منذ البداية ظاهرياً وصورياً.

والثانية: كان إيمانها حقيقياً في البداية ثمّ ارتدّوا ولزموا طريق النفاق.

والظاهر أنّ الآية ـ مورد البحث ـ تتعرّض للمجموعة الثانية.

وتشبه هذه الآية ٧٤ من سورة التوبة التي تقول: ﴿وكفروا بعد إسلامهم﴾.

على كلّ حال فإنّ عدم قدرتهم على إدراك الحقائق الواضحة تعتبر علامة ثالثة من علامات نفاقهم.

ومن الواضح أنّهم غير مجبرين على ذلك، لأنّهم قد هيّأوا مقدّماته بأنفسهم.

وتوضّح الآية اللاحقة علامات المنافقين بشكل أكثر وضوحاً، إذ يقول تعالى: ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾ فهم يتمتّعون بظواهر جميلة وأجسام لطيفة.

﴿وإن يقولوا تسمع لقولهم﴾ لأنّه ينطوي على شيء من التحسين والعذوبة.

وفي الوقت الذي يتأثّر الرّسول بحديث بعضهم ـ كما يبدو من ظاهر التعبير ـ فكيف بالآخرين؟!

هذا فيما يخصّ ظاهرهم، أمّا باطنهم فـ ﴿كأنّهم خشب مسنّدة﴾.

فأجسامهم خالية من الروح، ووجوههم كالحة، وكيانهم خاوٍ منخور من الداخل، ليس لهم أيّة إرادة ولا يتمتّعون بأيّة استقلالية (كالأخشاب المسنّدة) المكدّسة.

روى بعض المفسّرين في صفة رئيس المنافقين (عبدالله بن أُبي) «كان عبدالله بـن أُبي رجلاً جسيماً صبيحاً فصيحاً ذلق اللسان، وقوم من المنافقين في مثل صفته، وهم رؤساء المدينة، وكانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ فيستندون فيه، ولهم جهارة المناظرة وفصاحة الألسن، فكان النّبي ومن حضر يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم»[١].

وكان هؤلاء يتميّزون بالضعف والخواء في داخلهم، لا يعرفون التوكّل والاعتماد على الله ولا على أنفسهم، فهم كما يصفهم القرآن الكريم في آية أُخرى: **﴿يحسبون كلّ صيحة عليهم﴾**. يسيطر عليهم الخوف والرعب وسوء الظنّ، وتغمر أرواحهم النظرة السوداء السيّئة... تجدهم في خوف دائم من ظلمهم وخيانتهم حتى اعتبر ذلك علامة مميّزة لهم **(الخائن خائف)**.

وقد نبّه القرآن الكريم في نهاية الآية قائلاً: **﴿هم العدو فاحذرهم﴾** أي هم الأعداء الواقعيون.

ويضيف **﴿قاتلهم الله أنّى يؤفكون﴾** أي كيف ينحرفون عن الحقّ.

ولا يريد القرآن بهذا التعبير الإخبار، وإنّما يريد لعنهم وذمّهم بشدّة، وهو أشبه بالتعابير التي يستخدمها الناس في ذمّ بعضهم البعض.

٨٠٠٣

---

١. تفسير الكشّاف، ج ٤، ص ٥٤٠.

الآيات

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾

سبب النزول

ذكرت كتب التاريخ والتّفسير سبباً مسهباً لنزول هذه الآيات، وجاء في الكامل في التاريخ: أنّه بعد غزوة بني المصطلق إزدحم الناس على الماء، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: **جهجاه**، فازدحم هو و«سنان الجهني» حليف بني عوف من الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني: يامعشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يامعشر المهاجرين.

فغضب عبدالله بن أبي سلول وعنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث السنّ فقال: أو قد فعلوها؟ قد كاثرونا في بلادنا، أما والله **﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ﴾** ثمّ أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بيلادكم وقاسمتموهم أموالكم، والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم.

فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النّبيﷺ وذلك عند فراغ رسول الله من غزوه، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يارسول الله مُرْ به عبّاد بن بشر فليقتله، فقال رسول الله: كيف إذا تحدّث الناس أنّ محمّداً قتل أصحابه؟ ولكن ائذن بالرحيل.

فارتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه، فلقيه أسيد بن حضير فسلّم عليه وقال: يارسول الله، لقد رحت في ساعة لم تكن تروح فيها؟ فقال: أو ما بلغك ما قال عبدالله بن أُبي؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم أنّه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل. قال أسيد: فأنت والله تخرجه إن شئت، فإنّك العزيز وهو الذليل.

ثمّ قال: يارسول الله، ارفق به فوالله لقد منّ الله بك وإنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه، فإنّه ليرى أنّك قد استلبته ملكاً.

وسمع عبدالله بن أُبي أنّ زيداً أعلم النّبي قوله فمشى إلى رسول الله فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلّمت به، وكان عبدالله في قومه شريفاً، فقالوا: يارسول الله عسى أن يكون الغلام قد أخطأ.

وأنزل الله: ﴿إذا جاء المنافقون﴾ تصديقاً لزيد، فلمّا نزلت أخذ رسول الله بأُذن زيد وقال: هذا الذي أوفى الله بأُذنه، وبلغ ابن عبدالله بن أُبي سلول ما كان من أمر أبيه، فأتى النّبي فقال: يارسول الله، بلغني أنّك تريد قتل أبي، فإن كنت فاعلاً فرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال النّبي: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثاً عاتبه قومه وعنّفوه[١].

التفسير

علامات أخرى للمنافقين:

تأتي هذه الآيات لتكمّل توضيح علامات المنافقين التي بدأتها الآيات التي سبقتها، يقول تعالى: **﴿وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون﴾**.

لقد وصل بهم الكبر والغرور مبلغاً حرمهم من إستثمار الفرص والاستغفار والتوبة والعودة إلى طريق الحقّ والصواب، وكان «عبدالله بن أُبي» هو النموذج البارز لهذا التكبّر

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ذيل الآيات مورد البحث؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير، ج ٢، ص ١٩٢؛ وسيرة ابن هشام، ج ٣، ص ٣٠٢. (بتفاوت يسير).

والطغيان، وقد تجسّد ذلك في جوابه على من طلب منه الذهاب إلى رسول الله للاستغفار، عندما قال «لقد أمرتموني أن أؤمن فآمنت، وقلتم: أعط الزكاة فأعطيت، لم يبق بعد إلّا أن تأمروني بأن أسجد لمحمّد».

إنّ حبّ المنافقين لأنفسهم وعبادتهم لذواتهم، جعلتهم أبعد ما يكونون عن الإسلام الذي يعني التسليم والرضا والاستسلام الكامل للحقّ.

«لووا» من مادّة (لي) وهي في الأصل بمعنى برم الحبل، وتأتي أيضاً بمعنى إمالة الرأس وهزّه إعراضاً واستكباراً.

«يصدّون» لها معنيان كما أوضحنا ذلك سابقاً، (المنع) و(الإعراض) وهذا المعنى أكثر إنسجاماً مع الآية ـ مورد البحث ـ بينما يكون الأوّل أي (المنع) منسجماً مع الآية الأُولى.

ومن أجل أن لا يبقى هناك أي إبهام أو التباس قال تعالى: **﴿سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إنّ الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾**.

بعبارة أُخرى: إنّ استغفار النّبي ليس علّة تامّة للمغفرة، بل هي مقتضٍ تؤثّر حينما تكون الأرضية مهيّأة، أي عندما يتوبون بصدق وإخلاص ويتّخذون طريقاً آخر، ويهجرون الكذب والغرور، ويستسلمون للحقّ، هنالك يؤثّر استغفار الرّسول وتقبل شفاعته.

وعبّرت الآية ٨٠ من سورة التوبة بما يشبه ذلك حينما وصفت قسماً آخر من أهل النفاق، إذ قال تعالى: **﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنّهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾**.

ومن الواضح أنّ العدد (سبعين) ليس هو المقصود، بل المقصود أنّ الله لن يغفر لهم مهما استغفر لهم الرّسول ﷺ.

وليس كلّ المذنبين من الفسّاق، فقد جاء الرّسول ﷺ لإنقاذ المذنبين، فالمقصود إذن هم تلك المجموعة من الفسّاق أو المذنبين الذين يصرّون على ذنوبهم ويركبون رؤوسهم.

والشاهد الآخر الذي يذكره القرآن كعلامة لهم واضحة جدّاً، هو قوله تعالى: **﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضّوا﴾** فلا تعطوا المسلمين شيئاً من أموالكم وإمكاناتكم لكي يتفرّقوا عن رسول الله.

﴿ولله خزائن السّماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون﴾.

إنّ هؤلاء فقدوا الوعي والبصيرة، ولم يعرفوا أنّ كلّ ما لدى الناس إنّما هو من الله، وكلّ

الخلق عياله، وأن تقاسم الأنصار لأموالهم مع المهاجرين إنّما هو من دواعي الإفتخار والإعتزاز، ولا ينبغي أن يمنّوا به على أحد.

ثمّ يقول تعالى في إشارة أُخرى إلى مقالة أُخرى سيّئة من مقالاتهم **﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ﴾**.

وهذا نفس الكلام الذي أطلقه «عبدالله بن أُبي»، ويريدون من ورائه أنّهم أهل المدينة الأصليّون الذين سيخرجون منها الرّسول وأصحابه من المهاجرين، بعد عودتهم من غزوة بني المصطلق التي مرّت الإشارة إليها.

ورغم أنّ هذا الحديث صدر عن رجل واحد، لكنّه كان لسان حال المنافقين جميعاً، وهذا ما جعل القرآن يعبّر عنهم بشكل جماعي «يقولون...» فيردّهم ردّاً حازماً إذ يقول: **﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون﴾**.

ولم يكن منافقو المدينة وحدهم الذين رووا هذا الكلام، بل سبقهم إلى ذلك رؤساء قريش عندما قالوا: (سينتهي أمر هذه المجموعة القليلة الفقيرة من المسلمين إذا حاصرناهم إقتصادياً أو أخرجناهم من مكّة).

وهكذا نرى اليوم الدول المستكبرة وهي تحذّر الشعوب التي ترفض الخضوع لسيطرتها، بأنّها تملك الدنيا وخزائنها، فان لم تخضع لها تحاصرها اقتصادياً لتركيعها.

وهؤلاء هم الذين طبع على قلوبهم واتّخذوا منهجاً واحداً على مدى التاريخ، وظنّوا أنّ ما لديهم باقٍ، ولم يعلموا أنّ الله قادر على إزالته وإزهاقه بلمحة بصر.

وهذا النمط من التفكير (رؤية أنفسهم أعزّاء والآخرين أذلاّء وتوهّم أنّهم أصحاب النعمة والآخرون محتاجون إليهم) هو تفكير نفاقي متولّد من التكبّر والغرور من جهة، وتوهّم الاستقلال عن الله عزّوجلّ من جهة أُخرى، فلو أنّهم أدركوا حقيقة العبودية ومالكية الله لكلّ شيء فمن المحال أن يقعوا في ذلك التوهّم الخطير...

وقد عبّرت عنهم الآية السابقة بقولها: **﴿لا يفقهون﴾** وهنا قالت: **﴿لا يعلمون﴾**. ويمكن تفسير الاختلاف في التعبير إلى ضرورات البلاغة، أو أنّه إشارة إلى صعوبة تفهّم أنّ الله مالك خزائن السموات والأرض بالشكل الحقيقي، في الوقت الذي لا يحتاج إدراك أنّ لله العزّة ولرسوله وللمؤمنين إلى شيء من التعمّق والدقّة.

بحوث

١ـ للمنافقين علامات عشر

يمكن أن نجمل علامات المنافقين التي ذكرتها الآيات الكريمة بعشر علامات:

١ـ الكذب الصريح والواضح ﴿والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون﴾.

٢ـ الإستفادة من الحلف الكاذب لتضليل الناس ﴿اتّخذوا أيمانهم جنّة﴾.

٣ـ عدم إدراك الواقع بسبب إعراضهم عن جادّة الصواب وطريق الهداية بعد تشخيصه ﴿لا يفقهون﴾.

٤ـ تمتّعهم بظواهر مغرية وألسنة ناعمة تخفي وراءها بواطن مظلمة خاوية، فارغة، منخورة ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾.

٥ـ الحياة الفارغة في المجتمع، ورفضهم الخضوع لمنطق الحقّ، فهم كالخشبة اليابسة ﴿كأنّهم خشب مسنّدة﴾.

٦ـ يغلب عليهم سوء الظنّ والخوف والترقّب لما ينطوون عليه من نزعة خيانية ﴿يحسبون كلّ صيحة عليهم﴾.

٧ـ استهزاؤهم بالحقّ واستهتارهم به ﴿لوّوا رؤوسهم﴾.

٨ـ الفسق والفجور وارتكاب المعاصي والذنوب ﴿إنّ الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾.

٩ـ يتملكّهم شعور بأنّ لهم كلّ شيء، وكلّ الناس في حاجة ماسّة إليهم ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضّوا﴾.

١٠ـ يتصوّرون ويتخيّلون دائماً أنّهم أعزّاء، بينما الآخرون أذلّة ﴿ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ﴾.

هذا علماً بأنّ علامات المنافقين لا تنحصر بهذه العلامات، فقد وردت علامات اُخرى في القرآن الكريم ونهج البلاغة ويمكن اكتشاف علامات اُخرى من خلال معاشرتهم، ويمكن اعتبار العلامات العشر المذكورة أهمّ تلك العلامات.

وصفهم أمير المؤمنين في إحدى خطب نهج البلاغة بقوله: «اُوصيكم عباد الله بتقوى الله واُحذّركم أهل النفاق، فإنّهم الضالّون المضلّون، والزالّون المزلّون، يتلوّنون ألواناً ويفتنون افتناناً ويعمدونكم بكلّ عماد، ويرصدونكم بكلّ مرصاد. قلوبهم دويّة وصفاحهم نقيّة، يمشون الخفاء ويدبّون الضراء، وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم الداء العياء، حسدة الرخاء ومؤكّدو البلاء

ومقنطو الرجاء، لهم بكلّ طريق صريع وإلى كلّ قلب شفيع ولكلّ شجو دموع، يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء، وإن سألوا ألحفوا، وإن عذلوا كشفوا، وإن حكموا أسرفوا، قد أعدّوا لكلّ حقّ باطلاً، ولكلّ قائم مائلاً، ولكلّ حي قاتلاً، ولكلّ باب مفتاحاً، ولكلّ ليل مصباحاً، يتوصّلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم، وينفقوا به أعلاقهم، يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون، قد هونوا الطريق وأضلعوا المضيق، فهم لمّة الشيطان وحمة النيران:

﴿أولئك حزب الشيطان ألا انّ حزب الشيطان هم الخاسرون﴾».[1] [2]

٢ـ خطر المنافقين

١- يمثّل المنافقون ـ كما ورد في مقدّمة البحث ـ الخطر الأعظم الذي يواجه المجتمع، وذلك لكونهم يعيشون داخل المجتمعات، وعلى إطّلاع بكافّة الأسرار.

٢- لا يمكن التعرّف عليهم بسهولة، ويظهرون من الحبّ والصداقة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يرى ما خلفها من البغض والأحقاد.

٣- عدم افتضاح وجوههم الحقيقة للناس، الأمر الذي يجعل مواجهتهم بشكل مباشر عملاً صعباً.

٤- امتلاكهم إرتباطات عديدة بالمؤمنين (إرتباطات سببية ونسبية وغيرها).

٥- يطعنون المجتمع بشكل مباغت ومن الخلف.

كلّ ذلك وغيره يجعل الخسائر التي تلحق بالمجتمع الإسلامي بسببهم كثيرة إلى الحدّ الذي لا يمكن تلافيها أحياناً، لهذا ينبغي وضع خطط حكيمة ودقيقة لدفع شرّهم، وإنقاذ الأُمّة من أحقادهم.

جاء في حديث عن الرّسول الكريمﷺ: «إنّي لا أخاف على أُمّتي مؤمناً ولا مشركاً، أمّا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه، وأمّا المشرك فيخزيه الله بشركه، ولكنّي أخاف عليكم كلّ منافق عالم اللسان، يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون»[3].

مرّت بحوث مفصّلة حول المنافقين في التّفسير الأمثل ذيل الآيات ٨ ـ ١٦ سورة البقرة.

---

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٤. ٢. المجادلة، ١٩.

٣. سفينة البحار، ج ٢، ص ٦٠٦، مادة (نفق)، وجاء شبيه لهذا المعنى في نهج البلاغة، الرسالة ٢٧.

وذيل الآيات ٦٠ ـ ٨٥ سورة التوبة.

وذيل الآيات ١٢ ـ ١٧ سورة الأحزاب.

وذيل الآية ٤٣ ـ ٤٥ سورة التوبة.

والخلاصة أنّ القرآن الكريم اهتمّ بهذه المجموعة اهتماماً خاصّاً أكثر من اهتمامه بأيّة فئة أُخرى.

٣ـ المنافق فارغ ومنفور

تهبّ العواصف على مدى الحياة وتتلاطم الأمواج العاتية، ويتمسّك المؤمنون بإيمانهم، ويضعون الخطط الحكيمة للنجاة من ذلك، فمرّة بالكرّ والفرّ وأُخرى بـالهجمات المـتتالية، ويبقى المنافق معرّضاً للعواصف لا يقوى على مصارعتها فينكسر ويتلاشى.

جاء في حديث عن الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم «**مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتزّ حتى تستحصد**»[١].

وتعني «**العزّة**» في اللغة العربية القدرة والسلطان غير القابل للتصدّع والتدهور، وقـد جعل القرآن الكريم العزّة من الأُمور التي يختصّ بها الله تعالى، كما في الآية العاشرة مـن سورة فاطر حيث يقول: ﴿**من كان يريد العزّة فلله العزّة جميعاً**﴾.

ثمّ يضيف القرآن الكريم قائلاً: ﴿**ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين**﴾.

فأولياء الله وأحبّاؤه يقتبسون نوراً من نور الله فيأخذون عزّاً من عزّته، ولهـذا فـإنّ روايات إسلامية عديدة حذّرت المؤمنين من التنازل عن عزّتهم ونهتهم عن تهيأة أسباب الذلّة في أنفسهم، ودعتهم بإلحاح إلى الحفاظ على هذه العزّة.

فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية ﴿**ولله العـزّة ولرسـوله وللمؤمنين**﴾.

قال عليه السلام «**المؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً... المؤمن أعزّ من الجبل، إنّ الجبل يستفلّ منه بالمعاول والمؤمن لا يستفلّ من دينه شيء**»[٢].

---

١. صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢١٦٣، باب (مثل المؤمن كالزرع)؛ وورد نظير هذا المضمون بتفاوت يسير في تفسير روح البيان، ج ٩، ص ٥٣٣.

٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٣٦، نقلاً عن أصول الكافي، ج ٥، ص ٦٣، ح ١.

وفي حديث آخر لهﷺ قال فيه: «**لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه، قيل له: وكيف يذلّ نفسه؟ قالﷺ: يتعرّض لما لا يطيق**»[1].

وفي حديث ثالث عن الإمام الصادقﷺ جاء فيه: «**إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن أُموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه، ألم تر قول الله سبحانه وتعالى هاهنا: ﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين﴾. والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً**»[2].

كنّا قد تطرّقنا إلى بحث هذا الموضوع في ذيل الآية ١٠ سورة فاطر، في هذا التّفسير.

ﮰ

١. أصول الكافي، ج ٥، ص ٦٣، ح ٤. ٢. المصدر السابق، ص ٦٤، ح ٦.

الآيات

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ (٩) وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ
ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ (١٠)
وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)﴾

التفسير

لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم!

إنّ حبّ الدنيا والتكالب على الأموال والإنشداد إلى الأرض، من الأسباب المهمّة التي تدفع باتّجاه النفاق، وهذا ما جعل القرآن يحذّر المؤمنين من مغبّة الوقوع في هذه المصيدة الخطيرة **﴿يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون﴾**.

ورغم أنّ الأموال والأولاد من النعم الإلهيّة التي يستعان بها على طاعة الله وتحصيل رضوانه، لكنّها يمكن أن تتحوّل إلى سدّ يحول بين الإنسان وخالقه إذا ما تعلّق به الإنسان بشكل مفرط.

جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يجسّد هذا المعنى بأوضح وجه «**ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أوّلها وهذا في آخرها، بأسرع فيها من حبّ المال والشرف في دين المؤمن**»[1].

اختلف المفسّرون في معنى «ذكر الله» ففسّرها البعض بأنّه الصلوات الخمس، وقال

---

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ٣١٥، (باب حبّ الدنيا، ح ٣).

آخرون: إنّه شكر النعمة والصبر على البلاء والرضى بالقضاء، وقيل: إنّه الحجّ والزكاة وتلاوة القرآن، وقيل إنّه كلّ الفرائض.

ويبدو أنّ لـ(ذكر الله) معنى واسعاً يشمل كلّ تلك المصاديق.

ولهذا وصف القرآن الكريم أُولئك الذين يرحلون عن الدنيا دون أن يستثمروا نعم الله في بناء الحياة الخالدة وتعمير الآخرة بأنّهم «الخاسرون» فقد خرجوا من هذه الدنيا وهم منشغلون بالأموال والأُمور الزائلة التي لا بقاء ولا دوام لها.

بعد هذا التحذير الشديد يأمر الله تعالى بالإنفاق في سبيله حيث يقول: ﴿**وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخّرتني إلى أجل قريب فأصدّق وأكن من الصالحين**﴾[1].

والأمر بالإنفاق هنا يشمل كافّة أنواع الإنفاق الواجبة والمستحبّة، رغم قول البعض بأنّها تعني التعجيل في دفع الزكاة.

والطريف أنّه جاء في ذيل الآية ﴿**فأصدّق وأكن من الصالحين**﴾ لبيان تأثير الإنفاق في صلاح الإنسان، وإن فسّره البعض بأنّه أداء «مراسم الحجّ» كما عبّرت بعض الروايات عن نفس هذا المعنى فهو من قبيل ذكر المصداق البارز.

وأراد القرآن أن يلفت الأنظار إلى أنّ الإنسان لا يقول هذا الكلام بعد الموت، بل عند الموت والإحتظار، إذ قال: ﴿**من قبل أن يأتي أحدكم الموت**﴾.

وقال ﴿**ممّا رزقناكم**﴾ ليؤكّد أنّ جميع النعم ـ وليس الأموال فقط ـ هي من عند الله، وأنّها ستعود إليه عمّا قريب، فلا معنى للبخل والحرص والتقتير.

على أي حال فإنّ هناك عدداً كبيراً من الناس يضطربون كثيراً حينما يجدون أنفسهم على وشك الإنتقال إلى عالم البرزخ، والرحيل عن هذه الدنيا، وترك كلّ ما بنوا فيها من أموال طائلة وملاذ واسعة، دون أن يستثمروها في تعمير الآخرة، عندئذٍ يتذكّر هؤلاء ويطلبون العودة إلى الحياة الدنيا مهما كان الرجوع قصيراً وعابراً، ليعوّضوا ما فات، ويأتيهم الجواب ﴿**ولن يؤخّر الله نفساً إذا جاء أجلها**﴾.

١. يلاحظ في الآية أعلاه: أنّ «أصدّق» منصوب و«أكن» مجزوم، وكلاهما معطوف على الآخر، لأنّ «أكن» عطف على محلّ «أصدّق» وفي التقدير هكذا: (إن أخّرتني أصدّق وأكن من الصالحين).

وفي الآية ٣٤ من سورة الأعراف **﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾**.

ثمّ تنتهي الآية بهذه العبارة **﴿والله خبير بما تعملون﴾** فقد سجل كلّ شيء عنكم وستجدونه محضراً من ثواب وعقاب.

بحثان

١ـ طريقة التغلّب على الإضطرابات والقلق

جاء في أحوال الشيخ والعالم الكبير «عبدالله الشوشتري» وهو من معاصري العلّامة «المجلسي» أنّه كان يحبّ ولده كثيراً. فاتّفق أنّه مرض مرضاً شديداً، فلمّا حضر أبوه المرحوم الشيخ عبدالله إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة كان مشدوه البال مشتّت الشعور ـ وحينما بلغ قوله تعالى: **﴿يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله﴾** في سورة المنافقون أخذ يكرّرها مرّات عديدة، وحينما سئل بعد الفراغ عن سبب ذلك قال: لقد تذكّرت ولدي حينما بلغت هذا المقطع من السورة، فجاهدت نفسي وروّضتها بتكرار هذه الآية إلى الحدّ الذي اعتبرته ميّتاً وكأنّ جثمانه أمامي فانصرفت من الآية[1].

٢ـ النفاق العقائدي والنفاق العملي

للنفاق معنى واسع يشمل كلّ أنواع اختلاف الظاهر عن الباطن، ومصداقه البارز هو النفاق العقائدي الذي تتحدّث عنه سورة المنافقون.

أمّا النفاق العملي فهو وصف لحالة بعض الناس المؤمنين بالإسلام حقّاً، ولكنّهم يرتكبون أعمالاً تناقض إعتقادهم، كالكذب ونقض العهد وخيانة الأمانة.

جاء في رواية عن الرّسولﷺ **«ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً، وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف»**[2].

وفي حديث آخر عن الرّسولﷺ **«ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق»**[3].

---

١. سفينة البحار، ج ٢، ص ١٣١، مادة (عبد).
٢. المصدر السابق، ص ٦٠٥؛ أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٩٠.
٣. أصول الكافي، ج ٢، باب (صفة النفاق، ح ٦).

وفي حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام «إنّ المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي»[1].

اللهمّ، إنّ دائرة النفاق واسعة، ولا نجاة لنا منه دون لطفك ورحمتك فأعنّا على ذلك.

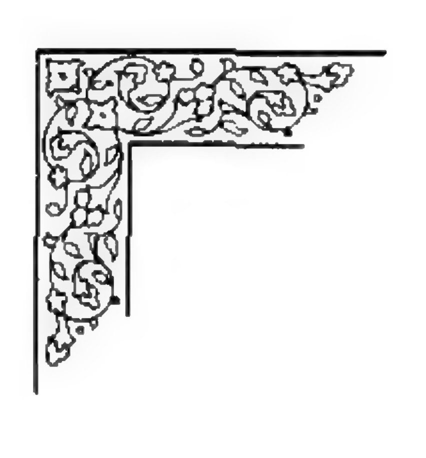
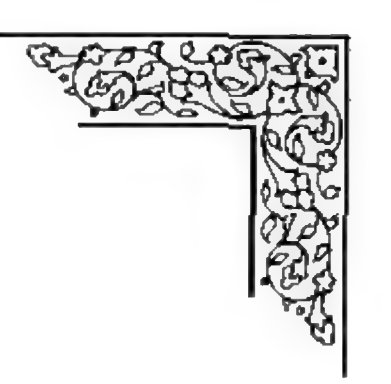
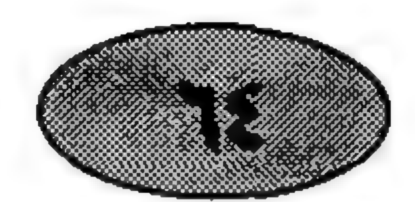
ربّنا، اجعلنا من الذين لا تأكلهم الحسرة عند توديعهم لهذه الدنيا.

اللهمّ، إنّ العزّة لك ولأوليائك، وخزائن السموات والأرض لك لا لغيرك. فأنزل علينا من بركاتك، ولا تحرمنا من فيض خزائنك.

آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة المنافقين

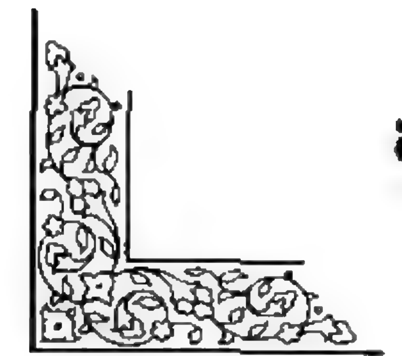
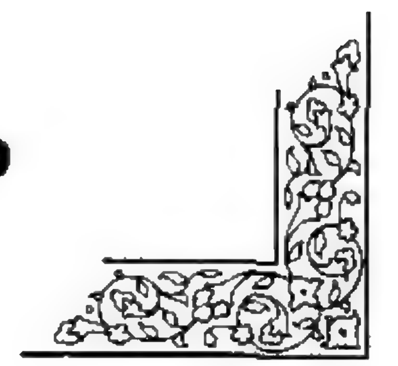
١. أصول الكافي، ج ٢، باب (صفة النفاق، ح ٣).

سورة

التّغابن

مدنيّة

وعدد آياتها ثماني عشرة

«سورة التغابن»

محتوى السورة:

هناك خلاف شديد بين المفسّرين في مكان نزول هذه السورة، هل هو المدينة أو مكّة؟ علماً بأنّ الرأي المشهور هو أنّ السورة مدنية، وقال آخرون: إنّ الآيات الثلاث الأخيرة مدنيّة والباقي مكيّة.

ومن الواضح أنّ سياق الآيات الأخيرة في هذه السورة ينسجم مع السور المدنية، وصدرها أكثر انسجاماً مع السور المكيّة، ولكنّنا نرى أنّها مدنية طبقاً للمشهور.

نقل «عبدالله الزنجاني» في كتابه القيّم (تأريخ القرآن) عن فهرس «ابن النديم» أنّ سورة التغابن هي السورة المدنية الثالثة والعشرون، ونظراً لأنّ مجموع السور المدنية يبلغ ٢٨ سورة فستكون هذه السورة من أواخر السور المدنية.[1]

ويمكن تقسيم هذه السورة من حيث المواضيع التي احتوتها إلى عدّة أقسام:

١- بداية السورة التي تبحث في التوحيد وصفات وأفعال الله تعالى.

٢- حثّ الناس على ملاحظة أعمالهم ظاهراً وباطناً، وأن لا يغفلوا عن مصير الأقوام السابقين.

٣- في قسم آخر من السورة يجري الحديث عن المعاد، وأنّ يوم القيامة «يوم تغابن»، تغبن فيه جماعة وتفوز فيه جماعة، واسم السورة مشتقّ من هذا المفهوم.

٤- الأمر بطاعة الرّسولﷺ وتحكيم قواعد النبوّة.

٥- ويأمر الله تبارك وتعالى في القسم الأخير من السورة بالإنفاق في سبيله، ويحذّر من الإنخداع بالأموال والأولاد والزوجات، وتختم السورة بذكر صفات الله تبارك وتعالى.

---

١. تاريخ القرآن، ص ٥٤ و٦١.

فضيلة تلاوة السورة:

في حديث عن الرّسولﷺ «من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجأة»[1].

وعن الإمام الصادقؑ «من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة، وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها، ثمّ لا تفارقه حتى يدخل الجنّة»[2].

ﷲ

1. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٩٦.
2. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾
هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ
ٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُاْ
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ
رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

التفسير

يعلم ما تخفي الصدور:

تبدأ هذه السورة بتسبيح الله، الله المالك المهيمن على العالمين القادر على كلّ شيء **﴿يسبّح لله ما في السّماوات وما في الأرض﴾** و يضيف **﴿له الملك﴾** والحاكمية على عالم الوجود كافّة، ولهذا السبب: **﴿وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير﴾**.

ولا حاجة للحديث عن تسبيح المخلوقات جميعاً لله الواحد الأحد بعد أن تطرّقنا إلى ذلك في مواضع عديدة، وهذا التسبيح ملازم لقدرته على كلّ شيء وتملّكه لكلّ الأشياء، ذلك لأنّ كلّ أسرار جماله وجلاله مطوية في هذين الأمرين.

ثمّ يشير تعالى إلى أمر الخلقة الملازم لقدرته، إذ يقول تعالى: **﴿هو الذين خلقكم﴾** وأعطاكم نعمة الحرية والاختيار **﴿فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾**.[1]

---

1. ذكر «فاء» التفريع هنا ليس من باب أنّ الكفر والإيمان مخلوقان للّه، بل من باب التبعيّة للخلقة وأعطي الإنسان الحرية والإرادة، و من جراء ذلك وجود الكافر والمؤمن.

وبناءً على هذا فإنّ الامتحان الإلهي يجد له في هذا الجو مبرّراً كافياً ومعنى عميقاً **﴿والله بما تعملون بصير﴾**.

ثمّ يوضّح مسألة الخلقة أكثر بالإشارة إلى الهدف منها، إذ يقول في الآية اللاحقة: **﴿خلق السّماوات والأرض بالحقّ﴾**.

فإنّ هذا الخلق الحقّ الدقيق ينطوي على غايات عظيمة وحكمة بالغة، حيث يقول تعالى في الآية ٢٧ من سورة ص: **﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا﴾**.

ثمّ يتحدّث القرآن الكريم عن خلق الإنسان، ويدعونا بعد آيات الآفاق إلى السير في آفاق الأنفس، يقول تعالى: **﴿وصوّركم فأحسن صوركم﴾**، لقد صوّر الإنسان بأحسن الصور وأجملها، وجعل له من المواهب الباطنية الفكرية والعقلية ما جعل العالم كلّه ينطوي فيه، وأخيراً تنتهي الأُمور إليه تعالى **﴿وإليه المصير﴾**.

نعم، إنّ هذا الإنسان الذي هو جزء من عالم الوجود، ينسجم من ناحية الخلقة والفطرة مع سير هذا العالم أجمع وغاية الوجود، حيث يبدأ من أدنى المراتب ويرتقي إلى اللامحدود حيث القرب من الحقّ تبارك وتعالى.

جملة: **﴿فأحسن صوركم﴾** يراد بها الإشارة إلى المظهر الخارجي والمحتوى الداخلي على حدّ سواء، وأنّ التأمّل في خلق الإنسان وصورته، يظهر مدى القدرة التي خلق بها البارىء هذا المخلوق الرائع، الذي امتاز على كلّ ما سواه من المخلوقات.

ولأنّ الإنسان خلق لهدف سامٍ عظيم، فعليه أن يكون دائماً تحت إرادة البارىء وضمن طاعته، فإنّه **﴿يعلم ما في السّماوات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور﴾**.

تجسّد هذه الآية علم الله اللامتناهي في ثلاثة مستويات: علمه بكلّ المخلوقات، وما في السّماوات والأرض.

ثمّ علمه بأعمال الإنسان كافّة، سواء أضمرها أو أظهرها.

والثالث علمه بنيّة الإنسان وعقائده الداخلية التي تحكم قلب الإنسان وروحه.

ولا شكّ أنّ معرفة الإنسان بهذا العلم الإلهي ستترك عليه آثاراً تربوية كثيرة، وتحذّره بأنّ جميع تحرّكاته وسكناته وكلّ تصرّفاته ونيّاته، وفي أي مكان كانت، إنّما هي في علم الله

وتحت نظره تبارك وتعالى، وممّا لا شكّ فيه أنّ ذلك سيهيء الإنسان للحركة نحو الرقي والتكامل.

ثمّ يلفت القرآن الكريم الإنتباه إلى أهمّ عامل في تربية الإنسان وتعليمه، وهو الإتّعاظ بمصارع القرون وما جرى على الأقوام السالفة حيث يقول: **﴿ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم﴾**.[1]

ألم تمرّوا على مدنهم المهدّمة وآثارهم المدمّرة في طريقكم إلى الشام والأماكن الأُخرى، فترو بأُمّ أعينكم نتيجة كفرهم وظلمهم، اقرأوا أخبارهم في التاريخ، بعضهم أخذته العواصف، وآخرون أتى عليهم الطوفان، وكان هذا عذابهم في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب أشدّ.

ثمّ تشير الآية اللاحقة إلى سبب هذه العاقبة المؤلمة وهو الغرور والتكبّر على الأنبياء: **﴿ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر يهدوننا﴾** وبهذا المنطق عصوا وكفروا **﴿فكفروا وتولّوا﴾** والله في غنى عن طاعتهم **﴿واستغنى الله﴾** فطاعتهم لأنفسهم وعصيانهم عليها و **﴿الله غني حميد﴾**.

ولو كفرت كلّ الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شيء، كما أنّ طاعتهم لا تزيده شيئاً، نحن الذين نحتاج إلى كلّ هذه التعليمات والمناهج التربوية.

عبارة **﴿واستغنى الله﴾** مطلقة تبيّن استغناء الباريء عن الوجود كلّه، وعدم حاجته إلى شيء أبداً، بما في ذلك إيمان الناس وطاعتهم، كي لا يتصوّروا ـ خطأً ـ أنّ الله عندما يؤكّد على الطاعة والإيمان فبسبب حاجة أو نفع يصيبه سبحانه.

وقال آخرون في معنى عبارة **﴿استغنى الله﴾** بأنّها إشارة إلى الحكم والآيات والمواعظ التي أعطاها الله تعالى إيّاهم، إذ لا يحتاجون بعدها إلى شيء.

۞۞

---

١. «وبال» من مادة «وبل» و «وابل» بمعنى المطر الشديد، ويقال «وبال» لكل أمر مهم يخاف الإنسان أضراره.

الآيات

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٧﴾
فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٨﴾ يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ
ٱلۡجَمۡعِۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدۡخِلۡهُ
جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٩﴾
وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَ
بِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٠﴾

التفسير

يوم التغابن وظهور الغبن:

في أعقاب تلك الآيات التي بحثت مسألة الخلقة والهدف من الخلق، جاءت هذه الآيات لتكمّل البحث الذي يطرح قضيّة المعاد والقيامة، حيث يقول تعالى: **﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾**.

«زعم» من مادة (زعم) ـ على وزن طعم ـ تطلق على الكلام الذي يحتمل أو يتيقن من كذبه، وتارة تطلق على التصور الباطل وفي الآية المراد هو الأوّل.

ويستفاد من بعض كلمات اللغويين أنّ كلمة «زعم» جاءت بمعنى الإخبار المطلق،[1] بالرغم من أنّ الاستعمالات اللغوية وكلمات المفسّرين تفيد أنّ هذا المصطلح قد ارتبط بالكذب إرتباطاً وثيقاً، ولذلك قالوا «لكلّ شيء كنية وكنية الكذب، الزعم».

على أي حال فإنّ القرآن الكريم يأمر الرّسول الأكرم في أعقاب هذا الكلام بقوله: **﴿قل بلى وربّي لتبعثنّ ثمّ لتنبؤنّ بما عملتم وذلك على الله يسير﴾**.

---

١. مجمع البحرين، مادة (زعم).

إنّ أهمّ شبهة يتمسّك بها منكرو المعاد هي كيفية إرجاع العظام النخرة التي صارت تراباً إلى الحياة مرّة أُخرى، فتجيب الآية الكريمة: ﴿ذلك على الله يسير﴾ لأنّهم في البداية كانوا عدماً وخلقهم الله، فإعادتهم إلى الوجود مرّة أُخرى أيسر..

بل احتمل بعضهم أنّ القسم بـ(وربّي) هو بحدّ ذاته إشارة لطيفة إلى الدليل على المعاد، لأنّ ربوبية الله تعالى لابدّ أن تجعل حركة الإنسان التكاملية حركة لها غاية لا تنحصر في حدود الحياة الدنيا التافهة.

بتعبير آخر إنّنا لو لم نقبل بمسألة المعاد، فانّ مسألة ربوبية الله للإنسان ورعايته له لا يبقى لها مفهوماً البتة.

ويعتقد البعض أنّ عبارة ﴿وذلك على الله يسير﴾ ترتبط بإخبار الله تعالى عن أعمال البشر يوم القيامة، التي جاءت في العبارة السابقة، ولكن يبدو أنّها ترجع إلى المضمون الكلّي للآية، (أصل البعث وفرعه) الذي هو الإخبار عن الأعمال التي تكون مقدّمة للحساب والجزاء.

ولابدّ أن تكون النتيجة كما قرّرتها الآية اللاحقة وأنّه بعد أن ثبت أنّ المعاد حقّ: ﴿فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير﴾.

وبناءً على ذلك يأمرهم الباريء أن يعدوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ويستعدّوا للبعث ويوم الجزاء.

والإيمان هنا لابدّ أن يرتكز على ثلاثة أُصول: (الله) و(الرّسول) و(القرآن) التي تتضمّن الأُمور الأُخرى جميعاً.

التعبير عن القرآن الكريم بأنّه (نور) في آيات متعدّدة، وكذلك (أنزلنا) شاهدان آخران على ذلك. رغم وجود روايات متعدّدة عن أهل البيت عليهم السلام فسّرت كلمة (نور) في الآية ـ مورد البحث ـ بوجود الإمام، ويمكن أن ينظر إلى هذا التّفسير على أنّ وجود الإمام يعتبر تجسيداً عملياً لكتاب الله، إذ يعبّر عن الرّسول والإمام بـ(القرآن الناطق) فقد جاء في ذيل إحدى هذه الروايات عن الإمام الباقر قوله عن الآية: (وهم الذين ينوّرون قلوب المؤمنين)[1].

---

۱. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ۳٤۱.

وتصف الآية اللاحقة يوم القيامة بقولها: **﴿يوم يجمعكم ليوم الجمع﴾** [1] فإنّ أحد أسماء يوم القيامة هو «يوم الجمع» الذي ورد كراراً بتعبيرات مختلفة في القرآن الكريم، منها ما جاء في الآية ٤٩ و ٥٠ من سورة الواقعة: **﴿قل إنّ الأوّلين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم﴾**.

ثمّ يضيف تعالى **﴿ذلك يوم التغابن﴾** [2] أي اليوم الذي يعرف فيه «الغابن» بالفوز عن «المغبون» بالغلبة، وهو اليوم الذي ينكشف فيه من هم الناس الذين غبنوا وخسرت تجارتهم؟

اليوم الذي يرى فيه أهل جهنّم مكانهم الخالي في الجنّة ويأسفون لذلك، ويرى أهل الجنّة مكانهم الخالي في النار فيفرحون لذلك، فقد ورد في أحد الأحاديث أنّ لكلّ إنسان مكاناً في الجنّة وآخر في النار، فحينما يذهب إلى الجنّة يعطى مكانه في جهنّم إلى أهل جهنّم، ويعطى مكان الجهنمي في الجنّة إلى أهل الجنّة [3].

والتعبير بـ(الإرث) في الآيات القرآنية ربّما يكون ناظراً إلى هذا المعنى.

ثمّ يتحدّث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين في ذلك اليوم (يوم القيامة) أو (يوم التغابن) قائلاً: **﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفّر عنه سيّئاته ويدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾**.

وستتنزّل النعم الإلهيّة والبركات بتحقّق الشرطين الأساسيين، الإيمان والعمل الصالح، فتحلّ المغفرة والتجاوز عن الذنوب التي تشغل تفكير الإنسان أكثر من أي شيء آخر، وكذلك دخول الجنّة، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده.

ثمّ يقول تعالى: **﴿والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير﴾**.

---

١. **﴿يوم يجمعكم﴾** متعلّقة بـ «لتبعثنّ» أو بجملة «لتنبئنّ» أو «خبير» أو أنّها متعلّقة بجملة محذوفة مثل «اذكر» لكن هذا بعيد. والمناسب هو أحد الإحتمالات السابقة.

٢. «التغابن» من باب تفاعل، وعادة ما يأتي في حالة وجود طرفين تتعارض وتزاحم وهذا المعنى بالنسبة ليوم القيامة ربّما لظهور نتائج تعارض المؤمنين والكفّار، أي يوم القيامة يوم ظهور التغابن، ويستفاد من بعض كلمات أهل اللغة أنّ باب التفاعل لا يأتي دوماً بهذا المعنى، فهنا بمعنى ظهور الغبن، مفردات الراغب، مادّة (غبن).

٣. تفسير نورالثقلين، ج ٣، ص ٥٣٢.

وهناك عاملان أساسيان للشقاء يذكرهما القرآن، هما الكفر والتكذيب بالآيات الإلهية، وهما النقيضان الواقعيان للإيمان والعمل الصالح.

والإختلاف الأوّل الذي تذكره الآية بين أهل الجنّة وأهل النار هو ذكره الغفران والعفو لأهل الجنّة بينما لم يذكر ذلك لأصحاب النار.

والإختلاف الآخر هو التأكيد على خلود أهل الجنّة في النعيم بقوله (أبداً) بينما اكتفى بالنسبة لأهل النار بذكر الخلود والبقاء فقط، فقد يكون هذا الاختلاف للإشارة إلى أنّ الذين خلطوا الإيمان بالكفر سوف يخرجون من النار والعذاب آخر المطاف، أو إشارة لغلبة رحمته على غضبه. علماً أنّ بعض المفسّرين يعتقد أنّ عدم ذكر (أبداً) في الجملة الثانية كان نتيجة لذكرها في الجملة الأُولى.

٭٭٭

الآيات

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
﴿١١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ
ٱلۡمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿١٣﴾

التفسير

كلّ ما يصيبنا بإذنه وعلمه:

في أوّل آية مورد البحث يشير القرآن إلى أصل كلّي عن المصائب والحوادث الأليمة التي تصيب الإنسان، ولعلّ ذلك يعود إلى أنّ الكفّار كانوا دائماً يتذرّعون بوجود المصائب والبلايا لنفي العدالة الإلهيّة في هذا العالم، أو يكون المراد أنّ طريق الإيمان والعمل الصالح مقرون دائماً بالمشاكل، ولا يصل الإنسان المؤمن إلى مرتبة مقاومتها، وبذلك يتّضح وجه الإرتباط بين هذه الآية وما قبلها.

يقول تعالى أوّلاً: ﴿ما أصاب من مصيبة إلّا بإذن الله﴾.

فما يجري من حوادث كلّها بإذن الله لا تخرج عن إرادته أبداً، وهذا هو معنى (التوحيد الأفعالي) وإنّما بدأ بذكر المصائب باعتبارها هي التي يستفهم عنها الإنسان دائماً وتشغل تفكيره، وعندما نقول يقع ذلك بإرادة الله، فإنّما نعني «الإرادة التكوينية» لا الإرادة التشريعية.

السؤال: وهنا يطرح سؤال مهمّ وهو: إنّ كثيراً من هذه الحوادث والكوارث التي تنزل بالناس تأتي من ظلم الظالمين وطغيان الجبابرة، أو أنّ الإنسان يبتلى بها بسبب الغفلة والجهل والتقصير... فهل أنّ ذلك كلّه بإذن الله؟

والجواب: للإجابة على هذا السؤال نرجع إلى مجموع الآيات التي وردت في هذا المجال، فنلاحظ أنّها عرضت المصائب على نوعين:

الأوّل: ما يكون جزءاً من طبيعة تكوين الإنسان كالموت والحوادث الطبيعية الأُخرى، وهذه لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عنه، فيقرّر القرآن الكريم بأنّ ذلك يقع بإذن الله.

الثّاني: هو تلك المصائب التي تأتي من تقصير الإنسان ومن عمل يده، وله الدور الأساسي في تحقّقها، وهذه يقول القرآن: إنّها تصيبكم بسبب أعمالكم.[1]

وبناءً على ذلك فليس للإنسان أن يستسلم للظلم والجهل والفقر.

ومن البديهي أنّ إرادة الله تتدخّل في جميع الأُمور حتى تلك الخاضعة لإرادة الإنسان وفعله، إذ لا تأثير لجميع الأسباب إلّا بإذنه، وكلّ شيء خاضع لإرادته وسلطانه، ويبشّر القرآن المؤمنين بقوله: ﴿**ومن يؤمن بالله يهد قلبه**﴾. فالمؤمن لا تهزمه المصائب ولا ييأس ولا يجزع، والله يهدي الإنسان حينما يكون شكوراً لنعمه، صابراً على بلائه، مستسلماً لقضائه.

ولهداية القلوب معاني كثيرة منها (الصبر) و(التسليم) و(الشكر) و(الرضى) وقول: ﴿**إنّا لله وإنّا إليه راجعون**﴾ وعندما يذكر المفسّرون أحد هذه الأمور، فإنّما يريدون بيان مصداق من مصاديق الآية لا معناها الكلّي.

وتقول الآية في نهاية المطاف ﴿**والله بكلّ شيء عليم**﴾.

وقد يراد من هذا التعبير الإشارة إلى الهدف من وراء هذه الامتحانات والاختبارات الصعبة، وهو إيقاظ الناس وتربيتهم وإعدادهم لمجابهة الغرور والغفلة، وسيؤثر ذلك حتماً ويدفع الإنسان إلى طاعة الله ورسوله، و﴿**أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول**﴾.

لا يخفى أنّ إطاعة الرّسول فرع عن إطاعة الله تعالى وطاعة الرّسول تقع في طول طاعة الله، فهما في خطّ واحد، وهذا ما جعله يكرّر كلمة إطاعة.

وإذا ما حاولنا الذهاب أبعد من ذلك، فإنّ طاعة الله تتعلّق بأُصول القوانين والتشريعات الإلهيّة، بينما طاعة الرّسول في تفسيرها وفي المسائل التنفيذية وفي التفاصيل، فعلى هذا تكون الأُولى هي الأصل، والثانية فرع.

---

١. لمزيد الايضاح يراجع، ذيل الآية ٢٢ من سورة الحديد؛ و ذيل الآية ٣٠ من سورة الشورى؛ و ذيل الآية ١٦٥ من سورة آل عمران.

ثمّ يضيف قائلاً: ﴿فإن تولّيتم فإنّما على رسولنا البلاغ المبين﴾.[١]

نعم، إنّ الرّسول ملزم بتبليغ الرسالة، وسيتولّى الباري، جلّ شأنه محاسبتكم، وهذا نوع من التهديد الخفي الجادّ.

ويشير القرآن الكريم في الآية اللاحقة إلى قضيّة التوحيد في العبودية، التي تشكّل المبرّر الطبيعي لوجوب الطاعة، إذ يقول تعالى: ﴿الله لا إله إلّا هو﴾ وبما أنّه كذلك إذاً: ﴿وعلى الله فليتوكّل المؤمنون﴾.

فليس غير الله يستحقّ العبودية، لأنّه لا مالك ولا قادر ولا عالم غيره، والغنى كلّه له، وكلّ ما لدى الآخرين فمنه وإليه، فيجب الرجوع له والإستعانة به على كلّ شيء.

ﷺ

١. حذف جزاء الشرط من جملة ﴿فإن تولّيتم﴾ وتقديره (فإن تولّيتم فقد أدّى وظيفته) أو (فإن تولّيتم لايقهركم على الإيمان) أو (لا بأس عليه) وأمثاله.

الآيات

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (١٦) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ (١٧) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)﴾

سبب النزول

في تفسير القمّي في رواية أبي الجارود (عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى: **﴿إنّ من أزواجكم وأولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم﴾** وذلك أنّ الرجل إذا أراد الهجرة تعلّق به ابنه وامرأته وقالوا: ننشدك الله أن لا تذهب عنّا فنضيع بعدك، فمنهم من يطيع أهله فيقيم، فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم، ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي ويذرهم ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معي ثمّ جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبداً، فلمّا جمع الله بينه وبينهم أمر الله أن يعفوا عنهم و يحسنوا اليهم فقال: **﴿وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله غفور رحيم﴾**[1].

٨٠٣

---

١. تفسير علي بن إبراهيم، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٤٢، ح ٢٠، ونقل هذا المعنى باختصار أشدّ في تفسير الدرّ المنثور، وتفاسير أُخرى لم تكن شاملة كالرواية أعلاه.

التفسير

أولادكم وأموالكم وسيلة لإمتحانكم:

حذّر القرآن الكريم من مغبّة الوقوع في الحبّ المفرط للأولاد والأموال، الذي قد يجرّ إلى عدم الطاعة لله ورسوله حيث قال: **﴿ياأيّها الذين آمنوا إنّ من أزواجكم وأولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم﴾**.

إنّ هناك مظاهر عديدة لهذه العداوة، فأحياناً يتعلّقون بثيابكم ليحرموكم خير الهجرة، وأُخرى ينتظرون موتكم ليسيطروا على أموالكم وثروتكم، وما إلى ذلك.

وليس كلّ الأولاد، ولا كلّ الزوجات كذلك، لهذا جاءت «من» التبعيضيّة.

وتظهر هذه العداوة أحياناً بمظهر الصداقة وتقديم الخدمة، وحيناً آخر تظهر بسوء النيّة وخبث المقصد.

وعلى كلّ حال فإنّ الإنسان يصبح على مفترق طريقين، فطريق الله وطريق الأهل والأزواج، ولا ينبغي أن يتردّد الإنسان في اتّخاذ طريق الله وإيثاره على غيره، ففيه النجاة والصلاح في الدنيا والآخرة، وهذا ما أكّدت عليه الآية ٢٣ من سورة التوبة: **﴿ياأيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾**.

ومن أجل أن لا يؤدّي ذلك إلى الخشونة في معاملة الأهل، نجد القرآن يوازن ذلك بقوله في ذيل نفس الآية: **﴿وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله غفور رحيم﴾** فإذا ندموا واعتذروا والتحقوا بكم فلا تتعرّضوا لهم بعد ذلك، واعفوا عنهم واصفحوا كما تحبّون أن يعفو الله عنكم.

جاء في حديث الإفك أنّ بعض المؤمنين أقسموا أن يقاطعوا أقرباءهم الذين ساهموا في بثّ تلك الشائعة الخبيثة وترويجها، وأن يمنعوا عنهم أي عون مالي، فنزلت الآية ٢٢ من سورة النّور: **﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم﴾**.

وكما يظهر من المعنى اللغوي فإنّ لغفران الذنب مستويات ثلاثة هي (العفو) بمعنى صرف النظر عن العقوبة، و(الصفح) في مرتبة أعلى، ويراد به ترك أي توبيخ ولوم، و(الغفران) الذي يعني ستر الذنب وتناسيه، وبهذا فانّ الآية في نفس الوقت الذي تدعو الإنسان إلى الحزم

وعدم التسليم في مقابل الزوجة والأولاد فيما لو دعوه إلى سلوك خاطيء تدعوه كذلك إلى بذل العفو والمحبّة في جميع المراحل وكلّ ذلك من أساليب التربية السليمة وتعميق جذور التديّن والايمان في العائلة.

وتشير **الآية اللاحقة** إلى أصل كلّي آخر حول الأموال والأولاد، حيث تقول: **﴿إنّما أموالكم وأولادكم فتنة﴾** فإذا تجاوز تم ذلك كلّه فإنّ **﴿والله عنده أجر عظيم﴾**.

وقد تقدّم في الآية السابقة الكلام عن عداء بعض الأزواج والأولاد الذين يدعون الإنسان إلى الانحراف وسلوك طريق الشيطان والمعصية والكفر، وفي هذه الآية نجد الكلام عن أنّ جميع الأموال والأولاد عبارة عن «فتنة»، وفي الحقيقة فانّ الله يبتلي الإنسان دائماً من أجل تربيته، وهذين الأمرين (الأموال والأولاد) من أهمّ وسائل الامتحان والإبتلاء، لأنّ جاذبية الأموال من جهة، وحبّ الأولاد من جهة أُخرى يدفعان الإنسان بشدّة إلى سلوك طريق معيّن قد لا يكون فيه رضا الله تعالى أحياناً، ويقع الإنسان في بعض الموارد في مضيقة شديدة، ولذلك ورد التعبير في الآية «إنّما» التي تدلّ على الحصر.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية عنه **«لا يقولنّ أحدكم: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة لأنّه ليس أحد إلّا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلّات الفتن فإنّ الله سبحانه يقول: ﴿واعلموا إنّما أموالكم وأولادكم فتنة﴾»**[1]

يلاحظ نفس هذا المعنى مع تفاوت يسير في الآية ٢٨ سورة الأنفال.

وعن كثير من المفسّرين والمؤرخين (كان رسول الله يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر وقال: **«صدق الله عزّوجلّ: ﴿إنّما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ثمّ أخذ في خطبته»**[2].

إن قطع الرّسول لخطبته لا يعني أنّه غفل عن ذكر الله، أو عن أداء مسؤوليته التبليغية، وإنّما كان على علم بما لهذين الطفلين من مقام عظيم عند الله، ولذا بادر إلى قطع الخطبة ليبرز مدى حبّه وإحترامه لهما.

---

١. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٩٣.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٠١، ذيل الآيات مورد البحث، وورد هذا الحديث في تفاسير، القرطبي، وروح المعاني، وفي ظلال القرآن، والميزان، بتفاوت يسير.

إنّ عمل الرّسول هذا كان تنبيهاً لكلّ المسلمين ليعرفوا شأن هذين الطفلين العظيمين ابني علي وفاطمة، فقد ورد في حديث نقلته المصادر المشهورة أنّ البراء بن عازب (صحابي معروف يقول: رأيت الحسن بن علي على عاتق النّبي وهو يقول: «اللهمّ إنّي أحبّه فأحبّه»[1].

وفي رواية أُخرى أنّ الحسين عليه السلام كان يصعد على ظهر الرّسول وهو ساجد، دون أن يمنعه الرّسول[2]، كلّ ذلك لإظهار عظمة هذين الإمامين ومقامهما الرفيع.

وجاء في الآية اللاحقة: **﴿فاتّقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم﴾** لقد أمر الله تعالى أوّلاً باجتناب الذنوب، ثمّ بإطاعة الأوامر، وتعدّ الطاعة في قضيّة الإنفاق مقدّمة لتلك الطاعة، ثمّ يخبرهم أنّ خير ذلك يعود إليكم ولأنفسكم.

قال بعضهم: إنّ «خيراً» تعني (المال) وهو وسيلة لتحقيق بعض الطاعات، وما جاء في آية الوصية يعتبر تعزيزاً لهذا المعنى **﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف﴾**.[3]

وذهب البعض إلى أنّ كلمة (خيراً) جاءت بمعناها الواسع، ولم يعتبروها قيداً للإنفاق، بل هي متعلّقة بالآية ككل، فانّ ثمار الطاعة ـ كما يقولون ـ تعود لكم، وربّما يكون هذا التّفسير أقرب من غيره[4].

والأمر بالتقوى بقدر المستطاع لا يتنافى مع ما جاء في الآية ١٠٢ من سورة آل عمران حيث تقول: **﴿اتّقوا الله حقّ تقاته﴾** بل هي مكمّلة لتلك ومن المسلّم أنّ أداء حقّ التقوى لا يكون إلّا بالقدر الذي يستطيعه الإنسان، إذ يتعذّر التكليف بغير المقدور.

فلا مجال لاعتبار الآية ـ مورد البحث ـ ناسخة لتلك الآية في سورة آل عمران كما اعتقد البعض.

وللتأكيد على أهميّة الإنفاق ختمت الآية بـ **﴿ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون﴾**.

«شحّ» بمعنى «البخل المرادف للحرص»، ومن المعلوم أنّ هاتين الخصلتين السيّئتين من أكبر الموانع أمام فوز الإنسان، وتغلق عليه سبيل الإنفاق وتصدّه عن الخير، ومن يتخلّص

١. صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٨٨٣، باب (فضائل الحسن والحسين عليهما السلام)، ح ٥٨.
٢. البحار، ج ٤٣، ص ٢٩٦، ح ٥٧. ٣. البقرة، ١٨٠.
٤. على التّفسير الأوّل تكون «خيراً» مفعول للفعل «أنفقوا»، وعلى الثاني تكون خبراً لفعل مقدّر، وتقديره (يكن خيراً لكم).

من هاتين الخصلتين السيّئتين فلا شكّ أنّه سيضمن السعادة.

هذا وتوجد رواية عن الإمام الصادقعليه السلام تقول: «من أدّى الزكاة فقد وقى شحّ نفسه»[١].

ويبدو أنّ ذلك أحد المصاديق الحيّة في مسألة الشحّ وليس كلّ (الشحّ).

وفي حديث آخر عن الصادقعليه السلام ـ أيضاً ـ: رأيت أبا عبداللهعليه السلام يطوف من أوّل الليل إلى الصباح وهو يقول: «اللهمّ قني شحّ نفسي» فقلت: جعلت فداك ما سمعتك تدعو، بغير هذا الدعاء قال: «وأي شيء أشدّ من شحّ النفس وأنّ الله يقول: **﴿ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون﴾**»[٢].

وللتشجيع على الإنفاق والتحذير من البخل، يقول تعالى: **﴿إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم﴾**.

وكم هو رائع هذا التعبير الذي تكرّر مرّات عديدة في القرآن الكريم فالله الخالق الواهب للنعم الذي له كلّ شيء، يستقرض منّا ثمّ يعدنا بأنّه سيعوّضنا أضعاف ذلك، إنّه لطف ما بعده لطف!

وغير بعيد أن يكون ذلك إشارة إلى أهميّة الإنفاق من جهة، وإلى اللطف اللامحدود لله تعالى الذي يغمر به عباده من جهة أُخرى.

«القرض» في الأصل بمعنى القطع، ولأنّها اقترنت بكلمة (حسن) فإنّها تعني فصل المال عن النفس وإنفاقه في الخير.

«يضاعفه» من مادّة «ضعف» (على وزن شعر) وكما قلنا سابقاً: إنّها تشتمل على عدّة أضعاف وليس ضعفاً واحداً، كما جاء في سورة البقرة آية ٢٦١.

وعبارة **﴿يغفر لكم﴾** للإشارة إلى أنّ الإنفاق أحد عوامل غفران الذنوب.

«شكور» هو أحد صفات الله تعالى الذي يشكر عباده بمجازاتهم أفضل الجزاء وأجزل الجزاء، وكونه (حليم) أي يغفر الذنوب ولا يتعجّل العقوبة.

ويقول في آخر الآية: **﴿عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم﴾** إنّه مطّلع على أعمال عباده ومنها النفقة والبذل في سبيل الله، وإنّه غير محتاج لكي يستقرض من عباده وإنّما هو إظهار لكمال لطفه ومحبّته لعباده.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٠١.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٤٦.

وبناءً على ذلك فإنّ الصفات الخمس ـ المذكورة في هذه الآية والآية السابقة ـ لله تعالى، ترتبط كلّها بمسألة الإنفاق في سبيله والحثّ عليه، والإندكاك بالله تعالى الذي يؤدّي إلى الإقلاع عن إرتكاب الذنوب والإعتصام بالتقوى.

بحث

حديث مهمّ:

جاء عن الرّسولﷺ «ما من مولود يولد إلّا في شبابيك رأسه مكتوب خمس آيات من سورة التغابن»[1].

وقد يكون المقصود بهذه الآيات الخمس آخر سورة التغابن التي تتحدّث عن الأموال والأولاد، وكتابة هذه الآيات الخمس في شبابيك الرأس إشارة إلى حتميتها وكونها جزءاً من كيان الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها.

لعلّ التعبير بـ(شبابيك) جمع «شبّاك» ـ على وزن خفّاش ـ بمعنى «المشتبك» إشارة إلى عظام الرأس التي تكون على شكل قطع متداخلة مع بعضها، أو لعلّه إشارة إلى شبكات المخّ.

على كلّ فإنّها إشارة إلى وجود هذه المعاني في مخّ النوع البشري.

اللهمّ، أعنّا على هذا الإمتحان الكبير، امتحان الأموال والأولاد والزوجات.

ربّنا، لا تبتلنا بالبخل والحرص وشحّ النفس، فإنّه من نجا من ذلك فقد فاز.

اللهمّ، جنّبنا الغبن يوم القيامة، يوم يظهر فيه غبن العاصين وتنكشف فيه معاصيهم وذنوبهم، واجعلنا في كنف لطفك ورحمتك.

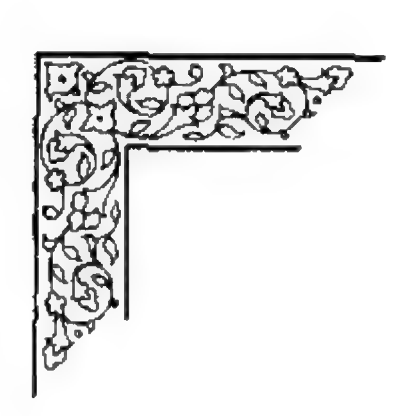
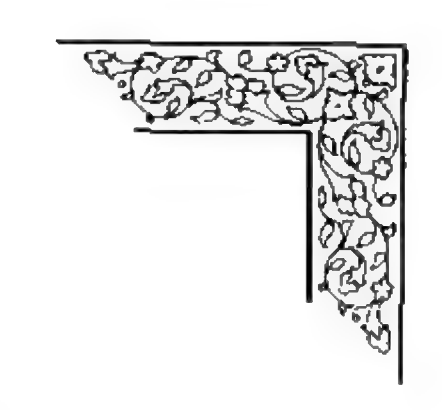
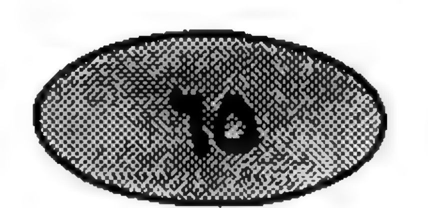
آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة التغابن

ﮓﮔ

---

١. تفسير روح البيان، ج ١٠، ص ٢٤.

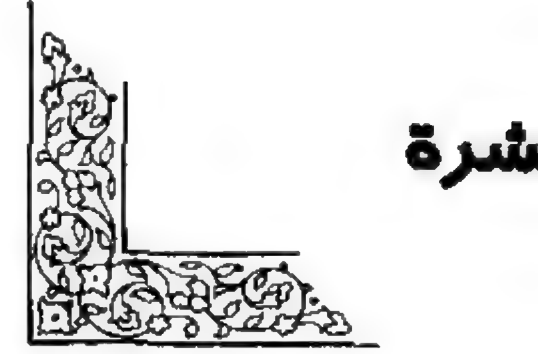

سورة

الطّلاق

مدنيّة

وعدد آياتها إثنتا عشرة

«سورة الطّلاق»

محتوى السورة:

أهمّ مسألة طرحت في هذه السورة، كما هو واضح من اسمها، هي مسألة **«الطلاق»** وأحكامه وخصوصياته، والأُمور التي تلي ذلك، ثمّ تأتي بعدها أبحاث في المبدأ والمعاد ونبوّة الرّسول والبشارة والإنذار.

ومن هنا نستطيع أن نقسّم محتوى هذه السورة إلى قسمين.

القسم الأوّل: الآيات السبع الأُول التي تتحدّث عن الطلاق وما يرتبط به من أُمور، وتتعرّض إلى جزئيات ذلك بعبارات وجيزة بليغة، وبشكل دقيق وطريف إلى حدّ الإشباع.

القسم الثاني: ويشكّل الدافع الحقيقي للقسم الأوّل من السورة، ويدور الحديث فيه عن عظمة الله ومقام رسوله وثواب الصالحين وجزاء العاصين على شكل مجموعة منسجمة لضمان إجراء هذه المسألة الإجتماعية المهمّة، ويذكر أنّ لهذه السورة أسماء أُخرى كسورة «النساء القصرى» (على وزن صغرى) مقابل سورة «النساء» المعروفة «النساء الكبرى».

فضيلة تلاوة السورة:

جاء في حديث عن الرّسول الأكرم ﷺ: **«من قرأ سورة الطلاق مات على سنّة رسول الله»**[1].

ﮀﮁ

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٠٢.

الآية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

التفسير

شرائط الطلاق والإنفصال:

تقدّم أنّ أهمّ بحث في هذه السورة هو بحث الطلاق، حيث يشرّع القرآن فيها مخاطباً الرّسول الأكرمﷺ بصفته القائد الكبير للمسلمين، ثمّ يوضّح حكماً عمومياً بصيغة الجمع، حيث يقول: ﴿يا أيّها النّبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ﴾.

هذا هو الحكم الأوّل من الأحكام الخمسة التي جاءت في هذه الآية، وطبقاً لآراء المفسّرين إنّ المراد هو أن تجري صيغة الطلاق عند نقاء المرأة من الدورة الشهرية، مع عدم المقاربة الزوجية، لأنّه ـ طبقاً للآية ٢٢٨ من سورة البقرة ـ فإنّ عدّة الطلاق يجب أن تكون بمقدار «ثلاثة قروء» أي ثلاثة طهورات متتالية.

وهنا يؤكّد أنّ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّة، وهذا يتحقّق فقط ـ في حالة الطهارة وعدم المقاربة، فإذا وقع الطلاق في حالة الحيض فإنّ بداية زمان العدّة ينفصل عن بداية الطلاق، وبداية العدّة ستكون بعد الطهارة.

وإذا كانت في حالة طهر وقد جامعها زوجها، فإنّ الطلاق لا يتحقّق أيضاً، لأنّ مثل هذه الطهارة ـ بسبب المقاربة ـ لا يمكن أن تكون دليلاً على عدم وجود نطفة في الرحم.

على كلّ حال هذا هو أوّل شرط للطلاق.

جاء في روايات عديدة عن الرّسول الأكرمﷺ قال: «مُر فليراجعها، ثمّ ليتركها حتى تطهر، ثمّ تحيض، ثمّ تطهر. ثمّ، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدّة التي أمر الله عزّوجلّ أن يطلّق لها النساء»[1].

وجاء نفس هذا المعنى في روايات عديدة عن أهل البيتعليهم السلام، حتى أنّها ذكرت على أنّها تفسير للآية[2].

ثمّ يذكر الحكم الثاني وهو حساب العدّة، حيث يقول تعالى: ﴿وأحصوا العدّة﴾.

«أحصوا» من مادّة «الإحصاء» بمعنى الحساب، وهي في الأصل مأخوذة من «حصى» بمعناها المعروف، لأنّ كثيراً من الناس كانوا يلجأون في حساب المسائل المختلفة إلى طريقة عدّ «الحصى» لعدم استطاعتهم القراءة والكتابة.

والجدير بالملاحظة هنا أنّ المخاطب في «حساب العدّة» هم الرجال وليس النساء، وذلك لوقوع مسؤولية «النفقة والسكن» على عاتق الرجال، كما أنّ «حقّ الرجوع» عن الطلاق يعود إليهم وليس إلى النساء، وإلّا فهنّ ملزمات أيضاً في إحصاء العدّة لتعيين تكليفهنّ.

بعد ذلك يدعو الله تعالى الناس جميعاً إلى التقوى واجتناب المعاصي، حيث يقول تعالى: ﴿واتّقوا الله ربّكم﴾ فهو ربّكم الحريص على سعادتكم، فلا تعصوا له أمراً ولا تتركوا له طاعة، وخاصّة في «حساب العدّة» والتدقيق بها.

ثمّ يذكر الحكم «الثالث» الذي يتعلّق بالأزواج والحكم «الرابع» الذي يتعلّق بالزوجات، يقول تعالى: ﴿لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن﴾.

ورغم أنّ كثيراً من الجهلة لا يلتزمون بهذا الحكم عند الطلاق، حيث يسمح الرجل لنفسه أن يخرج المرأة بمجرّد إجراء صيغة الطلاق، كما تسمح المرأة لنفسها بالخروج من بيت زوجها والرجوع إلى أقاربها بمجرّد ذلك.

ولكن يبقى لهذا الحكم فلسفته المهمّة وحكمته البالغة، فهو بالإضافة إلى إسداء الإحترام إلى المرأة، يهيىء أرضية جيّدة للانصراف والإعراض عن الطلاق، ويؤدّي إلى تقوية الأواصر الزوجية.

---

١. كتاب الطلاق، نقلاً عن صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٩٣ فما بعد.

٢. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٤٨، باب (كيفية طلاق العدّة).

إنّ عدم الالتزام بهذا الحكم الإسلامي الخطير، الذي جاء في نصّ القرآن الكريم، يسبّب كثيراً من حالات الطلاق التي تؤدّي إلى الفراق الدائم، بينما كثيراً ما يؤدّي الالتزام بهذا الحكم إلى الرجوع والصلح والعودة إلى الزوجية مجدّداً.

ولكن قد تقتضي بعض الظروف إخراج المرأة وعدم القدرة على الاحتفاظ بها في البيت، فيجيىء الحكم الخامس الاستثنائي إذ يقول تعالى: **﴿إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة﴾**.

كأن يكون الزوجان غير منسجمين إطلاقاً، ويكون أحدهما مثلاً سيء الأخلاق إلى الدرجة التي لا يمكن معها البقاء معه في بيت واحد، وإلّا ستنشأ مشاكل جديدة وعديدة.

ويلاحظ هذا المعنى في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام[1].

ولكن من الواضح أنّ ذلك لا يشمل كلّ بادرة للخلاف وعدم الانسجام، فإنّ التعبير بـ«**الفاحشة**» يكشف عن كون ذلك العمل على قدر كبير من القبح، وخاصّة حينما وصفها بأنّها «**مبيّنة**».

وربّما كان المقصود «بالفاحشة» عملاً يتنافى مع العفّة، فقد جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ما يشابه ذلك المعنى، وأنّ الغرض من «**الإخراج**» هنا هو الإخراج لإجراء الحدّ، ومن ثمّ الرجوع والعودة إلى البيت.

ويمكن الجمع بين هذين المعنيين.

بعد بيان هذه الأحكام يؤكّد القرآن الكريم ـ مرّة أُخرى ـ بقوله: **﴿وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه﴾**. لأنّ الغرض من هذه الأحكام هو اسعاد الناس أنفسهم، والتجاوز على هذه الأحكام ـ سواء من قبل الرجل أو المرأة ـ يؤدّي إلى توجيه ضربة قويّة إلى سعادتهم.

ويقول تعالى في لفتة لطيفة إلى فلسفة العدّة، والحكمة من تشريعها، وعدم السماح للنساء المعتدات بالخروج من مقرّهن الأصلي البيت، يقول: **﴿لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾**.

ومع مرور الزمن يهدأ طوفان الغضب والعصبية الذي قد يسبّب الطلاق، غير أنّ مرور الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال هذه الفترة في البيت، وإظهار ندم ومحبّة كلّ

---

[1]. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٥٠ و٣٥١، ح ١٧ ـ ٢٠.

واحد منهما إلى الآخر، وكذلك التفكير مليّاً في عواقب هذا العمل القبيح، خاصّة مع وجود الأطفال، كلّ هذه الأمور قد تهيىء أرضية صالحة للرجوع عن هذا القرار المشؤوم، وتساهم في تبديد الغيوم التي تكدّر سماء العلاقة الزوجية.

وفي إشارة لطيفة إلى هذا المعنى جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام **«المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ لعلّها تقع في نفسه فيراجعها»**[1].

نعود إلى القول بأنّ التصميم على الإنفصال والطلاق يحدث في الغالب تحت تأثير الهيجان والانفعالات العابرة، التي قد تنتهي وتتبدّد بمرور الزمن (أي أثناء فترة العدّة) فإنّ التفكير جيّداً في هذا الأمر قد يؤدّي إلى رجوع أحدهما إلى الآخر، وتجاوز حالات عديدة من الخلاف أثناء هذه الفترة، ولكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترة العدّة بشكل دقيق.

وسيتّضح فيما بعد ـ إن شاء الله ـ أنّ ذلك كلّه يرتبط بحالة «الطلاق الرجعي».

بحوث

١ـ أبغض الحلال إلى الله الطلاق

ممّا لا شكّ فيه أنّ عقد الزوجية من جملة العقود والمواثيق القابلة للفسخ، فهناك حالات من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية، وإلّا فإنّها ستؤدّي إلى مشاكل ومفاسد خطيرة وعديدة، ولهذا نجد الإسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية المبدأية.

بينما نلاحظ المجتمعات المسيحية التي منعت الطلاق ـ بأي شكل من الأشكال ـ تعيش مشاكل متعدّدة نتيجة لذلك، فغالباً ما يعيش الزوجان المختلفان حالة إنفصال وتباعد، أو حالة طلاق من الناحية العملية، رغم عدم الاعتراف بذلك من الناحية الرسمية، وكثيراً يلجأ الزوجان إلى اختيار زوج آخر غير رسمي.

وبناءً على ذلك فإنّ أصل الطلاق من الضروريات التي لا يمكن إلغاؤها بأي وجه من الوجوه، ولكن ينبغي أن لا يصار إليها إلّا في الحالات التي يتعذّر فيها مواصلة العلاقة الزوجية والحياة المشتركة.

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٥٢، ح ٢٤.

ولهذا نجد أنّ الطلاق قد ذمّ في روايات إسلامية عديدة، وذكر على أنّه (أبغض الحلال إلى الله).

ففي رواية عن الرّسول الأعظمﷺ أنّه قال: «ما من شيء أبغض إلى الله عزّوجلّ من بيت يخرّب في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق»[1].

وفي حديث آخر عن الإمام الصادقعليه السلام: «ما من شيء ممّا أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق»[2].

وفي آخر عن الرّسولﷺ: «تزوّجوا ولا تطلّقوا فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش»[3].

وكيف لا يكون كذلك؟! والطلاق هو السبب وراء مآسٍ عديدة تحلّ بالعوائل والرجال والنساء، وأكثر منهم بالأطفال والأولاد، ويمكن تقسيم تلك المآسي إلى ثلاثة أقسام:

١ـ **المشاكل العاطفية:** ممّا لا شكّ فيه أنّ انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق، بعد حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة معاً، ستترك آثاراً سيّئة على الصعيد العاطفي على كلا الطرفين، وإذا أقدم أحدهما على الزواج مرّة أُخرى فسيبقى ينظر بشيء من القلق والإرتياب إلى الطرف الآخر، وربّما أعرض بعضهم عن الزواج نهائياً تحت تأثير التجربة الأُولى الفاشلة.

٢ـ **المشاكل الإجتماعية:** غالباً ما تحرم النساء المطلّقات من الحصول على الزوج المؤهّل والكفوء مرّة أُخرى، كما قد يواجه الرجال نفس المسألة حينما يبدأون يفكّرون بالزواج مرّة أُخرى، وقد يضطرّ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم قناعاتهم، الأمر الذي يؤدّي إلى فقدان السعادة والراحة إلى الأبد، خصوصاً مع وجود أطفال من الزواج الأوّل.

٣ـ **مشاكل الأطفال:** وهذه أهمّ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان ورعاية الأُمّ، ويعيشون في كنف زوجة أبيهم التي لا تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو تعاملهم كما تعامل أطفالها الحقيقيين، وبهذا سيعيش الأبناء فراغاً عاطفياً من هذا الجانب لا يعوّضه شيء.

وتتكرّر نفس الصورة فيما إذا حملت المرأة أطفالها معها إلى الزوج الجديد، فإنّ هذا الزوج الجديد لا يحلّ غالباً محلّ الأب الحقيقي.

---

١. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٢٦٦، ح ١، (ج ٢٢، ص ٨، الطبعة آل البيت).

٢. المصدر السابق، ح ٥.

٣. المصدر السابق، ص ٢٦٨، ح ٧.

وهذا لا يعني أنّه لا يوجد نساء أو رجال يمتلكون المحبّة والشفقة التي تمتلكها الأُمّهات أو الآباء تجاه أطفالهم، ولكن مثل هؤلاء الناس قليلون في المجتمع ويندر الحصول عليهم.

وبناءً على ذلك سيعيش هؤلاء الأطفال المحرومون من حبّ الأمّ والأب عقداً معيّنة على الصعيد الروحي والعاطفي، وربّما يؤدّي إلى فقدانهم السلامة الروحية. ولهذا سيعاني المجتمع بأجمعه ـ وليس العائلة فقط ـ من هؤلاء الأطفال الذين قد يشكّلون في بعض الأحيان ظاهرة خطيرة عندما يعيشون حالة النقص وحبّ الإنتقام من المجتمع.

وعندما وضع الإسلام كلّ تلك الموانع والصعوبات بوجه الطلاق، فإنّما أراد أن يجنّب المجتمع الإسلامي الوقوع بتلك المشاكل، ولهذا السبب أيضاً نلاحظ القرآن الكريم قد حثّ بشكل صريح كلاً من الرجل والمرأة على أن يتّجها إلى العائلة والأقرباء لحلّ الاختلاف والمشاكل التي قد تنشأ بينهما، عن طريق تشكيل محكمة صلح عائلية تعرض عليها الاختلافات والنزاعات بدل عرضها على المحاكم الشرعية وحصول الطلاق والانفصال. (وضّحنا هذا الأمر ـ أي محكمة الصلح العائلية في ذيل الآية ٣٥ سورة النساء).

وفي نفس الوقت نجد أنّ الإسلام شجّع كلّ ما من شأنه تقوية الأواصر العائلية وتقويتها، وشجب كلّ محاولة لاضعافها وتفكيكها.

٢ـ أسباب الطلاق

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتماعية الأُخرى التي تمدّ جذورها في المجتمع وتشارك في تكوينها أسباب وأُمور عديدة متشابكة. وعمليّة منعها والوقوف بوجهها تبق بدون جدوى ما لم يتمّ النظر إليها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التي تقف وراءها، وهي كثيرة جدّاً منها:

أ) التوقّعات والآمال المفرّطة التي يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثاني، فلو أنّهما جعلا توقّعهما في دائرة محدودة ومعقولة وتجنّبا التوغّل في عالم الخيال، وأدرك كلّ واحد منهما الطرف الآخر جيّداً، وحصر التوقّع في المجالات الممكنة، فحينئذ يمكن الحيلولة دون وقوع الكثير من حالات الطلاق.

ب) إستحكام روح طلب الماديّات ووسائل الرفاه المختلفة يجعل الإنسان ـ وخاصّة النساء ـ في حالة عدم قناعة مستمرّة، ممّا يسهّل حصول عملية الطلاق والانفصال عند مواجهة أبسط الحوادث تحت ذرائع وحجج متنوّعة.

ج) تدخّلات الأقرباء في الشؤون الخاصّة للزوجين، وخاصّة تلك التدخلات في موارد الاختلافات بين الزوجين، ويعدّ ذلك من العوامل المهمّة التي تساعد على الطلاق.

ونلاحظ من خلال التجربة أنّ خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأنها دون تدخّل من الأقارب فسوف تتلاشى وتنطفىء شيئاً فشيئاً، أمّا إذا تمّ دخول طرف من الأقارب والمتعلّقين دخولاً متحيّزاً متعصّباً، فإنّه سيؤدّي إلى إشعال هذه الخلافات وتعقيدها أكثر.

ولكن هذا لا يعني أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائماً ودون استثناء، فإنّ دخولهم حينما تكبر المشكلة وتخرج عن كونها خلافاً جزئيّاً جانبيّاً يكون لصالح العلاقة الزوجية ودوامها، خصوصاً إذا كان تدخّلاً خالياً من التعصّب والإنحياز.

د) عدم التفات كلّ من الزوجة والزوج إلى رغبات وطلبات أحدهما من الآخر، ففي الوقت الذي يحبّ الزوج أن تكون زوجته دائماً جذّابة نظيفة، كذلك تحبّ الزوجة لزوجها أن يكون كذلك، ولكن هذه الرغبات غالباً ما تكون مكبوتة لا يحاول كلّ منهما إبرازها والإعلان عنها.

وهكذا فإنّ عدم إهتمام الأزواج بهندامهم وترك التزيين والترتيب، وعدم الإهتمام بالنظافة، كلّ تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة من الاستمرار بمشروع الزواج، خاصّة إذا كان هناك من يهتمّ بهذه المسائل في المحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الزوجان.

لهذا نجد الروايات الإسلامية أعطت أهميّة خاصّة لهذا الجانب، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: **«لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها»**[1].

وجاء في حديث آخر عنه أيضاً عليه السلام: **«ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنّ إلّا قلّة تهيئة أزواجهنّ»**[2].

هـ) عدم تناسب المستوى الثقافي للعوائل، وكون الزوج يعيش نوعاً من الثقافة العائلية لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية، ولهذا ينبغي التدقيق في هذا الأمر قبل الإقدام على الزواج، فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أي الالتزامات الإسلامية، وإنّما يجب أن تتوفّر ـ أيضاً ـ «الكفاءة الفرعية» أي التماثل والتشابه في الأمور الأخرى بين الطرفين، وإلّا فحدوث تصدع في العائلة غير مستبعد.

---

١. مكارم الأخلاق، ص ٨١ و ٩٤.
٢. المصدر السابق.

٣ـ فلسفة ضبط وإحصاء العدّة

ممّا لا شكّ فيه أنّ للعدّة حكمتين أساسيتين أُشير إليهما في القرآن الكريم والروايات الإسلامية.

الأولى: مسألة حفظ النسل واتّضاح وضع المرأة من حيث الحمل وعدمه.

والأُخرى: توفير فرصة جيّدة للرجوع عن الطلاق والعودة إلى الحياة الأُولى، والقضاء على عوامل الانفصال التي تمّت الإشارة إليها في الآية أعلاه، علماً أنّ الإسلام يؤكّد على بقاء النساء في بيوت الأزواج أثناء العدّة، ممّا يسمح بالبحث مرّة أُخرى عن وسائل للعودة، وترك الإنفصال عن بعضهما.

وخصوصاً في حالة الطلاق الرجعي[١] حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى أيّة مراسيم أو أُمور رسمية، وكلّ عمل يعتبر عودة عن هذا الطريق ولو بمجرّد وضع الرجل يده على جسم المرأة، حتى لو كان بدون شهوة، فإنّه يعتبر رجوعاً عن الطلاق.

وإذا ما مرّت هذه الفترة (أي فترة العدّة) دون أن تظهر أي بادرة للصلح والتوافق، فهذا يعني أنّهما غير مستعدّين للاستمرار في الحياة الزوجية.

أوردنا شرحاً لهذا الموضوع في ذيل الآية ٢٢٨ سورة البقرة.

٭٭٭

١. المقصود من «الطلاق الرجعي» ـ هو الطلاق الذي يحدث بإصرار ومبادرة من الرجل أوّل وثاني مرّة ـ.

الآيتان

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾

التفسير

فامسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف:

يشير في الآية مورد البحث، وكاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التي وردت في الآيات السابقة، إلى عدّة أحكام أُخرى، إذ يقول تعالى في البداية: **﴿فإذا بلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف﴾**.

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهي العدّة تماماً، بل تشرف على الانتهاء، فإنّ الرجوع بعد نهاية العدّة غير جائز، إلّا أن يكون إبقاؤهنّ عن طريق صيغة عقد جديدة، ولكن هذا المعنى بعيد جدّاً عن سياق ومفهوم الآية.

على أي حال فإنّ هذه الآية تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها نضجاً، وهي: إمّا أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق، أو أن ينفصلا بإحسان.

فالانفصال ينبغي أن يتمّ بعيداً عن الهياج والعربدة، وعلى أُصول صحيحة، ويجب أن تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكي تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحياة المشتركة فيما بعد، فإنّ العودة إذا تمّت في جو مظلم ملبّد بالخلافات والتعديّات، فسوف لا تكون عودة موفّقة تستطيع الاستمرار مدّة طويلة، هذا إضافة إلى أنّ الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يترك آثاراً، ليس فقط على الزوج والزوجة، وإنّما قد

تتعدّى إلى عشيرة وأقرباء كلّ منهما، وتقطع طريق المساعدة لهما في المستقبل.

ومن اللطيف حقّاً أن تحاط كلّ الصداقات والعلاقات المشتركة بين الناس بجوّ من الإحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمسؤولية، وحتى لو وقع الطلاق فيجب أن يتمّ أيضاً بإحسان ودون مشاكل، فإنّ ذلك يعتبر بحدّ ذاته نوعاً من الإنتصار والموفّقية لكلا الطرفين.

ويتّضح ممّا سبق أنّ (الإمساك بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع يشمل جميع الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التي تقتضيها تلك العلاقة.

ثمّ يذكر القرآن الكريم الحكم الثاني حيث يقول: **﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾**.

وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى.

وبعض المفسّرين احتمل الإشهاد لكلا الأمرين: الطلاق والرجوع، غير أنّ الإشهاد ليس واجباً قطعاً في التزويج فضلاً عن الرجوع، وعلى فرض أنّ المورد يشمل الرجوع فيكون من باب الإستحباب.

وفي الحكم الثالث يبيّن القرآن الكريم وظيفة الشهود، حيث يقول: **﴿وأقيموا الشهادة لله﴾** حذار أن يكون ميلكم وحبّكم لأحد الطرفين مانعاً عن إظهار الحقّ، وينبغي أن تتمّ الشهادة لله ولإظهار الحقّ، وينبغي أن يكون الشهود عدولاً، ولما كانت عدالة الشاهد لا تعني انّه معصوم من الذنب، ولهذا يحذّرهم الله تعالى لكي يراقبوا أنفسهم لئلّا ينحرفوا عن جادّة الحقّ بعلم أو بغير علم.

وينبغي أن يشار إلى أنّ تعبير **﴿ذوي عدل منكم﴾** دليل على أنّ الشاهدين يجب أن يكونا مسلمين عادلين ومن الذكور.

ولتأكيد الأحكام السابقة جميعاً تقول الآية الكريمة: **﴿ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر﴾**.

ربّما اعتبر البعض «ذلكم» إشارة ـ فقط ـ إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة العدالة من جانب الشهود، غير أنّ الظاهر أنّ هذا التعبير يشمل كلّ الأحكام السابقة حول الطلاق.

وعلى أيّة حال فإنّ هذا التعبير دليل على الأهميّة القصوى التي يولّيها القرآن الكريم لأحكام الطلاق، التي إذا تجاوزها أحد ولم يتّعظ بها فكأنّه أنكر الإيمان بالله واليوم الآخر.

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبلية فإنّ الزوجين قد ينحرفان عن جادّة

الصواب عند الطلاق والرجوع، وقد تضغط هذه الظروف على الشاهدين فتمنعانهما عن أداء الشهادة الصحيحة والعادلة، لهذا تؤكّد الآية في نهايتها قائلة:

﴿ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً﴾ ويساعده حتماً على إيجاد الحلّ لمشكلاته.

﴿ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ ولا يتصوّر تحصيله.

﴿ومن يتوكّل على الله فهو حسبه﴾ وسيكفيه ما يهمّه من أُموره.

﴿إنّ الله بالغ أمره﴾ لأنّ الله عزّوجلّ قادر مطلق، وأمره نافذ في كلّ شيء وتخضع جميع الكائنات لمشيئته وإرادته...

ولهذا يحذّر النساء والرجال والشهود أن لا يخافوا قول الحقّ، ويحثّهم على الاعتماد عليه واللجوء إليه في تيسير الصعوبات، لأنّه قد تعهّد بأن ييسّر للمتّقين أمرهم، ويجعل لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

لقد تعهّد الله أن لا يترك من توكّل عليه يتخبّط في حيرته، وإنّه لقادر على الوفاء بهذا التعهّد.

ورغم أنّ هذه الآيات نزلت بشأن الطلاق والأحكام المتعلّقة به، لكنّها تحتوي مفاهيم واسعة ومعاني عظيمة تشمل جميع المجالات التي يعاهد الله بها المتّقين، ويبعث في نفوسهم الأمل بأنّه سيشملهم بلطفه ورعايته، فينجيهم من المآزق، ويرشدهم إلى الصواب، ويفتح أمامهم الآفاق الرحبة، ويرفع عنهم مشاكل الحياة وصعوباتها، ويبدّد الغيوم السوداء التي تلبّد سماء سعادتهم.

وفي إشارة لطيفة إلى النظام العامّ الذي يحكم التكوين والتشريع، يقول تعالى: ﴿قد جعل الله لكلّ شيء قدراً﴾ فكلّ هذه الأحكام والأوامر التي فرضها الله في شأن الطلاق، إنّما كانت ضمن حساب دقيق ومقاييس عامّة شاملة لا يغيب عنها شيء.

وهكذا يجب أن يلتزم الناس في جميع المشاكل التي تنتاب حياتهم ـ وليس فقط في مسألة الطلاق ـ بالموازين والأحكام الشرعية، وأن يواجهوا تلك الأُمور بالتقوى والصبر وطلب التوفيق من الله، لا أن يطلقوا أُلسنتهم بالشكوى وإرتكاب الذنوب، وما إلى ذلك ويتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحلّ مشاكلهم.

٭٭٭

بحثان

١ـ التقوى والنجاة من المشاكل

إنّ تلاوة الآيات السابقة تبعث ـأكثر من غيرها ـالأمل في النفوس، وتمنح القلب صفاءً خاصّاً، وتمزّق حجب اليأس والقنوط، وتنير الأرواح بنور الأمل، إذ تعد كلّ المتّقين بحلّ مشاكلهم وتسهيل أُمورهم.

جاء في حديث عن أبي ذرّ الغفاري أنّ رسول اللهﷺ قال: «إنّي لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾ فما زال يقولها ويعيدها»[١].

وفي حديث آخر عن الرّسولﷺ في تفسير هذه الآية أنّه قال: «من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، وشدائد يوم القيامة»[٢].

وهذا التعبير دليل على أنّ تيسير أُمور المتّقين ليس في الدنيا فقط وإنّما يشمل القيامة أيضاً.

وفي حديث آخر عنهﷺ أنّه قال: «من أكثر الإستغفار جعله الله له من كلّ هم فرجاً ومن كلّ ضيق مخرجاً»[٣].

قال بعض المفسّرين: إنّ أوّل الآية السابقة نزلت بحقّ (عوف بن مالك) وهو أحد أصحاب الرّسولﷺ الذي أُسر إبنه فجاء يشكو هذا الحادث وفقر حاله وضيق ذات يده إلى الرّسول فنصحه رسول الله بقوله: «اتّق الله واصبر، وأكثر من قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» ففعل ذلك وفجأة بينما هو جالس في بيته دخل عليه ولده، فتبيّن أنّه قد استغفل الأعداء وفرّ من قبضتهم وجاء بجمل معه منهم.

لذا نزلت هذه الآية التي تخبر عن تيسير معضلة هذا الرجل المتّقي من حيث لا يحتسب[٤].

ولا يعني هذا إطلاقاً أنّ الآية تحثّ على ترك السعي وبذل الجهد والجلوس في البيت والركون إلى الله وأن يردّد الإنسان قول «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» لينزل عليه الرزق من

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٠٦. ٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٥٦، ح ٤٤.

٣. المصدر السابق، ص ٣٥٧، ح ٤٥.

٤. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٠٦، وبهذا المعنى جاء في التفسير الكبير، وتفسير روح البيان، مع إختلاف بسيط بعضهم قال أنّه جلب مائة بعير.

حيث لا يحتسب، إنّ ما تريد الآية الكريمة أن تركّز عليه هو أنّ السعي لابدّ أن يكون معه وإلى جانبه تقوى، وإذا ما أغلقت الأبواب مع كلّ هذا حينئذٍ يتدخّل الباريء لفتح هذه الأبواب.

لهذا نجد في الحديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام (عمر بن مسلم) إنقطع فترة عن الإمام، قال الإمام عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم عليه السلام قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه! أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له، إنّ قوماً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لمّا نزلت: **﴿ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾** أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النّبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم قال: **«ما حملكم على ما صنعتم به»** فقالوا: يارسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة قال صلى الله عليه وآله: **«إنّه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب»**[1].

٢ـ روح التوكّل

المقصود من التوكّل على الله هو أن يسعى الإنسان لأن يجعل عاقبة عمله وكدحه على الله ويوكّلها إليه، ويدعوه لتسهيل أمره، فإنّه لطيف بعباده رحيم بهم وعلى كلّ شيء قدير.

والشخص الذي يعيش حقيقة «التوكّل على الله» لا يجد اليأس إليه منفذاً، ولا يدبّ في عزمه الضعف، ولا يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت، ويبقى يقاوم ويواجه الأحداث بقوّة وإيمان راسخين، ويعطيه هذا الإيمان والتوكّل قدرة نفسية عظيمة يستطيع معها تجاوز الصعاب.

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التي وعده الله.

في حديث عن الرّسول صلى الله عليه وآله: سألت من جبرائيل: ما التوكّل؟ قال **«العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرج ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكّل»**[2].

فالتوكّل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة ويكون له تأثير على جميع أعماله، لذا نقرأ في حديث عن الرّسول صلى الله عليه وآله أنّه سأل الله عزّوجلّ في ليلة المعراج: إلهي أي

---

١. أصول الكافي، ج ٥، ص ٨٤.

٢. بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣٧٣، ح ١٩.

الأعمال أفضل؟ قال تعالى: «**ليس شيء عندي أفضل من التوكّل عليّ والرضا بما قسمت**»[١].

ومن الطبيعي أنّ التوكّل بهذا المعنى سيكون توأماً مع الجهاد والسعي وليس مع الكسل والفرار من المسؤوليات.

وقد أوردنا بحثاً آخر في هذا المجال في ذيل الآية ١٢ سورة إبراهيم.

---

١. سفينة البحار، ج ٢، ص ٦٨٣، مادّة (التوكّل).

الآيات

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي
لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ
أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا (٤) ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ
لَهُۥٓ أَجۡرًا (٥) أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ
وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ (٦) لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ
وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ
بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا (٧)

التفسير

أحكام النساء المطلّقات وحقوقهنّ:

من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقة لزوم إحصاء العدّة بعد الطلاق، ولمّا كانت الآية ٢٢٨ من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للنساء اللاتي يرين العادة الشهرية وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالثة تكون المرأة قد أنهت عدّتها، فقد ذكرت الآيات محلّ البحث حكم النسوة اللواتي لا حيض لديهم لأسباب معيّنة، أو الحوامل لتكمل بحث العدّة.

يقول تعالى في بداية الأمر: **﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر﴾** فإذا شككتم في وجود الحمل فمدّة العدّة حينئذٍ ثلاثة أشهر، وكذلك النسوة اللائي لم يرين الحيض ولم تحدث لهنّ العادة الشهرية بعد **﴿واللائي لم يحضن﴾**.

ثمّ يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائلاً: ﴿وأولات الأحمال أجلهنّ حتى يضعن حملهنّ﴾.

وبهذا اتّضح حكم المجاميع الثلاثة، مجموعتان يجب أن يحصين عدتهنّ ثلاثة أشهر، والمجموعة الثالثة ـ أي النساء الحوامل ـ تنتهي عدتهنّ بوضع الحمل، سواء كان بعد ساعة من الطلاق، أو بعد ثماني أشهر مثلاً.

وقد ذكرت ثلاثة إحتمالات في معنى عبارة ﴿إن ارتبتم﴾:

١ـ الشكّ في وجود «الحمل» بمعنى أنّه هناك إحتمال حمل بعد سنّ اليأس (خمسون سنة للنساء العاديات، وستّون سنة للنساء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذي نادراً ما يقع، يجب أن تحتاط النساء فتحصي عدّتها ثلاثة أشهر[1].

٢ـ النساء اللائي لا يعلم بأنّهنّ وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا.

٣ـ المراد هو الشكّ في حكم هذه المسألة، فحكمها كما ورد في هذه الآية.

ويبدو أنّ الأنسب والأقرب هو التّفسير الأوّل فإنّ التعبير بـ﴿واللائي يئسن...﴾ يوحي أنّ هؤلاء النساء قد بلغن سنّ اليأس.

ويشار إلى أنّ حكم النساء اللائي غابت عنهنّ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات، أي يعدّدن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولاً بلفظ الآية)[2].

جملة ﴿واللائي لم يحضن﴾ يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سنّ البلوغ، دون أن يشاهدن العادة الشهرية، وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدّتهنّ ثلاثة أشهر.

واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللائي لم يشاهدن العادة الشهرية، سواءً بلغن سنّ اليأس أم لا، غير أنّ المشهور بين فقهائنا أن لا عدّة للنساء اللائي يطلقن قبل بلوغهنّ سنّ البلوغ، ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلّوا على ذلك ببعض الروايات، كما

---

١. الجواهرالكلام، ج ٣٢، ص ٢٤٩؛ ووسائل الشيعة، ج ١٥، باب ٤، من ابواب العدد، ح ٧.

٢. طبعاً المشهور بين الفقهاء أنّ المرأة عندما تصل إلى سنّ اليأس سوف لا تكون لها عدّة مطلقاً، ولكن في مقابل ذلك كان عدد من الأصحاب المتقدّمين يقولون بوجوب العدّة، وتساعدهم بعض الروايات رغم معارضة روايات أُخرى. وما يتطابق مع ظاهر الآية هو أنّه في حالة الشكّ في الحمل فهناك عدّة.

أنّ ظاهر الآية يوافقهم. (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية)[1].

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أنّ «أُبي بن كعب» سأل الرّسولﷺ عن أنّ القرآن لم يذكر عدّة النساء الصغيرات والنساء الكبيرات «اليائسات» والحوامل فنزلت الآية السابقة تبيّن أحكامهنّ[2].

ويذكر أنّ العدّة في هذا المورد إنّما تكون في حقّ النساء اللائي يحتمل في حقّهنّ الحمل، لأنّهنّ ذكرن في الآية معطوفات على النساء اليائسات، ومعنى ذلك أنّ حكمهنّ واحد[3].

وأخيراً يؤكّد مرّة أُخرى في نهاية الآية على التقوى حيث يقول تعالى: **﴿ومن يتّق الله يجعل له من أمره يسراً﴾**.

ييسّر أُموره ويسهّلها في هذا العالم، وكذلك في العالم الآخر، بألطافه سواء في هذه القضيّة أي قضيّة الطلاق أو في قضايا أُخرى.

وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدّة فقد أضاف تعالى في الآية اللاحقة قائلاً: **﴿ذلك أمر الله أنزله إليكم﴾**.

﴿ومن يتّق الله يكفّر عنه سيّئاته ويعظم له أجراً﴾.

قال بعض المفسّرين: إنّ المقصود من «السيّئات» هنا «الذنوب الصغيرة» والمقصود من «التقوى» إجتناب الذنوب الكبيرة.

وبناءً على ذلك فإنّ تجنّب الكبائر يؤدّي إلى غفران الصغائر، كما جاء في الآية ٣١ من سورة النساء، ولازم هذا أنّ مخالفة الأحكام في هذا المجال ـ أي في الطلاق والعدّة ـ يعدّ من الذنوب الكبيرة[4].

ورغم أنّ السيّئات تطلق أحياناً على الذنوب الصغيرة، كما ورد في آيات عديدة من القرآن الكريم، ولكنّها تطلق في آيات أُخرى على كلّ الذنوب أعمّ من الصغيرة والكبيرة، نقرأ في الآية ٦٥ من سورة المائدة: **﴿ولو أنّ أهل الكتاب آمنوا واتّقوا لكفّرنا عنهم سيّئاتهم﴾** «وجاء ما يشابه هذا المعنى في آيات أُخر».

---

١. للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٢٣٢، وكتب فقهية أُخرى.

٢. تفسير كنزالعرفان، ج ٢، ص ٢٦٠.

٣. قال الطبرسي في تفسير مجمع‌البيان: إنّ التقدير: (واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنّ أيضاً ثلاثة أشهر).

٤. تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٣٦٧.

ومن المسلّم أنّ الإيمان والإسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقة.

وتعطي **الآية اللاحقة** توضيحاً أوسع وأشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق، من حيث «السكن» و«النفقة» وأُمور أُخرى.

يقول تعالى في سكن النساء المطلّقات: ﴿أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم﴾.

«وجد» على وزن (حكم)، بمعنى القدرة والتمكّن، وذكر المفسّرون تفاسير أُخرى ترجع في النتيجة إلى نفس المعنى، إذ يقول الراغب في المفردات: إنّ التعبير بـ﴿من وجدكم﴾ يعني بما تستطيعون وبما تقدرون عليه، وبمعنى اختاروا مسكناً مناسباً قدر الإمكان للنساء المطلّقات.

ومن الطبيعي أنّه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج وفي عهدته، فإنّ الأُمور الأُخرى من الإنفاق ستقع هي الأُخرى على عاتق الزوج، والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآية الذي يتحدّث عن نفقة النساء الحوامل.

ثمّ يتطرّق تعالى لذكر حكم آخر ﴿ولا تضاروهنّ لتضيّقوا عليهنّ﴾.

حذار أن يغرّكم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفور، ممّا يؤدّي إلى إخراجكم عن جادّة الحقّ، فتحرمونهنّ حقوقهنّ الطبيعية في السكن والنفقة، وتجعلوهنّ تحت ضغوط لا يستطعن معها إلّا الهرب وترك كلّ شيء.

يقول تعالى في ثالث حكم حول النساء الحوامل ﴿وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ﴾.

فما دمن حاملات فهنّ في حالة عدّة يستحقّنّ النفقة والسكن على الزوج.

ويقول تعالى في الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ﴾.

أُجرة تتناسب مع مقدار وزمان الإرضاع، وطبقاً لما هو معروف وشائع عرفاً.

ونظراً لأنّ الأطفال كثيراً ما يصبحون نقطة للنزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بعد الطلاق، فقد أوضح القرآن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال: ﴿وأتمروا بينكم بمعروف﴾ وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم.

ويحذّر القرآن الكريم من مغبّة أن يكون الأطفال ضحيّة الخلاف الواقع بين الزوج والزوجة، ممّا يترك عليهم آثاراً واضحة على تكوينهم الجسمي والنفسي، إذ يحرمون من

حنان الأمّ والأب وشفقتها فينبغي أن يتّقي الأبوان الله تعالى ويحفظا حقوق الأطفال فإنّهم لا يستطيعون الدفاع عنها.

وجملة «وأتمروا» من مادّة «ايتمار» وتأتي أحياناً بمعنى «قبول الأمر» وأحياناً أُخرى بمعنى «التشاور» والمعنى الثاني أقرب إلى معنى الآية.

والتعبير «بمعروف» تعبير جامع يشمل كلّ مشاورة فيها خير وصلاح.

وفي حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضيّة إرضاعهم، يقول القرآن في سادس حكم في هذا المجال **﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أُخرى﴾**.

إشارة إلى أنّ الخلافات إذا طالت وتعقّدت فأعطوا الأطفال إلى مرضعة أُخرى، ورغم أنّ الأمّ هي الأولى بذلك، لكن إذا بقي الأطفال ينتظرون، وظلّ النزاع على حاله، فلا ينبغي أن ينسى الأطفال في خضم هذا النزاع.

وتبيّن الآية اللاحقة سابع ـ وآخر حكم ـ في هذا المجال حيث يقول تعالى:

﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لا يكلّف الله نفساً إلّا ما آتاها﴾.

فهل أنّ هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائي يتعهدنّ رضاعة أطفالهنّ بعد الفرقة والطلاق، أو أثناء العدّة التي أُشير إليها بصورة إجمالية في الآيات السابقة، أو أنّه يرتبط بكليهما معاً.

ويبدو أنّ المعنى الأخير أنسب وأقرب، رغم أنّ بعض المفسّرين اعتبرها خاصّة بالنساء المرضعات فقط في الوقت الذي أطلقت الآيات السابقة على هذا الأمر تعبير «أجر» وليس «نفقة وإنفاق».

على كلّ حال لا ينبغي للذين ليس لهم القدرة أن يتشدّدوا ويعقدوا الأُمور، كما أنّ الذين لا يملكون القدرة المالية غير مأمورين إلّا بالقدر الذي تسعه قدرتهم المالية ولا يحقّ للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلك.

وبناءً على هذا فالذين لديهم المقدرة والاستطاعة ثمّ يبخلون بها فإنّهم يستحقّون اللوم والتقريع لا الذين لا يملكون شيئاً.

وفي نهاية المطاف يبشّرهم الله تعالى بقوله: **﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾** أي لا تجزعوا ولا تحزنوا ولا يكن الضيق في المعيشة سبباً لخروجكم عن الطريق السوي، فإنّ الدنيا أحوال متقلّبة لا تبقى على حال، فحذار من أن تقطع المشاكل العابرة والمرحلية حبل صبركم.

وكانت هذه الآية بمثابة بشرى أبدية للمسلمين الذين كانوا حينذاك يعيشون ضنكاً مادياً وعوزاً في متطلّبات الحياة، فهي تبعث الأمل في نفوسهم وتبشّر الصابرين.

ولم تمض فترة طويلة حتى فتح الله عليهم أبواب رحمته وبركته.

بحوث

١ـ أحكام الطلاق الرجعي

قلنا أنّه في الطلاق الرجعي يستطيع الزوج متى شاء أن يرجع إلى زوجته خلال فترة العدّة إلى آخر يوم منها، بلا حاجة إلى عقد أو ما شابه، والطريق إلى ذلك سهل يسير يمكن أن يتمّ بأي حديث أو عمل يشمّ منه رائحة العودة ويدلّ على الرجوع في العلاقة الزوجية، وقد اختصّت بعض الأحكام التي وردت في الآيات أعلاه مثل «النفقة» و«السكن» بحالة الطلاق الرجعي، يضاف إلى ذلك عدم خروج المرأة من بيت زوجها أثناء العدّة، فإنّها أيضاً من مختصّات الطلاق الرجعي أمّا الطلاق البائن غير القابل للرجوع، (كالطلاق للمرّة الثالثة) فإنّه غير مشمول بتلك الأحكام.

أمّا حقّ النفقة والسكن فهو ثابت للنساء الحوامل إلى حين وضع الحمل.

والتعبير بـ﴿**لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً**﴾[1] إشارة إلى أنّ كلّ الأحكام السابقة ـ أو بعضها ـ مرتبط بالطلاق الرجعي[2].

٢ـ لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها

ليس العقل وحده يحكم بذلك، وإنّما الشرع هو الآخر شاهد ودليل على ذلك، أي أنّ تكاليف البشر ومسؤولياتهم إنّما هي بقدر طاقاتهم وتعبير ﴿**لا يكلّف الله نفساً إلّا ما آتاها**﴾ التي وردت ضمن الآيات السابقة هو إشارة إلى هذا المعنى.

ولكن ورد في بعض الروايات أنّ المقصود بـ﴿**ما آتاها**﴾ هو «**ما أعلمها**» أي إنّ الله يكلّف الناس بقدر ما أعلمهم به، ولذا استدلّ بهذه الآية على إثبات «**أصل البراءة**» في مباحث علم الأصول، فمن لا يعلم حكماً ليس عليه مسؤولية تجاه ذلك الحكم.

---

١. الطلاق، ١.

٢. راجع الكتب الفقهيّة للتوسّع في ذلك ومنها كتاب، جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ١٢١.

ونظراً لأنّ عدم الإطّلاع يؤدّي أحياناً إلى عدم المقدرة، فمن الممكن أن يكون المقصود هو الجهل الذي يكون مصدراً للعجز.

وبناءً على هذا فإنّه سيكون للآية مفهوم واسع يشمل عدم القدرة والجهل الذي يؤدّي إلى عدم القدرة على إنجاز التكليف.

٣ـ أهميّة النظام العائلي

إنّ الدقّة والظرافة التي عالجت بها الآيات القرآنية أحكام النساء المطلّقات وحقوقهنّ وباقي الجزئيات المتعلّقة في هذا المجال، الواردة في آيات قرآنية أُخرى، تمثّل بمجموعها المنهج والقانون الإسلامي لمواجهة هذه المشاكل.

كلّ ذلك يبرز الأهميّة الخاصّة التي يوليها الإسلام لنظام العائلة ورعاية حقوق المرأة والأبناء، فهو يسعى لمنع وقوع الطلاق قدر الإمكان، ويحاول إستئصال جذور هذا العمل البغيض، ولكن إذا وصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود وأصبح الطلاق والانفصال هو العلاج الوحيد، عندها يحذّر من ضياع حقوق الأطفال ويرفض أن تذهب هذه الحقوق ضحيّة هذا النزاع، حتى أنّه شرع حكم الطلاق بطريقة يمكن في ضوئها الرجوع عنه غالباً.

إنّ أوامر الإمساك بمعروف والطلاق بمعروف، وكذلك عدم الإضرار والتضييق على النساء والتشدّد في أمرهنّ، والتشاور الحسن في شؤون الأطفال، وما إلى ذلك كلّها شواهد على ذلك.

غير أنّ عدم إطّلاع المسلمين على هذه الأحكام وجهلهم بها، أو إعراضهم عن الالتزام بها رغم علمهم، أدّى إلى نشوء مشاكل عائلية عديدة حين الطلاق، وخاصّة في شأن الأطفال، وذلك نتيجة إبتعاد المسلمين عن مصدر الفيض الإلهي الذي هو القرآن، فمثلاً في الوقت الذي يدعو القرآن إلى عدم خروج النساء من بيت الزوج في أيّام العدّة، ولا يحقّ للزوج إكراهها على الخروج أثناء تلك الفترة المحدّدة ممّا يؤدّي هذا الحكم إلى العدول عن الطلاق ورجوع النساء إلى الحياة الزوجية، نرى قلّة من النساء والرجال يلتزمون بذلك بعد وقوع الطلاق، وهذا ما يدعو إلى الأسف حقّاً.

٭٭٭

الآيات

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى
ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ
لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾

التفسير

العاقبة المؤلمة للعاصين:

في كثير من الموارد يأتي القرآن على ذكر الأمم السابقة بعد إيراد سلسلة من الأحكام والتكاليف، لكي يرى المسلمون بأعينهم عاقبة كلّ من (الطاعة والعصيان) في تجارب الماضي وتأخذ القضيّة طابعاً حسيّاً.

ولم يخرج القرآن الكريم في هذه السورة عن هذا النهج، فبعد ذكر وظائف كلّ من الرجال والنساء عند الطلاق، يحذّر العاصين والمتمرّدين من العواقب الوخيمة التي تنتظرهم بقوله في البداية: **﴿وكأين من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكراً﴾**[1].

والمقصود بـ«القرية» هو محل اجتماع الناس، وهو أعمّ من المدينة والقرية، والمراد هو أهلها.

---

١. «كأين» على الرأي المشهور لعلماء الأدب اسم مركب من «كاف» التشبيه و«أي» مع التنوين الذي دخل في بناء هذا الاسم، ويقرأ مع الوقف كذلك، وكتب أيضاً في كتابة المصاحف ومعناها كمعنى «كم» الخبرية، رغم وجود فرق بسيط بينهما.
وعلى الرأي غير المشهور فإنّها اسم بسيط وكافها ونونها جزء من الكلمة.

«عتت» من مادّة «عتو» على وزن «غلو» بمعنى التمرّد على الطاعة.

و «نكر» على وزن «شكر» ويعني العمل الصعب الذي لم يسبق له مثيل.

«حساباً شديداً» أي الحساب الدقيق المقرون بالشدّة والصرامة، ويعني العقاب الشديد الذي هو نتيجة الحساب الدقيق، وهو على كلّ حال إشارة إلى عاقبة الأقوام السابقة المتمرّدة العاصية في هذه الدنيا، التي هلكت بعضها بالطوفان، وبعضها بالزلازل، وآخرون بالصواعق والعواصف، وأمثالهم حلّ بهم الفناء وبقت ديارهم وآثارهم عبرة للأجيال بعدهم.

لذلك يضيف تعالى في الآية اللاحقة: ﴿فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا﴾.

وأي خسارة أفدح من خسران رأس المال الذي وهبه الله، والخروج من هذه الدنيا ـ ليس فقط بعدم شراء المتاع ـ وإنّما بالانتهاء إلى العذاب الإلهي والدمار.

ويرى البعض أنّ «حساباً شديداً» و«عذاباً نكراً» يشيران إلى «يوم القيامة» واعتبروا الفعل الماضي من باب الماضي المراد به المستقبل، ولكن لا داعي لهذا التكلّف، خاصّة أنّ السورة تحدّثت عن يوم القيامة في الآيات اللاحقة، فذلك يدلّ على أنّ المراد بالعذاب هنا هو عذاب الدنيا.

ثمّ يشير تعالى إلى عقابهم الأُخروي بقوله: ﴿أعدّ الله لهم عذابا شديدا﴾ عذاباً مؤلماً، مخيفاً، مذلاً، فاضحاً، دائماً أعدّه لهم منذ الآن في نار جهنّم.

والآن ﴿فاتّقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا﴾.

إنّ الفكر والتفكّر من جهة، والإيمان والآيات الإلهيّة من جهة أُخرى، تحذّركم وتدعوكم لملاحظة مصائر الأقوام السابقة المتمرّدة التي عصت أمر ربّها، والاعتبار بذلك والحذر من أن تكونوا مثلهم، فقد ينزل عليكم الله غضبه وعذابه الذي لم يسبق له مثيل إضافة إلى عذاب الآخرة.

وبعد ذلك يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين يتفكّرون في آيات الله بقوله: ﴿قد أنزل الله إليكم ذكرا﴾ وهو الشيء الذي يوجب تذكركم.

وأرسل لكم رسولاً يتلوا عليكم آيات الله الواضحة ﴿رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبيّنات ليخرج الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات من الظّلمات إلى النور﴾.

علماً أنّ هناك خلافاً بين المفسّرين في معنى كلمة «ذكر» ولكلمة «رسولاً» اعتبر بعضهم

أنّ «الذكر» يعني القرآن، بينما فسّرها البعض الآخر بأنّها تعني (رسول الله) لأنّ الرّسول هو سبب تذكّر الناس، وطبقاً لهذا التّفسير فإنّ كلمة «رسولاً» التي تأتي بعدها تعني شخص الرّسول، وليس في البين كلام محذوف، ولكن يصبح معنى «الإنزال» هنا هو وجود الرّسول ﷺ في الأمّة وبعثه فيها من قبل الله تعالى.

ولكن إذا أخذنا «الذكر» بمعنى «القرآن» فإنّ كلمة «رسولاً» لا يمكن أن تكون بدلاً، وفي الجملة محذوف تقديره «أنزل الله إليكم ذكراً وأرسل إليكم رسولاً».

قال البعض: أنّ «الرّسول» يُقصد به «جبرائيل» وبهذا يكون النزول نزولاً حقيقيّاً، نزل من السماء، غير أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع عبارة ﴿يتلو عليكم آيات الله﴾ لأنّ جبرائيل لم يقرأ الآيات القرآنية بصورة مباشرة على المسلمين.

وبصورة عامّة، فإنّ كلّ رأي من هذه الآراء يحتوي على نقاط قوّة ونقاط ضعف، ويبقى التّفسير أو الرأي الأوّل أفضل الآراء أي أنّ «الذكر» يقصد به «القرآن» و«رسولاً» يقصد به رسول الله ﷺ، وذلك لأنّ القرآن الكريم أطلق على نفسه «الذكر» في آيات كثيرة، خصوصاً أنّها كانت مقرونة بكلمة «إنزال» إلى الحدّ الذي أصبح كلّما جاءت عبارة «إنزال الذكر» تداعى إلى الأذهان القرآن الكريم.

ثمّ نقرأ في الآية ٤٤ من سورة النحل ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم﴾.

وجاء في الآية ٦ من سورة «الحجر» ﴿وقالوا ياأيّها الذي نزّل عليه الذكر إنّك لمجنون﴾.

وإذا جاء في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أنّ المقصود من «الذكر» هو رسول الله و«أهل الذكر» هم «الأئمّة»، فقد يكون المقصود هو المعنى الباطني للآية، لأنّنا نعلم أنّ «أهل الذكر» في آية ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ النحل ٤٣ ليس خصوص أهل البيت عليهم السلام، بل إنّ شأن نزولها هو علماء أهل الكتاب، ولكن نظراً لإتّساع معنى الذكر فإنّه يشمل رسول الله كأحد مصاديقه.

على أي حال فإنّ الهدف النهائي من إرسال الرّسول وإنزال هذا الكتاب السماوي، هو لإخراج الناس من الظلمات والكفر والجهل وإرتكاب الذنوب والمآثم والمفاسد الأخلاقية، إلى نور الإيمان والتوحيد والتقوى.

والواقع أنّ تمام أهداف بعثة الرّسول ﷺ ونزول القرآن يمكن تلخيصها بهذه الجملة، وهي الخروج من الظلمات إلى النور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «الظلمات» ذكرت بصيغة الجمع بينما ذكر النور بصيغة المفرد، لأنّ

الكفر والشرك والفساد تؤدّي إلى الفرقة والاختلاف، بينما يؤدّي الإيمان والتوحيد والتقوى إلى الوحدة والتلاحم.

وفي ختام الآية يشير إلى أجر العاملين المخلصين بقوله: **﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً﴾**.

وأشار بالفعل المضارع «يؤمن» و«يعمل» إلى أنّ إيمانهم وعملهم الصالح ليسا محدودين بحدود الزمان والمكان، وإنّما لهما استمرار وديمومة[1].

والتعبير بـ(خالدين) دليل على كون الجنّة خالدة، وبذلك تكون كلمة «أبداً» التي جاءت بعدها تأكيد لهذا الخلود.

والتعبير بـ«رزقاً» بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة وأهميّة الأرزاق الطيّبة التي يهيّؤها الله لهذه الجماعة، وقد يتّسع معناها ليشمل كلّ النعم الإلهيّة في الدنيا والآخرة، لأنّ الصالحين والمتّقين لهم حياتهم الكريمة حتى في الحياة الدنيا.

---

١. ينبغي الإلتفات إلى أنّ الضمائر في الآية بعضها بصيغة الجمع وبعضها الآخر بصيغة المفرد، وهذا يعني أنّه في الموارد التي جاء بصيغة المفرد يكون بمعنى الجنس والجمع أيضاً.

الآية

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾

التفسير

الهدف من خلق العالم:

هذه الآية هي آخر آية من سورة الطلاق، وفيها إشارة معبّرة وصريحة إلى عظمة وقدرة الباري، جلّ شأنه في خلق السموات والأرض وبيان الهدف النهائي للخلق، ثمّ تكمل الآية الأبحاث التي وردت في الآيات السابقة حول الثواب العظيم الذي أعدّه الله للمؤمنين المتّقين، والعهود التي قطعها على نفسه لهم فيما يخصّ حلّ مشاكلهم المعقّدة، إذ من الطبيعي أنّ الذي أوجد هذا الخلق العظيم له القدرة على الوفاء بالعهود سواءً في هذا العالم أو العالم الآخر.

يقول تعالى أوّلاً: ﴿الله الذي خلق سبع سماوات﴾.

﴿ومن الأرض مثلهنّ﴾.

بمعنى أنّ الأرضين سبع كما السماوات سبع، وهذه هي الآية الوحيدة التي تشير إلى الأرضين السبع في القرآن الكريم.

والآن لنر ما هو المقصود من السموات السبع والأرضين السبع؟

مرّت أبحاث مطوّلة في هذا المجال في ذيل الآية ٢٩ من سورة البقرة، وفي ذيل الآية ١٢ من سورة فصّلت، لذا نكتفي هنا بإشارة مقتضبة وهي:

إنّه من الممكن أن يكون المراد من عدد ٧ هو الكثرة، فكثيراً ما ورد هذا التعبير للإشارة إلى الكثرة في القرآن الكريم وغيره، فنقول أحياناً للمبالغة لو أتيت بسبعة أبحر لما كفت.

وبناءً على هذا فسيكون المقصود بالسموات السبع والأرضين السبع هو الإشارة إلى

العدد العظيم والهائل للكواكب السماوية والكواكب التي تشبه الأرض.

أمّا إذا اعتبرنا العدد سبعة هو لعدد السموات وعدد الأرضين، فإنّ مفهوم هذه الآية مع الإلتفات إلى الآية ٦ من سورة الصافات التي تقول: ﴿**إنّا زيّنّا السماء الدنيا بزينة الكواكب**﴾ سيكون شيئاً آخر، وهو أنّ علم البشر ومعرفته مهما اتّسعت فهي محدودة ومتعلّقة بالسماء الأُولى التي توجد وراءها ثوابت وسيّارات ستة هي عبارة عن العوالم الأُخرى التي لا تتسع لها معرفتنا المحدودة ولا ينالها إدراكنا الضيّق.

أمّا الأرضين السبع وما حولها، فربّما تكون إشارة إلى طبقات الأرض المختلفة، لأنّ الأرض تتكوّن من طبقات مختلفة كما ثبت اليوم علميّاً، أو لعلّها تكون إشارة إلى المناطق السبع التي تقسّم بها الأرض في السابق وحالياً، علماً أنّ هناك اختلافاً بين التقسيم السابق والتقسيم الحالي، فالتقسيم الحالي يقسّم الأرض إلى منطقتين: منطقة المنجمد الشمالي، والمنجمد الجنوبي. ومنطقتين معتدلتين، وأُخريين حارتين، ومنطقة استوائية. أمّا سابقاً فكان هناك تقسيم آخر لهذه المناطق السبع.

ويمكن أن يكون المراد هنا من العدد «سبعة» المستفاد من تعبير (مثلهنّ) هو الكثرة أيضاً التي أُشير بها إلى الكرات الأرضية العديدة الموجودة في العصر الراهن، حتى قال بعض علماء الفلك: إنّ عدد الكرات المشابهة للأرض التي تدور حول الشموس يبلغ ثلاثة ملايين كرة كحدّ أدنى.[١][٢]

ونظراً لقلّة معلوماتنا حول ما وراء المنظومة الشمسية، فإنّ تحديد عدد معيّن حول هذا الموضوع يبقى أمراً صعباً، ولكن على أي حال فقد أكّد علماء الفلك الآخرون أنّ هناك ملايين الملايين من الكواكب التي وضعت في ظروف تشبه ظروف الكرة الأرضية، ضمن مجرّة المجموعة الشمسية، وهي تمثّل مراكز للحياة والعيش.

---

١. تفسير المراغي، ج ٢٨، ص ١٥١، في حديث نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «لهذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض. (تفسير البرهان، ج ٤، ص ١٥).

٢. وهناك احتمال رابع في تفسير هذه الآية أيضاً أوسع من المعنى الوارد اعلاه. وهو أنّنا لو نظرنا الى اطراف الكرة الارضية من كل جهة لرأينا مجرات و نجوم كثيرة جداً. و عليه فكما توجد نجوم كثيرة فوقنا في السماء، فكذلك توجد نجوم كثيرة اسفل أقدامنا، أي لو اننا وقفنا في القسم الجنوبي من الكرة الارضية لرأينا مجرات ونجوم كثيرة أيضاً. فيكون المعنى أن السماء التي فوقنا و الارض التي تحت اقدامنا تحوي في كل ابعادها وجوانبها على عوالم كثيرة، بعضها سماء بالنسبة لنا، و بعضها ارض بالنسبة لنا كذلك.

وربّما ستكشف التطورات العلمية القادمة معلومات أوسع وأسراراً أُخرى حول تفسير مثل هذه الآيات.

ثمّ يشير تعالى إلى إدارة هذا العالم الكبير وتدبيره بقوله جلّ شأنه ﴿يتنزّل الأمر بينهنّ﴾.

وواضح أنّ المراد من «الأمر» هنا هو الأمر التكويني لله تعالى في خصوص إدارة وتدبير هذا العالم الكبير، فهو الهادي وهو المرشد وهو المبدع لهذا المسار الدقيق المنظّم، والحقيقة أنّ هذه الآية تشبه الآية ٥ من سورة السجدة حيث تقول: ﴿يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض﴾.

على أي حال فإنّ هذا العالم سيفنى ويتلاشى إذا ما رفعت عنه يد التدبير والهداية الإلهيّة لحظة واحدة.

وأخيراً يشير تعالى إلى الهدف من وراء هذا الخلق العظيم حيث يقول: ﴿لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً﴾.

كم هو تعبير لطيف، إذ يعتبر الهدف من هذا الخلق العظيم هو تعريف الإنسان بصفات الله في علمه وقدرته، وهما صفتان كافيتان لتربية الإنسان.

ومن ثمّ يجب أن يعلم الإنسان أنّ الله محيط بكلّ أسرار وجوده، عالم بكلّ أعماله ما ظهر منها وما بطن، ثمّ يجب أن يعلم الإنسان أنّ وعد الله في البعث والمعاد والثواب والعقاب وحتمية انتصار المؤمنين، كلّ ذلك غير قابل للتخلّف والتأخّر.

نعم، إنّ هذا الخالق العظيم الذي له هذه «القدرة والعلم» والذي يدير هذا العالم بأجمعه، لابدّ أنّ أحكامه على صعيد تنظيم علاقات البشر وقضايا الطلاق وحقوق النساء ستكون بمنتهى الدقّة والإتقان.

أوردنا بحثاً مفصّلاً حول موضوع «الخلقة» في ذيل الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

الجدير بالذكر أنّ هناك إشارات وردت في آيات عديدة من القرآن الكريم تبيّن الهدف من خلق الإنسان أو الكون، وقد تبدو مختلفة، ولكن بالنظرة الدقيقة نلاحظ أنّها ترجع إلى حقيقة واحدة.

١ـ في الآية ٥٦ من سورة الذاريات يعتبر «العبادة» هي الهدف من خلق الجنّ والإنس ﴿وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون﴾.

٢ـ وفي الآية ٧ من سورة هود يضع امتحان الإنسان وتمحيصه كهدف لخلق السماوات والأرض: ﴿وهو الذي خلق السّماوات والأرض في ستّة أيّام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً﴾.

٣ـ في الآية ١١٩ من سورة هود يقول: إنّ الرحمة الإلهيّة هي الهدف ﴿ولذلك خلقهم﴾.

٤ـ وفي الآية مورد البحث اعتبر العلم والمعرفة بصفات الله هي الهدف ﴿لتعلموا..﴾.

إنّ تدقيقاً بسيطاً في هذه الآيات يرينا أنّ بعضها مقدّمة للبعض الآخر، فالعلم والمعرفة مقدّمة للعبودية، والعبادة هي الأُخرى مقدّمة للامتحان وتكامل الإنسان، وهذا مقدّمة للاستفادة من رحمة الله «فتأمّل!»

ربّنا قد عرفتنا بهدف خلقك العظيم فأعنا على الوصول إلى ذلك الهدف.

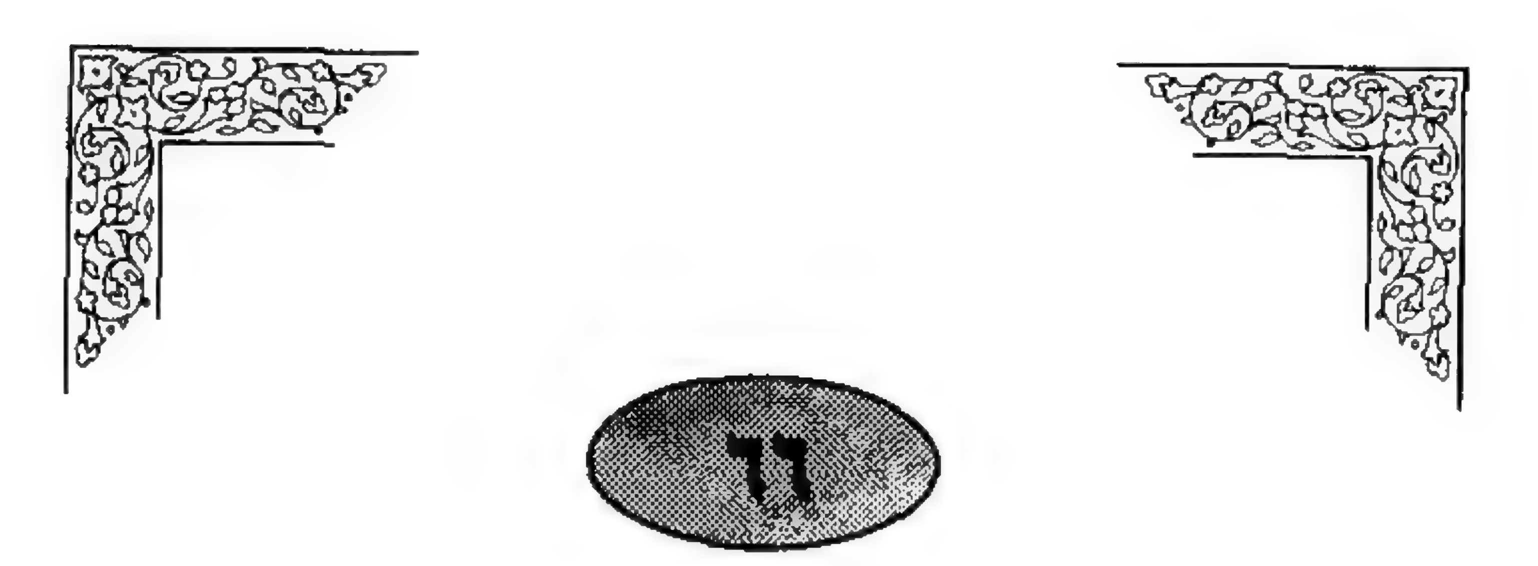
اللهمّ، إنّ رحمتك واسعة وكرمك دائم وقدرتك نافذة، فأفض علينا من رحمتك.

اللهمّ، إنّك أنزلت القرآن والرّسول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخرجنا من ظلمات الذنوب وأهواء النفوس وأنر قلوبنا بنور الإيمان والتقوى.

آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة الطلاق

﴾﴿

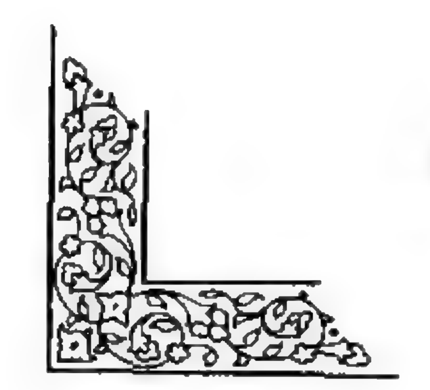

٦٦

سورة

التّحريم

مدنيّة

وعدد آياتها إثنتا عشرة

«سورة التّحريم»

محتوى السورة:

تتكوّن هذه السورة من أربعة أقسام رئيسيّة:

القسم الأوّل: يرتبط بقصّة الرّسول ﷺ مع بعض أزواجه حينما حرم بعض أنواع الطعام على نفسه، فنزلت الآيات من ١ ـ ٥ وفيها لوم لزوجات الرّسول لأسباب سنذكرها في سبب النزول.

القسم الثّاني: خطاب لكلّ المؤمنين في شؤون التربية ورعاية العائلة ولزوم التوبة من الذنوب، وهو من الآية ٦ ـ ٨.

القسم الثّالث: وهو الآية التاسعة التي تتضمّن خطاباً إلى الرّسول ﷺ بضرورة مجاهدة الكفّار والمنافقين.

القسم الرّابع: وهو القسم الأخير للسورة، من الآية ١٠ ـ ١٢ ويتضمّن توضيحاً للأقسام السابقة بذكر نموذجين صالحين للنساء، وهما (مريم العذراء، وزوجة فرعون) ونموذجين غير صالحين (زوجة نوح، وزوجة لوط) ويحذّر نساء النّبي من هذين النموذجين الأخيرين ويدعوهنّ إلى الإقتداء بالنموذجين الأوّلين.

فضيلة تلاوة سورة التحريم:

في حديث عن الرّسول ﷺ أنّه قال: **«من قرأ سورة ياأيّها النّبي لِمَ تحرّم ما أحل الله لك أعطاه الله توبة نصوحاً»** [1].

وفي حديث عن الإمام الصادق قال: **«من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن وعوفي من النار وأدخله الله الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنّبي ﷺ»** [2].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣١١.

٢. ثواب الأعمال، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٦٧.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ
أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ
قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ
مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

أسباب النزول

وردت روايات عديدة في أسباب نزول هذه السورة في كتب الحديث والتفسير والتاريخ، عن الشيعة والسنّة، إنتخبنا أشهر تلك الروايات وأنسبها وهي:

كان رسول الله يذهب أحياناً إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه في بيتها حتى «تأتي إليه بعسل كانت قد هيّأته له ﷺ ولكن لمّا سمعت عائشة بذلك شقّ عليها الأمر، ولذا قالت: إنّها قد اتّفقت مع «حفصة» إحدى (أزواج الرّسول) على أن يسألا الرّسول بمجرّد أن يقترب من أي منهما بأنّه هل تناول صمغ «المغافير» (وهو نوع من الصمغ يترشّح من بعض أشجار الحجاز يسمّى «عرفط» ويترك رائحة غير طيّبة، علماً أنّ الرّسول كان يصرّ على أن تكون رائحته طيّبة دائماً) وفعلاً سألت حفصة الرّسول ﷺ هذا السؤال يوماً وردّ الرّسول بأنّه لم يتناول صمغ «المغافير» ولكنّه تناول عسلاً عند زينب بنت جحش، ولهذا أقسم بأنّه

سوف لن يتناول ذلك العسل مرّة أُخرى، خوفاً من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذّت على شجر صمغ «المغافير» وحذّرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين النـاس أنّ الرّسول قد حرّم على نفسه طعاماً حلالاً فيقتدون بالرّسول ويحرّمونه أو ما يشبهه عـلى أنفسهم، أو خوفاً من أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألّم لذلك.

لكنّها أفشت السرّ فتبيّن أخيراً أنّ القصّة كانت مدروسة ومعدّة فتألّم الرّسول ﷺ لذلك كثيراً فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنهى من أن يتكرّر ذلك مرّة أُخرى في بيت رسول الله ﷺ[1].

وجاء في بعض الروايات أنّ الرّسول ابتعد عن زوجاته لمدّة شهر بعد هذا الحادث[2]، انتشرت على أثرها شائعة أنّ الرّسول عازم على طلاق زوجاته، الأمر الذي أدّى إلى كثرة المخاوف بينهنّ[3] وندمن بعدها على فعلتهن.

التفسير

التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرّسول:

ممّا لا شكّ فيه أنّ رجلاً عظيماً كالرّسول ﷺ لا يمكن أن يهمّه أمره وحده دون غيره، بل أمره يهمّ المجتمع الإسلامي والبشرية جمعاء، ولهذا يكون التعامل مع أيّة دسيسة حـتى لو كانت بسيطة تعاملاً حازماً وقاطعاً لا يسمح بتكرّرها، لكي لا تتعرّض حيثية الرّسـول واعتباره إلى أي نوع من التصدّع والخدش والآيات محلّ البحث تعتبر تحذيراً من ارتكاب مثل هذه الأعمال حفاظاً على اعتبار الرّسول ﷺ.

البداية كانت خطاباً إلى الرّسول: **﴿يا أيّها النّبي لِمَ تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك﴾**.

ومن الواضح أنّ هذا التحريم ليس تحريماً شرعيّاً، بل هو ـ كما يستفاد مـن الآيـات اللاحقة ـ قسم من قبل الرّسول الكريم، ومن المعروف أنّ القسم على ترك بعض المباحات ليس ذنباً.

---

١. هذا الحديث أورده في الأصل البخاري في ج ٦، ص ١٩٤، من صحيحه، والتوضيحات التي ذكرت في الأقواس تستفاد من كتب أُخرى.

٢. تفسير القرطبي وتفاسير أُخرى، ذيل الآية مورد البحث.

٣. تفسير في ظلال القرآن، ج ٨، ص ١٦٣.

وبناءً على هذا فإنّ جملة ﴿لِمَ تحرّم﴾ لم تأت كتوبيخ وعتاب، وإنّما هي نوع من الإشفاق والعطف.

تماماً كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معيّنة من أجل العيش ثمّ لا يحصل عليها، نقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟

ثمّ يضيف في آخر الآية: ﴿والله غفور رحيم﴾.

وهذا العفو والرحمة إنّما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتي رتّبن ذلك العمل وأعددنه، أو أنّها إشارة إلى أنّ الرّسول ما كان ينبغي له أن يقسم مثل هذا القسم الذي سيؤدّي ـ احتمالاً ـ إلى جرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه ﷺ.

ويضيف في الآية اللاحقة أنّ الله قد أوضح طريق التخلّص من مثل هذا القسم: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾[١] أي أعط كفّارة القسم وتحرّر منه.

ويذكر أنّ الترك إذا كان راجحاً على العمل فيجب الالتزام بالقسم والحنث فيه ذنب تترتّب كفّارة عليه، أمّا في الموارد التي يكون فيها الترك شيئاً مرجوحاً مثل «الآية مورد البحث» فإنّه يجوز الحنث في القسم، ولكن من الأفضل دفع كفّارة من أجل الحفاظ على حرمة القسم واحترامه[٢].

ثمّ يضيف: ﴿والله مولاكم وهو العليم الحكيم﴾.

فقد أنجاكم من مثل هذه الأقسام ووضع لكم طريق التخلّص منها طبقاً لعلمه وحكمته.

ويستفاد من بعض الروايات أنّ النّبي أعتق رقبة بعد هذا القسم وحلّل ما كان قد حرّمه بالقسم.

وفي **الآية اللاحقة** يتعرّض لهذا الحادث بشكل أوسع: ﴿وإذ أسرّ النّبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلمّا نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض﴾.

---

١. الراغب في المفردات، يقول: إذا جاءت كلمة «فرض» مع «على» فإنّها تدلّ على الوجوب، وأمّا إذا جاءت معها «لام» فإنّها تدلّ على عدم المنع وبهذا يكون الفرض في الآية السابقة هو السماح والإباحة وليس الوجوب. وعبارة «تحلّة» ـ مصدر من باب تفعيل ـ بمعنى الإباحة والحلّية، أو بتعبير آخر العمل على فتح عقدة القسم، وهو الكفّارة.

٢. «كفّارة القسم» حسب ما يستفاد من الآية ٨٩ من سورة المائدة عبارة عن إطعام عشرة مساكين، أو إكساؤهم، أو تحرير رقبة. وإن كان لا يقدر على شيء من ذلك فصيام ثلاثة أيّام.

ما هذا السرّ الذي أسرّه النّبي لبعض زوجاته ثمّ لم يحفظنه؟

طبقاً لما أوردناه في أسباب النّزول فإنّ هذا السرّ يتكوّن من أمرين:

الأوّل: تناول العسل عند زوجته (زينب بنت جحش).

والثاني: تحريم العسل على نفسه في المستقبل.

أمّا الزوجة التي أذاعت السرّ ولم تحافظ عليه فهي «حفصة» حيث أنّها نقلت ذلك الحديث الذي سمعت به إلى عائشة.

أمّا الرّسول ﷺ فقد اطّلع على إفشاء هذا السرّ عن طريق الوحي، وذكر بعضه «لحفصة» ومن أجل عدم إحراجها كثيراً لم يذكر لها القسم الثاني (ولعلّ القسم الأوّل يتعلّق بأصل شرب العسل، والثاني هو تحريم العسل على نفسه).

وعلى كلّ فإنّه: **﴿فلمّا نبّأها به قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير﴾**.

ويتّضح من مجموع هذه الآيات أنّ بعض زوجات الرّسول لم يكتفين بإيذاء النّبي ﷺ بكلامهنّ، بل لا يحفظن سرّه، وحفظ السرّ من أهمّ صفات الزوجة الصالحة الوفيّة لزوجها، وكان تعامل الرّسول ﷺ معهنّ على العكس من ذلك تماماً إلى الحدّ الذي لم يذكر لها السرّ الذي أفشته كاملاً لكي لا يحرجها أكثر، واكتفى بالإشارة إلى جزء منه.

ولهذا جاء في الحديث عن الإمام علي ؏: «**ما استقصى كريم قطّ، لأنّ الله يقول: ﴿عرّف بعضه وأعرض عن بعض﴾**»[1].

ثمّ يتحدّث القرآن مع زوجتي الرّسول اللتين كانتا وراء هذا الحادث بقوله: **﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾**.

وقد اتّفق المفسّرون الشيعة والسنّة على أنّ تلك الزوجتين هما «حفصة بنت عمر» و«عائشة بنت أبي بكر».

«صغت» من مادّة «صغو» على وزن «عفو» بمعنى الميل إلى شيء ما، لذلك يقال «صغت النجوم» «أي مالت النجوم إلى الغروب» ولهذا جاء اصطلاح «إصغاء» بمعنى الإستماع إلى حديث شخص آخر، والمقصود من «صغت قلوبكما» أي مالت من الحقّ إلى الباطل وإرتكاب الذنب[2].

---

۱. تفسير الميزان، ج۱۹، ص۳۹۲.

۲. طبقاً للتفسير الذي ذكرناه والذي إختاره أكثر المفسّرين فإنّ هناك شيئاً محذوفاً في الآية تقديره (إن تتوبا

ثمّ يضيف تعالى: ﴿وإن تظاهرا عليه فإنّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير﴾.

ويتّضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤلم في قلب الرّسول ﷺ وروحه العظيمة، ورغم قدرة الرّسول المتكاملة نشاهد أنّ الله يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل والمؤمنين له.

ومن الجدير بالذكر أنّه ورد في صحيح البخاري (ما مضمونه) عن ابن عبّاس أنّه قال: سألت عمر: من كانت المرأتان اللتان تظاهرتا على النّبي من أزواجه، فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا قال: فلا تفعل ما ظننت أنّ عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبّرتك به، قال ثمّ قال عمر: والله إن كنّ في الجاهلية ما تعدّ للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم...»[1].

وفي تفسير الدرّ المنثور، ورد أيضاً عن ابن عبّاس ضمن حديث مفصّل أنّه قال: قال عمر: «.. علمت بعد هذه الحادثة أنّ النّبي اعتزل جميع النساء، وأقام في «مشربة أمّ إبراهيم»، فأتيته وقلت: يارسول الله هل طلّقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر، كنّا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك فوالله إنّ أزواج النّبي ليراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل... فقلت لابنتي حفصة لا تفعلي ذلك أبداً وإن فعلته جارتك (يعني عائشة) لأنّك لست هي...»[2].

في آخر آية من هذه الآيات يخاطب الله تعالى جميع نساء النّبي بلهجة لا تخلو من التهديد: ﴿عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات وأبكاراً﴾.

إلى الله كان خير لكما) او [(ان تتوبا يتب عليكما)، (اعراب القرآن، ج ١٠، ص ١٣٣)] أو تقدير آخر مشابه، ولكن احتمل بعض آخر أنّه ليس هناك محذوف في الآية وجملة ﴿صغت قلوبكما﴾ جزاء الشرط (بشرط أن يكون الميل إلى الحقّ وليس العكس).

ولكن هذا الاحتمال بعيد جدّاً لأنّ الشرط جاء بصيغة الفعل المضارع بينما الجزاء بصيغة الفعل الماضي وهذا غير جائز في عرف أكثر النحويين، ويذكر أنّ «قلوبكما» جاءت بصيغة الجمع لا المثنى، وذلك لتلافي اجتماع ألفاظ التثنية بصورة متتالية الذي لا يتناسب مع بلاغة القرآن وفصاحته.

١. صحيح البخاري، ج ٦، ص ١٩٥، ذيل سورة التحريم.

٢. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٤٣ (بتلخيص).

لذا فهو ينذرهنّ ألّا يتصورن أنّ الرّسول ﷺ سوف لن يطلّقهن، أو يتصوّرن أنّ النّبي لا يستبدلهنّ بنساء أُخريات أفضل منهنّ، وذلك ليكففن عن التآمر عليه وإلّا فسيحرمن من شرف منزلة «زوجة الرّسول» إلى الأبد، وستأخذ نساء أُخريات أفضل منهنّ هذا اللقب الكريم.

بحوث

١ـ صفات الزوجة الصالحة

يضع القرآن الكريم عدّة صفات للمرأة الصالحة التي يمكنها أن تكون نموذجاً يقتدى به في انتخاب الزوجة اللائقة.

الأوّل «الإسلام» ثمّ «الإيمان» أي الإعتقاد الذي ينفذ ويترسّخ في أعماق قلب الإنسان، ثمّ حالة «القنوت» أي التواضع وطاعة الزوج، بعد ذلك «التوبة» ويقصد أنّ الزوجة إذا ما ارتكبت ذنباً بحقّ زوجها فإنّها سرعان ما تتوب وتعتذر عن ذلك، وتأتي بعد ذلك «العبادة» التي جعلها الله سبحانه ليطهّر بها قلب الإنسان وروحه ويصنعها من جديد، ثمّ «إطاعة أوامر الله» والورع عن محارمه.

وممّا يذكر أنّ جماعة من المفسّرين ـ بل أكثرهم ـ اعتبروا كلمة «سائح» بمعنى «صائم» ولكن طبقاً لما أورده «الراغب» في «المفردات» فإنّ الصوم على قسمين: «صوم حكمي»: وهو الإمتناع عن تناول الطعام والماء، و«صوم حقيقي»: وهو إمتناع أعضاء الإنسان عن إرتكاب المعاصي.

والمقصود بالصوم هنا هو المعنى الثاني، «إذ إنّ مناسبات الحال والمقام تقوّي قول الراغب وتجعله مناسباً، غير أنّه يجب أن يعلم أنّ السائح فسّر أيضاً بمعنى السائر في طريق طاعة الله»[1].

ومن الجدير بالذكر أنّ القرآن لم يعط أهميّة تذكر للباكر وغير الباكر، فإنّه عندما ذكر الصفات المعنوية للزوجة الصالحة ذكر هذه المسألة بصورة عابرة ودون أي تركيز.

---

١. «سائح» من مادّة «السياحة» وكانت تطلق في الأصل بمعنى الجولان في العالم، بدون زاد ومتاع، والعيش اعتماداً على مساعدات الناس، لذلك فالصائم الذي يمسك عن الطعام حتى يحين وقت الإفطار، شبيه بالسائح، من هذه الناحية، لذا أُطلقت هذه اللفظة «السائح» على «الصائم».

٢ـ من هم (صالح المؤمنين)؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ صالح المؤمنين، لها معانٍ واسعة تشمل جميع المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين كمل إيمانهم، ورغم أنّ كلمة (صالح) وردت هنا بصيغة المفرد، ولكن يمكن أن يستفاد منها العموم لأنّها تتضمّن معنى الجنس[١].

ولكن ما هو المصداق الأكمل والأتمّ لهذا المصطلح؟

يستفاد من روايات عديدة أنّ المقصود هو الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.

في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: «**لقد عرّف رسول الله علياً أصحابه مرّتين: أمّا مرّة فحيث قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» وأمّا الثانية فحيث نزلت هذه الآية: ﴿فإنّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين...﴾ أخذ رسول الله بيد علي فقال: أيّها الناس، هذا صالح المؤمنين!!؟**»[٢]

وقد نقل هذا المعنى في كتب عديدة لعلماء أهل السنّة منهم العلّامة «**الثعلبي**» و«**الكنجي**» في «كفاية الطالب» و«**أبو حيّان الأندلسي**» و«**السبط ابن الجوزي**» وغيرهم.[٣]

وقد أورد جمع من المفسّرين منهم «**السيوطي**» في «الدرّ المنثور» في ذيل الآية مورد البحث و«**القرطبي**» في تفسيره المعروف، وكذلك «**الآلوسي**» في «روح المعاني» في تفسير هذه الآية أوردوا هذه الرواية.

وبعد أن نقل مؤلّف (روح البيان) هذه الرواية عن (مجاهد) قال: ويؤيّد هذه الرواية الحديث المعروف: «حديث المنزلة» الذي وصف فيه الرّسول مكانة علي عليه السلام منه بقوله لعلي «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» نظراً لأنّ عنوان الصالحين استعمل في القرآن الكريم للإشارة إلى الأنبياء، منها ﴿**وكلا جعلنا صالحين**﴾ (سورة الأنبياء الآية ٧٢) و﴿**وألحقني بالصالحين**﴾[٤]، (حيث أطلق في الأولى على مجموع الأنبياء وفي الثانية على يوسف).

ولكون علي بمنزلة هارون فإنّه سيكون كذلك مصداقاً لـ(الصالح) (فتأمّل)!

خلاصة القول: أنّ هناك عدداً كثيراً من الأحاديث وردت في هذا المجال، فبعد أن نقل

---

١. يرى البعض أنّ كلمة «صالح» هنا، تأتي بمعنى الجمع، نظراً لأنّ واو «صالحوا» حذفت للإضافة لذا فإنّها لم تظهر في رسم الخطّ القرآني إلّا أنّ هذا المعنى بعيد في نظرنا.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص٣١٦.

٣. لمزيد من الايضاح يراجع، احقاق الحق، ج ٣، ص ٣١١.

٤. يوسف، ١٠١.

المفسّر المعروف (المحدّث البحراني) في تفسير البرهان رواية في هذا المجال عن محمّد بن عبّاس[1] أنّه جمع ٥٢ حديثاً تتناول هذا الموضوع من طريق الشيعة والسنّة ثمّ قام هو بنقل بعضها[2].

٣ـ عدم رضا الرّسول عن بعض زوجاته

هناك على طول التاريخ عظماء كثيرون لم يحظوا بزوجات تناسب شأنهم واهتماماتهم، ونتيجة لعدم توفّر الشروط اللازمة بزوجاتهم، فقد ظلّوا يعانون من ذلك كثيراً، وقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج من هذه المعاناة وقعت للأنبياء العظام.

وربّما توضّح الآيات السابقة أنّ معاناة الرّسولﷺ من بعض أزواجه كانت من هذا القبيل، فنظراً لوجود الغيرة والتسابق فيما بينهنّ كنّ يسبّبن متاعب للنّبي الكريم، فقد كنّ أحياناً يعترضن عليه أو يفشين سرّه، الأمر الذي جعل القرآن الكريم يوجّه لهنّ خطاباً مباشراً بالتوبيخ وأصدر أقوى البيانات في هذا المجال، حتى أنّه هدّدهنّ بالطلاق، وقد لاحظنا الرّسول قد غضب على زوجاته وأظهر عدم رضاه لمدّة شهر تقريباً بعد نزول هذه الآيات أملاً في إصلاحهنّ.

ويمكن أن نلاحظ بشكل واضح ـ من خلال حياة الرّسولﷺ ـ أنّ بعض زوجاته ليس لم يدركن مقام النبوّة فحسب، بل قد يتعاملن معه كإنسان عادي، وأحياناً يتعرضنّ له بالإهانة.

وبناءً على هذا فإنّه لا معنى للإصرار على أنّ جميع زوجات الرّسول كنّ على قدر عالٍ من الكمال واللياقة، خصوصاً مع الأخذ بنظر بالاعتبار صراحة الآيات السابقة.

ولم يكن هذا المعنى مقتصراً على حياة الرّسول فقط، فبعد وفاته نقل لنا التاريخ أمثلة مشابهة، خاصّة في قصّة حرب الجمل والموقف من خليفة رسول اللهﷺ وما جرى من أُمور ليس هنا مجال الخوض فيها.

ومن الواضح أنّ الآيات السابقة تقول بشكل صريح: إنّ الله سيعطي النّبي زوجات

---

١. يبدو أنّ «محمّد بن عبّاس» هنا هو «أبو عبدالله» المعروف بـ«ابن الحجّام» مؤلّف كتاب «ما أنزل من القرآن في أهل البيت» الذي قال جمع من العلماء: إنّه لم يؤلّف كتاب مثله إلى الآن. (جامع الرواة، ج ٢، ص ١٣٤).

٢. تفسير البرهان، ج ٤، ص ٣٥٣، ح ٢.

صالحات تتوفّر فيهنّ الصفات المذكورة في الآيات إذا طلّقكن وسرحكن، وهذا يكشف عن أنّ هناك من زوجات الرّسول ممّن لا تتوفّر فيهنّ تلك الصفات والشروط.

ويؤيّد ذلك ما جاء في سورة الأحزاب حول زوجات الرّسول.

٤ـ إفشاء السرّ

إنّ حفظ السرّ والمحافظة عليه وعدم إفشائه، ليس فقط من صفات المؤمنين، بل هي صفة ينبغي توفّرها بكلّ إنسان ذي شخصية قويّة محترمة، وتتجلّى أهميّة هذه الصفة أكثر مع الأصدقاء والأقرباء وبالأخصّ بين الزوج والزوجة. وقد لاحظنا في الآيات السابقة كيف أنّ القرآن لام أزواج النّبي بشدّة ووبّخهنّ على إفشائهنّ للسرّ وعدم محافظتهنّ عليه.

ورد عن أمير المؤمنين قوله: «**جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرّ ومصادقة الأخيار، وجمع الشرّ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار**»[١].

٥ـ لا تحرّموا على أنفسكم ما أحلّه الله لكم

من المؤكّد أنّ الله لم يحلّل أو يحرّم شيئاً إلّا طبقاً لحسابات ومصالح دقيقة، وبناءً على هذا فلا مجال لأن يقوم الإنسان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال حتى مع القسم، فإنّ الحنث جائز في مثل هذه الموارد.

نعم، إذا كان مورد القسم من المباحات التي يكره عملها أو الأولى تركها، يجب الالتزام بالقسم حينئذٍ.

❊

١. سفينة البحار، ج ٢، ص ٤٦٩، مادّة (كتم).

الآيات

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ
غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ﴿٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ
إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ
تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ
بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿٨﴾

التفسير

قوا أنفسكم وأهليكم النار:

تخاطب الآيات السابقة جميع المؤمنين، وترسم لهم المنهج الصالح لتربية الزوجات والأولاد والأُسرة بشكل عامّ، فهي تقول أوّلاً: **﴿يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة﴾**.

وذلك بحفظ النفس من الذنوب وعدم الاستسلام للشهوات والأهواء، وحفظ العائلة من الانحراف بالتعليم والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهيئة الأجواء الصالحة والمحيط الطاهر من كلّ رذيلة ونقص.

وينبغي مراعاة هذا البرنامج الإلهي منذ اللحظات الأُولى لبناء العائلة، أي منذ أوّل مقدّمات الزواج، ثمّ مع أوّل لحظة لولادة الأولاد، ويراعى ويلاحظ بدقّة حتى النهاية.

وبعبارة أُخرى: إنّ حقوق الزوجة والأولاد لا تقتصر على توفير المسكن والمأكل، بل الأهمّ تربية نفوسهم وتغذيتها بالأُصول والتعاليم الإسلامية وتنشئتها نشأة تربوية صحيحة.

والتعبير بـ «قوا» إشارة إلى أنّ ترك الأطفال والزوجات دون أيّة متابعة أو إرشاد سيؤدّي إلى هلاكهم ودخولهم النار شئنا أم أبينا، لذا عليكم أن تقوهم وتحذّروهم من ذلك.

«الوقود» هو المادّة القابلة للإشتعال مثل (الحطب) وهو بمعنى المعطي لشرارة النار كالكبريت ـ مثلاً ـ فإنّ العرب يطلقون عليه (الزناد).

وبناءً على هذا فإنّ نار جهنّم ليس كنيران هذا العالم، لأنّها تشتعل من داخل البشر أنفسهم ومن داخل الصخور وليس فقط صخور الكبريت التي أشار إليها بعض المفسّرين، فإنّ لفظ الآية مطلق يشمل جميع أنواع الصخور.

وقد اتّضح في هذا العصر أنّ كلّ قطعة من الصخور تحتوي على مليارات المليارات من الذرّات التي إذا ما تحرّرت الطاقة الكافية فيها فسينتج عن ذلك نار هائلة يصعب على الإنسان تصوّرها.

وقال بعض المفسّرين: إنّ «الحجارة» عبارة عن تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها.

ويضيف القرآن قائلاً: **﴿عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾**.

وبهذا لا يبقى طريق للخلاص والهروب، ولن يؤثّر البكاء، والإلتماس والجزع والفزع.

ومن الواضح أنّ أصحاب الأعمال والمكلّفين بتنفيذها، ينبغي أن تكون معنوياتهم وروحيّتهم تنسجم مع تلك المهام المكلّفين بتنفيذها. ولهذا يجب أن يتّصف مسؤولو العذاب والمشرفون عليه بالغلظة والخشونة، لأنّ جهنّم ليست مكاناً للرحمة والشفقة، وإنّما هي مكان الغضب الإلهي ومحلّ النقمة والسخط الإلهيين، ولكن هذه الغلظة والخشونة لا تخرج هؤلاء عن حدّ العدالة والأوامر الإلهيّة، إنّما: **﴿يفعلون ما يؤمرون﴾** دون أيّة زيادة أو نقصان.

وتساءل بعض المفسّرين حول تعبير (لا يعصون) الذي ينسجم مع القول بعدم وجود تكليف يوم القيامة، ولكن يجب الإنتباه إلى أنّ الطاعة وعدم العصيان من الأمور التكوينية لدى الملائكة لا التشريعية.

بتعبير آخر: إنّ الملائكة مجبولون على الطاعة غير مختارين، إذ لا رغبة ولا ميل لهم إلى سواها.

في الآية اللاحقة يخاطب الكفّار ويصف وضعهم في ذلك اليوم العصيب بقوله: **﴿ياأيّها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنّما تجزون ما كنتم تعملون﴾**.

قد جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة التي خاطب بها المؤمنين، ليكون واضحاً أنّ عدم الالتزام بأوامر الله وعدم الإهتمام بالنساء والأولاد والأهل قد تكون نتيجته وعاقبته كعاقبة الكفّار يوم القيامة.

والتعبير بـ ﴿إنّما تجزون ما كنتم تعملون﴾ يؤيّد هذه الحقيقة مرّة أُخرى، وهي أنّ جزاء المؤمنين يوم القيامة إنّما هو أعمالهم نفسها التي تظهر أمامهم وترافقهم. وممّا يؤيّد ذلك أيضاً التعبير الذي ورد في الآية السابقة الذي يقول إنّ نار جهنّم: ﴿وقودها الناس والحجارة﴾.

وممّا يجدر ذكره أنّ عدم قبول الإعتذار ناتج عن كونه نوعاً من التوبة، والتوبة لا تقبل في غير هذا العالم، سواء كان قبل دخول النار أو بعد دخولها.

ويلقي القرآن الضوء في الآية اللاحقة على طريق النجاة من النار حيث يقول: ﴿يا أيّها الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً﴾.

نعم، إنّ أوّل خطوة على طريق النجاة هي التوبة والإقلاع عن الذنب، التوبة التي يكون هدفها رضا الله والخوف منه، التوبة الخالصة من أي هدف آخر كالخوف من الآثار الاجتماعية والآثار الدنيوية للذنوب، وأخيراً التوبة التي يفارق بها الإنسان الذنب ويتركه إلى الأبد.

ومن المعلوم أنّ حقيقة التوبة هي الندم على الذنب، وشرطها التصميم على الترك في المستقبل، وأمّا إذا كان العمل قابلاً لأن يجبر ويعوّض فلابدّ من الجبران والتعويض، والتعبير بـ ﴿يكفّر عنكم﴾ إشارة إلى هذا المعنى، وبناءً على هذا يمكننا تلخيص أركان التوبة بخمسة أُمور (ترك الذنب، الندم، التصميم على الإجتناب في المستقبل، جبران ما مضى، الإستغفار).

«نصوح» من مادّة نصح، بمعنى طلب الخير بإخلاص، ولذلك يقال للعسل الخالص بأنّه (ناصح) وبما أنّ من يريد الخير واقعاً يجب أن يكون عمله توأماً للإتقان جاءت كلمة «نصح» أحياناً بهذا المعنى، ولذا يقال للبناء المتين بأنّه «نصاح» ـ على وزن كتاب ـ ويقال للخيّاط «ناصح»، وكلا المعنيين ـ أي الخلوص والمتانة ـ يجب توفّرهما في التوبة النصوح[1].

---

١. يتصوّر البعض أنّ «نصوح» اسم شخص معيّن، وذكروا له قصّة مفصّلة، ولكن يجب الإلتفات إلى أنّ «نصوح» ليس إسماً لشخص، بل يعطي معنىً وصفياً رغم أنّه لا يبعد صحّة القصّة المذكورة.

وأمّا حول المعنى الحقيقي للتوبة النصوح؟ فقد وردت تفاسير مختلفة ومتعدّدة حتى أوصلها البعض إلى ٢٣ تفسيراً[١].

غير أنّ جميع هذه التفاسير تعود إلى حقيقة واحدة وفروعها والأُمور المتعلّقة بها وشرائطها المختلفة.

ومن هذه التفاسير القول بأنّ التوبة (النصوح) يجب أن تتوفّر فيها أربعة شروط: الندم الداخلي، الاستغفار باللسان، ترك الذنب، والتصميم على الإجتناب في المستقبل.

وقال البعض الآخر بأنّها (أي التوبة النصوح) ذات شروط ثلاثة (الخوف من عدم قبولها، والأمل بقبولها، والاستمرار على طاعة الله.

أو أنّ التوبة «النصوح» التي تجعل الذنوب دائماً أمام أعين أصحابها، ليشعر الإنسان بالخجل منها.

أو أنّها تعني إرجاع المظالم والحقوق إلى أصحابها، وطلب التحليل وبراءة الذمّة من المظلومين، والمداومة على طاعة الله.

أو هي التي تشتمل على أُمور ثلاثة: قلّة الأكل، قلّة القول، قلّة النوم.

أو التوبة النصوح هي التي يرافقها بكاء العين، واشمئزاز القلب من الذنوب وما إلى ذلك من فروع التوبة الواقعية وهي التوبة الخالصة التامّة الكاملة.

جاء في حديث عن رسول الله ﷺ عندما سأله معاذ بن جبل عن «التوبة النصوح» أجابه قائلاً: **«أن يتوب التائب ثمّ لا يرجع في الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع»**[٢].

وبهذا التعبير اللطيف يتّضح أنّ التوبة يجب أن تحدث إنقلاباً في داخل النفس الإنسانية، وتسدّ عليها أي طريق للعودة إلى الذنب، وتجعل من الرجوع أمراً مستحيلاً كما يستحيل إرجاع اللبن إلى الضرع والثدي.

وقد جاء هذا المعنى في روايات أُخرى، وكلّها توضّح الدرجة العالية للتوبة النصوح، فإنّ الرجوع ممكن في المراتب الدنيا من التوبة، وتتكرّر التوبة حتى يصل الإنسان إلى المرحلة التي لا يعود بعدها إلى الذنب.

ثمّ يشير القرآن الكريم إلى آثار التوبة الصادقة النصوح بقوله: **﴿عسى ربّكم أن يكفّر عنكم سيّئاتكم﴾**.

---

١. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٧٦٦. ٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣١٨.

﴿ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار﴾.

﴿يوم لا يخزي الله النّبي والذين آمنوا معه﴾.

﴿نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم﴾ ويضيء لهم طريقهم في المحشر ويوصلهم إلى الجنّة.

وهنا يتوجّهون إلى الله بطلب العفو: **﴿يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنّك على كلّ شيء قدير﴾**.

وبذلك تكون التوبة (النصوح) لها خمس ثمرات مهمّة:

الأولى: غفران الذنوب والسيّئات.

الثانية: دخول الجنّة المملوءة بنعم الله.

الثالثة: عدم الفضيحة في ذلك اليوم العصيب الذي ترتفع فيه الحجب وتظهر فيه حقائق الأشياء، ويفتضح الكاذبون الفجّار، نعم في ذلك اليوم سيكون للرسولﷺ والمؤمنين شأن عظيم، لأنّهم لم ولن يقولوا إلّا ما هو واقع.

الرابعة: أنّ نور إيمانهم وعملهم يتحرّك بين أيديهم فيضيء طريقهم إلى الجنّة. (واعتبر بعض المفسّرين أنّ «النور» الذي يتحرّك أمامهم إنّما هو نور العمل، وكان لنا تفسير آخر أوردناه في ذيل الآية ١٢ من سورة الحديد).

الخامسة: يتجهون إلى الباري أكثر من ذي قبل، ويرجونه تكميل نورهم والغفران الكامل لذنوبهم.

بحثان

١ـ تعليم وتربية العائلة

من الواضح أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامّة على جميع الناس ولا تخصّ بعضاً دون آخر، غير أنّ مسؤولية الإنسان تجاه زوجته وأبنائه آكد من غيرها وأشدّ إلزاماً، كما يتجلّى ذلك بشكل واضح من الروايات الواردة في مصادر عديدة، وكذلك الآيات السابقة التي تدعو الإنسان لأن يبذل أقصى جهده لتربية أهله وتعليمهم، ونهيهم عن إرتكاب الذنوب وحثّهم على اكتساب الخيرات، ولا ينبغي عليه أن يقنع ويكتفي بتوفير الغذاء الجسمي لهم.

وبما أنّ المجتمع عبارة عن عدد معيّن من وحدات صغيرة تدعى «العائلة» فإنّ الإهتمام بالعائلة وتربيتها تربية إسلامية صحيحة سيجعل أمر إصلاح المجتمع أسهل وأيسر.

وتبرز هذه المسؤولية أكثر وتكتسب أهمّيّة خاصّة في العصر الراهن، حيث تجتاح المجتمع موجات من الفساد والضلال الخطرة، وتحتاج إلى وضع برنامج دقيق ومدروس لتربية العائلة لمواجهة هذه الموجات دون التأثّر بها والإنجراف مع تيارها.

فنار الآخرة ليست هي النار الوحيدة التي يكون مصدرها الإنسان نفسه ومن داخله، بل نار الدنيا هي الأُخرى تستمدّ وجودها من هذا الإنسان، لهذا يجب على كلّ إنسان أن يقي نفسه وعائلته من هذه النار.

جاء في الحديث أنّ أحد الصحابة سأل النّبي بعد نزول الآية السابقة: كيف أقي أهلي ونفسي من نار جهنّم، فأجابه ﷺ: «تأمرهم بما أمر الله، وتنهاهم عمّا نهاهم الله، إن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»[1].

وفي حديث آخر جامع ولطيف عن الرّسول ﷺ أنّه قال: «ألا كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته، فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته»[2].

ونختم هذا البحث بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير هذه الآية قال فيه: «علّموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم»[3].

٢ـ التوبة باب إلى رحمة الله

كثيراً ما تهجم على الإنسان الذنوب واللوابس ـ خاصّة في بدايات توجّهه وسلوكه إلى الله ـ وإذا أغلقت جميع أبواب العودة والرجوع بوجهه، فإنّه سيبقى في نهجه هذا إلى الأبد، ولهذا نجد الإسلام قد فتح باباً للعودة وسمّاه «التوبة»، ودعا جميع المذنبين والمقصّرين إلى دخول هذا الباب لتعويض وجبران الماضي.

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٧٢.
٢. مجموعة ورام، ج ١، ص ٦.
٣. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٤٤.

يقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام في مناجاة التائبين:

«إلهي أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمّيته التوبة، فقلت **﴿توبوا إلى الله توبة نصوحاً﴾** فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه !!»[1].

وقد شدّدت الروايات على أهميّة التوبة إلى الحدّ الذي نقرأ في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «إنّ الله تعالى أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها»[2].

كلّ هذه الروايات العظيمة تحثّ وتؤكّد على هذا الأمر الحياتي المهمّ.

لكن ينبغي التأكيد على أنّ التوبة ليست مجرّد (لقلقة لسان) وتكرار قول (استغفر الله) وإنّما للتوبة شروط وأركان مرّت الإشارة إليها في تفسير التوبة النصوح في الآيات السابقة.

وكلّما تحقّقت التوبة بتلك الشروط والأركان فإنّها ستؤتي ثمارها وتعفي آثار الذنب من قلب وروح الإنسان تماماً، ولذا ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزء»[3].

وقد وردت بحوث أُخرى عن التوبة في ذيل الآية ١٧ من سورة النساء وفي ذيل الآية ٥٣ من سورة الزمر.

---

١. المناجات الخامسة عشر، مناجات الاول، (بحارالأنوار، ج ٩٤، ص ١٤٢).

٢. أصول الكافي، ج ٢، باب (التوبة، ح ٨). ٣. المصدرالسابق، ح ١٠.

الآيات

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ
ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَـٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ
ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ
مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

التفسير

نماذج من النساء المؤمنات والكافرات:

بما أنّ المنافقين يفرحون لإفشاء أسرار الرّسول وإذاعة الأخبار الداخلية عن بيته، ويرحبون ببروز المشاجرات والاختلافات بين زوجاته ـ التي مضت الإشارة إليها في الآيات السابقة ـ بل إنّهم كانوا يساهمون في إشاعة تلك الأخبار وإذاعتها بشكل أوسع، نظراً لكلّ ذلك فقد خاطب القرآن الكريم الرّسول بأن يشدّد على المنافقين والكافرين ويغلظ عليهم، حيث يقول: **﴿يا أيّها النّبي جاهد الكفّار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس المصير﴾**.

الجهاد ضدّ الكفّار قد يكون مسلّحاً أو غير مسلّح، أمّا الجهاد ضدّ المنافقين فإنّه بدون شكّ جهاد غير مسلّح، لأنّ التاريخ لم يحدّثنا أبداً عن أنّ الرّسول خاض مرّة معركة مسلّحة

ضدّ المنافقين، لهذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ رسول الله لم يقاتل منافقاً قطّ إنّما يتألّفهم»[1].

وبناءً على ذلك فإنّ المراد من الجهاد ضدّ المنافقين إنّما هو توبيخهم وإنذارهم وتحذيرهم، بل وتهديدهم وفضحهم، أو تأليف قلوبهم في بعض الأحيان، فللجهاد معنى واسع يشمل جميع ذلك، والتعبير بـ«أغلظ عليهم» إشارة إلى معاملتهم بخشونة وفضحهم وتهديدهم، وما إلى ذلك.

ويبقى هذا التعامل الخاصّ مع المنافقين، أي عدم الصدام المسلّح معهم، ما داموا لم يحملوا السلاح ضدّ الإسلام وذلك بسبب أنّهم مسلمون في الظاهر، وتربطهم بالمسلمين روابط كثيرة لا يمكن معها محاربتهم كالكفّار، أمّا إذا حملوا السلاح فيجب أن يقابلوا بالمثل، لأنّهم سوف يتحوّلون إلى (محاربين).

ولم يحدث مثل ذلك أيّام حياة الرّسول صلى الله عليه وآله لكنّه حدث في خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث خاض ضدّهم معركة مسلّحة.

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المقصود من «الجهاد ضدّ المنافقين» الذي ورد ذكره في الآية السابقة هو إجراء الحدود الشرعية بحقّهم، فإنّ أكثر الذين كانوا تجرى عليهم الحدود هم من المنافقين، ولكن لا دليل على ذلك، كما لا دليل على أنّ الحدود كانت تجرى على المنافقين غالباً.

الجدير بالذكر أنّ الآية السابقة وردت أيضاً وبنفس النصّ في سورة التوبة الآية ٧٣.

ومن أجل أن يعطي الله تعالى درساً عملياً حيّاً إلى زوجات الرّسول الأعظم صلى الله عليه وآله عاد مرّة أُخرى يذكر بالعاقبة السيّئة لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أنبياء الله، وكذلك يذكر بالعاقبة الحسنة والمصير الرائع لامرأتين مؤمنتين مضحيّتين كانتا في بيتين من بيوت الجبابرة، حيث يقول أوّلاً: **﴿ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النّار مع الداخلين﴾**[2].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣١.

٢. «ضرب» أخذ هنا مفعولين، الأوّل «امرأة نوح» ذكره مؤخّراً، والثاني «مثلاً»، ويحتمل أن «ضرب» أخذت مفعولاً واحداً وهو «مثلاً» وكلمة «امرأة نوح» بدل. (البيان في غريب اعراب القرآن، ج ٢، ص ٤٤٩).

وبناءً على هذا فإنّ القرآن يحذّر زوجتي الرّسول اللتين اشتركتا في إذاعة سرّه، بأنّكما سوف لن تنجوا من العذاب لمجرّد كونكما من أزواج النّبي كما فعلت زوجتا نوح ولوط فواجهتا العذاب الإلهي.

كما تتضمّن الآيات الشريفة تحذيراً لكلّ المؤمنين بأنّ القرب من أولياء الله والإنتساب إليهم لا يكفي لمنع نزول عذاب الله ومجازاته.

وورد في كلمات بعض المفسّرين أنّ زوجة نوح كانت تدعى «والهة» وزوجة لوط «والعة»[1] بينما ذكر آخرون عكس ذلك أي أنّ زوجة لوط اسمها (والهة) وزوجة نوح اسمها (والعة)[2].

وعلى أيّة حال فإنّ هاتين المرأتين خانتا نبيّين عظيمين من أنبياء الله. والخيانة هنا لا تعني الانحراف عن جادّة العفّة والنجابة، لأنّهما زوجتا نبيّين ولا يمكن أن تخون زوجة نبي بهذا المعنى للخيانة، فقد جاء عن الرّسولﷺ: «ما بغت امرأة نبي قطّ».[3]

كانت خيانة زوجة لوط هي أن أفشت أسرار هذا النّبي العظيم إلى أعدائه، وكذلك كانت زوجة نوح؈.

وذهب الراغب في «المفردات» إلى أنّ للخيانة والنفاق معنىً واحداً وحقيقة واحدة، ولكن الخيانة تأتي في مقابل العهد والأمانة، والنفاق يأتي في الأمور الدينية وما تقدّم من سبب النزول ومشابهته لقصّة هاتين المرأتين توجب كون المقصود من الخيانة هنا هو نفس هذا المعنى.

وعلى كلّ حال فإنّ الآية السابقة تبدّد أحلام الذين يرتكبون ما شاء لهم أن يرتكبوا من الذنوب ويعتقدون أنّ مجرّد قربهم من أحد العظماء كافٍ لتخليصهم من عذاب الله، ومن أجل أن لا يظنّ أحد أنّه ناجٍ من العذاب لقربه من أحد الأولياء، جاء في نهاية الآية السابقة: ﴿**فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين**﴾.

ثمّ يذكر القرآن الكريم نموذجين مؤمنين صالحين فيقول: ﴿**وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون**﴾.

١. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٦٨٠.
٢. تفسير روح المعاني، ج ٢٨، ص ١٤٢ (وقيل أنّ اسم امرأة نوح «واغلة» أو «والغة»).
٣. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٤٥.

من المعروف أنّ اسم زوجة فرعون (آسية) واسم أبوها (مزاحم) وقد آمنت منذ أن رأت معجزة موسى عليه السلام أمام السحرة، واستقرّ قلبها على الايمان، لكنّها حاولت أن تكتم إيمانها، غير أنّ الايمان برسالة موسى وحبّ الله ليس شيئاً يسهل كتمانه، وبمجرّد أن اطّلع فرعون على إيمانها نهاها مرّات عديدة وأصرّ عليها أن تتخلّى عن رسالة موسى وربّه، غير أنّ هذه المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقاً.

وأخيراً أمر فرعون أن تُثبت يداها ورجلاها بالمسامير، وتترك تحت أشعة الشمس الحارقة، بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت امرأة فرعون بهذا الدعاء: **﴿إذ قالت ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين﴾** وقد استجاب لها ربّها وجعلها من أفضل نساء العالم إذ يذكرها في صفّ مريم.

في رواية عن الرّسول صلى الله عليه وآله: **«أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد ومريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون»**[1].

ومن الطريف أنّ امرأة فرعون كانت تستصغر بيت فرعون ولا تعتبره شيئاً مقابل بيت في الجنّة وفي جواره تعالى، وبذلك أجابت على نصائح الناصحين في أنّها ستخسر كلّ تلك المكاسب وتحرم من منصب الملكة (ملكة مصر) وما إلى ذلك، لسبب واحد هو أنّها آمنت برجل راعٍ كموسى.

وفي عبارة **﴿ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين﴾** تضرب مثلاً رائعاً للمرأة المؤمنة التي ترفض أن تخضع لضغوط الحياة، أو تتخلّى عن إيمانها مقابل مكاسب زائلة في هذه الدنيا.

لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التي كانت تنعم بها في ظلّ فرعون، والتي بلغت حدّاً ليس له مثيل، لم تستطع كلّ تلك المغريات أن تثنيها عن نهج الحقّ، كما لم تخضع أمام الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المرأة المؤمنة طريقها الذي إختارته رغم كلّ الصعاب واتّجهت نحو الله معشوقها الحقيقي.

وتجدر الإشارة إلى أنّها كانت ترجو أن يبني الله لها بيتاً عنده في الجنّة لتحقيق بعدين

---

١. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٤٦.

ومعنيين: المعنى المادّي الذي أشارت إليه بكلمة «في الجنّة»، والبعد المعنوي وهو القرب من الله «عندك» وقد جمعتها في عبارة صغيرة موجزة.

ثمّ يضرب الله تعالى مثلاً آخر للنساء المؤمنات الصالحات، حيث يقول جلّ من قائل: ﴿ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا﴾[١].

فهي امرأة لا زوج لها أنجبت ولداً صار نبيّاً من أنبياء الله العظام (من أُولي العزم).

ويضيف تعالى قائلاً: ﴿وصدّقت بكلمات ربّها وكتبه وكانت من القانتين﴾.

كانت في القمّة من حيث الإيمان، إذ آمنت بجميع الكتب السماوية والتعاليم الإلهيّة، ثمّ إنّها كانت قد أخضعت قلبها لله، وحملت قلبها على كفّها وهي على أتمّ الإستعداد لتنفيذ أوامر الباري جلّ شأنه.

ويمكن أن يكون التعبير بـ (الكتب) إشارة إلى كلّ الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، بينما التعبير بـ (كلمات) إشارة إلى الوحي الذي لا يكون على شكل كتاب.

ونظراً لرفعة مقام مريم وشدّة إيمانها بكلمات الله، فقد وصفها القرآن الكريم في الآية ٧٥ من سورة المائدة (صدّيقة).

وقد أشار القرآن إلى مقام هذه المرأة العظيمة في آيات عديدة، منها ما جاء في السورة التي سمّيت باسمها أي (سورة مريم).

على أيّة حال فإنّ القرآن الكريم تصدّى للشبهات التي أثارها بعض اليهود المجرمين حول شخصية هذه المرأة العظيمة، ونفى عنها كلّ التّهم الرخيصة حول عفافها وطهارتها وكلّ ما يتعلّق بشخصيتها الطاهرة.

والتعبير بـ ﴿ونفخنا فيه من روحنا﴾ لإظهار عظمة وعلو هذه الروح، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، أو بعبارة أُخرى: إنّ إضافة كلمة (روح) إلى «الله» إضافة تشريفية لبيان عظمة شيء مثل إضافة «بيت» إلى «الله».

ومن الغريب ما كتبه بعض المفسّرين من اعتبارهم عائشة أفضل النساء، وأنّها أعظم من غيرها من النساء ذوات القدر الكبير والشأن عند الله، ولقد كان حريّاً بهم أن لا

---

١. يوجد شرح مفصّل في تفسيرنا هذا، ذيل الآية ٩١ من سورة الأنبياء، يتعلّق بما هو المقصود من تعبير «الفرج».

يتطرّقوا إلى هذا الحديث في هذه السورة، التي نزلت لتعلن خلاف ما ذهبوا إليه وبشكل صريح لا يقبل الجدل، فإنّ كثيراً من مفسّري ومؤرّخي أهل السنّة أكّدوا علـى أنّ اللـوم والتوبيخ اللذين وردا في الآيات السـابقة كانا موجّهين إلى زوجتي الرّسولﷺ «حفصة» و«عائشة» ومنها ما جاء في صحيح البخاري الجزء السادس صفحة ١٩٥ ونحن ندعو بهذه المناسبة أهل التفكير الحرّ جميعاً لأن يعيدوا تلاوة آيات هذه السورة ثمّ ليتعرّفوا على قيمة وجدارة مثل هذه الأحاديث.

اللهمّ جنّبنا الحبّ الأعمى والبغض الأعمى الذي لا يقوم على البرهان بقدر ما يقوم على العصبية، واجعلنا من المستسلمين الخاضعين بكلّ وجودنا إلى آيات قرآنك المجيد.

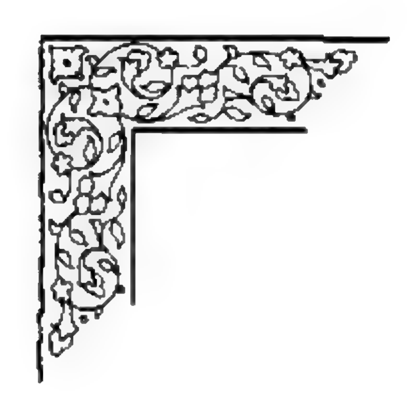
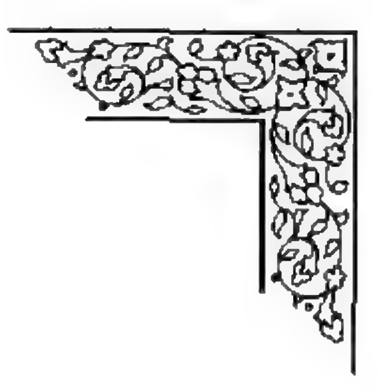
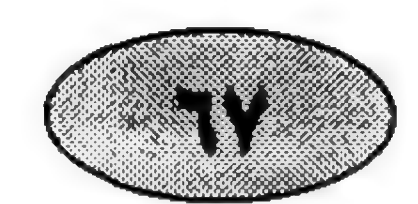
ربّنا ولا تجعلنا من الذين غضب عليهم الرّسول فلم يرض أعمالهم وطريقة حياتهم.

اللهمّ هب لنا إستقامة لا نتأثّر معها بالضغوط، ولا نخضع لعذاب الفراعنة وجبابرة العصر.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة التحريم

☙❧

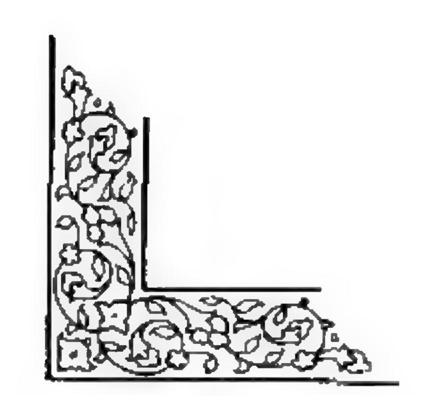
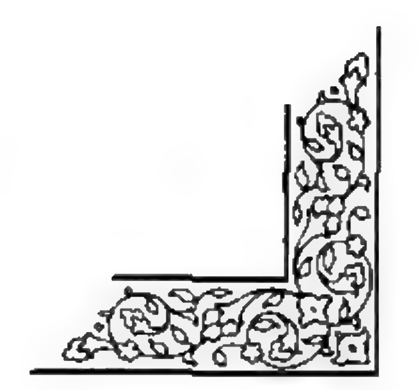

سورة

المُلك

مكيّة

وعدد آياتها ثلاثون

«سورة الملك»

محتوى سورة الملك:

تمثّل هذه السورة بداية الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم، وهي من السور التي نزلت جميع آياتها في مكّة المكرّمة على المشهور، كما هو شأن غالبية سور هذا الجزء، إن لم يكن جميعها كما يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين [1]، بخلاف ما عليه سور الجزء السابق حيث كانت مدنية.

ولكن كما سنرى لاحقاً أنّ سورة الدهر (سورة الإنسان) من السور المدنية.

وتسمّى سورة الملك أيضاً بـ (المنجية)، وكذلك تسمّى بـ (الواقية) أو (المانعة) بلحاظ أنّها تحفظ الإنسان الذي يتلوها من العذاب الإلهي أو عذاب القبر، وهي من السور التي لها فضائل عديدة، وقد طرحت في هذه السورة مسائل قرآنية مختلفة، إلّا أنّ الأصل فيها يدور حول ثلاثة محاور هي:

١ـ أبحاث حول المبدأ، وصفات الله سبحانه، ونظام الخلق العجيب والمدهش، خصوصاً خلق السموات والنجوم والأرض وما فيها من كنوز عظيمة... وكذلك ما يتعلّق بخلق الطيور والمياه الجارية والحواس كالأُذن والعين، بالإضافة إلى وسائل المعرفة الأُخرى.

٢ـ وفي المحور الثاني تتحدّث الآيات الكريمة عن المعاد وعذاب الآخرة، والحوار الذي يدور بين ملائكة العذاب الإلهي وأهل جهنّم، بالإضافة إلى أُمور أُخرى في هذا الصدد.

٣ـ وأخيراً فإنّ آيات المحور الثالث تدور حول التهديد والإنذار الإلهي بألوان العذاب الدنيوي والأُخروي للكفّار والظالمين.

ويذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المحور الأساس لجميع هذه السورة يدور حول مالكية الله سبحانه وحاكميته والتي وردت في أوّل آية منها [2].

---

١. تفسير في ظلال القرآن، ج ٨، ص ١٨٠.

٢. المصدر السابق، ص ١٨٤.

فضيلة تلاوة السورة:

نقلت روايات عديدة عن الرّسول الأكرمﷺ وأئمّة أهل البيتعليهم السلام في فضيلة تـلاوة هذه الســورة نقرأ منها ما يلي:

عن رسول اللهﷺ أنّه قال: «من قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيى ليلة القدر»[1].

وجاء في حديث آخر عنهﷺ: «وددت أن تبارك الملك في قلب كلّ مؤمن»[2].

وجاء في حديث عن الإمام محمّد بن علي الباقرعليه السلام أنّه قال: «سورة الملك هي المانعة، تمنع من عذاب القبر، وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين»[3].

والأحاديث كثيرة في هذا المجال.

ومن الطبيعي أنّ جميع هذه الآثار العظيمة لا تكون إلّا من خلال التدبّر في قراءة آيات هذه السورة والعمل بها، والإستلهام من محتوياتها في الممارسات الحياتية المختلفة.

80C3

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٢٠. ٢. المصدر السابق.

٣. المصدر السـابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي
خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ
إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا
لِّلشَّيَٰطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿٥﴾

التفسير

عالم الوجود المتكامل:

تبدأ آيات هذه السورة بمسألة مالكية وحاكمية الله سبحانه، وخلود ذاته المقدّسة، وهي في الواقع مفتاح جميع أبحاث هذه السورة المباركة[1].

يقول تعالى: ﴿تبارك الذي بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير﴾.

«تبارك»: من مادّة (بركة) في الأصل من (برك) على وزن (ترك) بمعنى (صدر البعير)، وعندما يقال: (برك البعير) يعني وضع صدره على الأرض، ثمّ استعملت الكلمة بمعنى الدوام والبقاء وعدم الزوال، وأطلقت كذلك على كلّ نعمة باقية ودائمة، ومن هنا يقال لمحلّ خزن الماء (بركة) لأنّ الماء يبقى فيها مدّة طويلة.

وقد ذكرت الآية أعلاه دليلاً ضمنياً على أنّ الذات الإلهية مباركة، وهو مالكيته

1. هذه السورة هي ثاني سورة تبدأ بكلمة «تبارك» وسورة الفرقان هي الأخرى بدأت بـ ﴿تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾.

وحاكميته على الوجود، وقدرته على كلّ شيء، ولهذا السبب فإنّ وجوده تعالى كثير البركة ولا يعتريه الزوال.

ثمّ يشير سبحانه في الآية اللاحقة إلى الهدف من خلق الإنسان وموته وحياته، وهي من شؤون مالكيته وحاكميته تعالى فيقول: **﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً﴾**.

«الموت»: حقيقته الإنتقال من عالم إلى عالم آخر، وهذا الأمر وجودي يمكن أن يكون مخلوقاً، لأنّ الخلقة ترتبط بالأمور الوجودية، وهذا هو المقصود من الموت في الآية الشريفة، أمّا الموت بمعنى الفناء والعدم فليس مخلوقاً، لذا فإنّه غير مقصود.

ثمّ إنّ ذكر الموت هنا قبل الحياة هو بلحاظ التأثير العميق الذي يتركه الالتفات إلى الموت، وما يترتّب على ذلك من سلوك قويم وأعمال مقترنة بالطاعة والالتزام، إضافة إلى أنّ الموت كان في حقيقته قبل الحياة.

أمّا الهدف من الامتحان فهو تربية الإنسان كي يجسّد الاستقامة والتقوى والطهر في الميدان العملي ليكون لائقاً للقرب من الله سبحانه، وقد بحثنا ذلك مفصّلاً فيما سبق [١].

كما أنّ الجدير بالملاحظة في قوله **«أحسن عملاً»** هو التأكيد على جانب (حسن العمل)، ولم تؤكّد الآية على كثرته، وهذا دليل على أنّ الإسلام يعير إهتماماً (للكيفية) لا (للكمّية)، فالمهمّ أن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً للجميع حتى ولو كان محدود الكمية.

لذا ورد في تفسير (**أحسن عملاً**)، روايات عدّة، فعن رسول الله ﷺ أنّه قال: «**أتمّكم عقلاً، أشدّكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله به، ونهى عنه نظراً، وإن كان أقلّكم تطوّعاً**» [٢].

حيث إنّ العقل الكامل يطهّر العمل، ويجعل النيّة أكثر خلوصاً لله عزّوجلّ ويضاعف الأجر.

وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال حول تفسير (أحسن عملاً): «**ليس يعني أكثر عملاً، ولكن أصوبكم عملاً، وإنّ الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة. ثمّ قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص، أشدّ من العمل، والعمل الخالص هو الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا الله عزّوجلّ**» [٣].

---

١. يمكن مراجعة الشرح الوافي حول الإمتحانات الإلهية في تفسيرنا هذا، ذيل الآية ١٥٥ من سورة البقرة.
٢. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٢٢.
٣. تفسير الصافي، ذيل الآيات مورد البحث.

وتحدّثنا في تفسير الآية: **﴿وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون﴾**[١]، وقلنا: أنّ الهدف من خلق الإنسان في تلك الآية هو العبودية لله عزّوجلّ، وهنا نجد الهدف: (إختباره بحسن العمل)، وممّا لا شكّ فيه أنّ مسألة الاختبار والامتحان لا تنفكّ عن مسألة العبودية لله سبحانه، كما أنّ لكمال العقل والخوف من الله تعالى والنيّة الخالصة لوجهه الكريم ـ والتي أُشير لها في الروايات أعلاه، أثراً في تكامل روح العبودية.

ومن هنا نعلم أنّ العالم ميدان الامتحان الكبير لجميع البشر، ووسيلة هذا الامتحان هو الموت والحياة، والهدف منه هو الوصول إلى حسن العمل الذي مفهومه تكامل المعرفة، وإخلاص النيّة، وإنجاز كلّ عمل خيّر.

وإذا لاحظنا أنّ بعض المفسّرين فسّر (أحسن عملاً) بمعنى ذكر الموت أو التهيّؤ وما شابه ذلك، فإنّ هذا في الحقيقة إشارة إلى مصاديق من المعنى الكلّي.

وبما أنّ الإنسان يتعرّض لأخطاء كثيرة في مرحلة الامتحان الكبير الذي يمرّ به، فيجدر به ألّا يكون متشائماً ويائساً من عون الله سبحانه ومغفرته له، وذلك من خلال العزم على معالجة أخطائه ونزواته النفسية وإصلاحها، حيث يقول تعالى: **﴿وهو العزيز الغفور﴾**.

نعم، إنّه قادر على كلّ شيء، وغفّار لكلّ من يتوب إليه.

وبعد إستعراض نظام الموت والحياة الذي تناولته الآية السابقة، تتناول الآية اللاحقة النظام الكلّي للعالم، وتدعو الإنسان إلى التأمّل في عالم الوجود، والتهيّؤ لمخاض الامتحان الكبير عن طريق التدبّر في آيات هذا الكون العظيم، يقول تعالى: **﴿الذي خلق سبع سماوات طباقاً﴾**.

بالنسبة إلى موضوع السموات السبع فقد استعرضنا شيئاً حولها في تفسير الآية ١٢ من سورة الطلاق، ونضيف هنا أنّ المقصود من (طباقاً) هو أنّ السموات السبع، كلاً منها فوق الأُخرى، إذ إنّ معنى (المطابقة) في الأصل هو الشيء فوق شيء آخر.

ويمكن إعتبار «السموات السبع» إشارة إلى الكرات السبع للمنظومة الشمسية، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة، حيث تبعد كلّ منها مسافة معيّنة عن الشمس أو تكون كلّ منها فوق الأُخرى.

---

١. الذاريات، ٥٦.

أمّا إذا اعتبرنا أنّ جميع ما نراه من النجوم الثابتة والسيارة ضمن السماء الأُولى، فيتّضح لنا أنّ هنالك عوالم أُخرى في المراحل العليا، حيث إنّ كلّ واحد منها يكون فوق الآخر.

ثمّ يضيف سبحانه: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾.

إنّ الآية أعلاه تبيّن لنا أنّ عالم الوجود ـ بكلّ ما يحيطه من العظمة ـ قائم وفق نظام مستحكم، وقوانين منسجمة، ومقادير محسوبة، ودقّة متناهية، ولو وقع أي خلل في جزء من هذا العالم الفسيح لأدّى إلى دماره وفنائه.

وهذه الدقّة المتناهية، والنظام المحيّر، والخلق العجيب، يتجسّد لنا في كلّ شيء، ابتداء من الذرّة الصغيرة وما تحويه من الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات، وانتهاءً بالنظم الحاكمة على جميع المنظومة الشمسية والمنظومات الأُخرى، كالمجرّات وغيرها... إذ إنّ جميع ذلك يخضع لسيطرة قوانين متناهية في الدقّة، ويسير وفق نظام خاصّ.

وخلاصة القول أنّ كلّ شيء في الوجود له قانون وبرنامج، وكلّ شيء له نظام محسوب.

ثمّ يضيف تعالى مؤكّداً: ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾.

«فطور» من مادّة (فطر)، على وزن (سطر) بمعنى الشقّ من الطول، كما تأتي بمعنى الكسر (كإفطار الصيام) والخلل والإفساد، وقد جاءت بهذا المعنى في الآية مورد البحث.

ويقصد بذلك أنّ الإنسان كلّما دقّق وتدبّر في عالم الخلق والوجود، فإنّه لا يستطيع أن يرى أي خلل أو اضطراب فيه.

لذا يضيف سبحانه مؤكّداً هذا المعنى في الآية اللاحقة حيث يقول: ﴿ثمّ ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير﴾.

«كرّتين» من مادّة (كر) على وزن (شرّ) بمعنى التوجّه والرجوع إلى شيء معيّن، و(كرّة) بمعنى التكرار و(كرّتين) مثنّاها.

إلّا أنّ بعض المفسّرين ذكر أنّ المقصود من الـ(كرّتين) هنا ليس التثنية، بل الالتفات والتوجّه المتكرّر المتعاقب والمتعدّد.

وبناءً على هذا فإنّ القرآن الكريم يأمر الناس في هذه الآيات أن يتطلّعوا ويتأمّلوا ويدقّقوا النظر في عالم الوجود ثلاث مرّات ـ كحدّ أدنى ـ ويتدبّروا أسرار الخلق، وبمعنى آخر فإنّ على الإنسان أن يدقّق في خلق الله سبحانه مرّات ومرّات، وعندما لا يجد أي خلل أو نقص في هذا النظام العجيب والمحيّر لخلق الكون، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى معرفة خالق هذا

الوجود العظيم ومدى علمه وقدرته اللامتناهية، ممّا يؤدّي إلى عمق الإيمان به سبحانه والقرب من حضرته المقدّسة.

«خاسيء» من مادّة (خسأ) و(خسوء) على وزن (مدح، وخشوع) وإذا كان مورد إستعمالها العين، فيقصد بها التعب والعجز. أمّا إذا استعملت للكلب فيقصد منها طرده وإبعاده.

«حسير» من مادّة (حسر)، على وزن (قصر) بمعنى جعل الشيء عارياً، وإذا ما فقد الإنسان قدرته واستطاعته بسبب التعب، فإنّه يكون عارياً من قواه، لذا فإنّها جاءت بمعنى التعب والعجز.

وبناءً على هذا فإنّ كلمتي (خاسيء) و(حسير) اللتين وردتا في الآية أعلاه، تعطيان معنى واحداً في التأكيد على عجز العين، وبيان عدم مقدرتها على مشاهدة أي خلل أو نقص في نظام عالم الوجود.

وفرّق البعض بين معنى الكلمتين، إذ قال: إن (خاسيء) تعني المحروم وغير الموفّق، و(حسير) بمعنى العاجز.

وعلى كلّ حال فيمكن إستنتاج أساسين من الآيات المتقدّمة:

الأوّل: أنّ القرآن الكريم يأمر جميع السائرين في درب الحقّ أن يتدبّروا ويتأمّلوا كثيراً في أسرار عالم الوجود وما فيه من عجائب الخلق، وأن لا يكتفوا بالنظر إلى هذه المخلوقات مرّة واحدة أو مرّتين، حيث إنّ هنالك أسراراً كثيرة وعظيمة لا تتجلّى ولا تظهر من خلال النظرة الأُولى أو الثانية، بل تستدعي النظر الثاقب والمتعاقب والدقّة الكثيرة، حتى تتّضح الأسرار وتتبيّن الحقائق.

الأمر الثّاني: الذي يتبيّن لنا من خلال التدقيق في هذا النظام، هو إدراك طبيعة الانسجام العظيم بين مختلف جوانب الوجود، بالإضافة إلى خلوه من كلّ نقص وعيب وخلل.

وإذا ما لوحظ في النظرة الأوّلية لبعض الظواهر الموجودة في هذا العالم (كالزلازل والسيول، والأمراض، والكوارث الطبيعية الأُخرى، والتي تصيب البشر أحياناً في حياتهم) واعتبرت شروراً وآفات وفساداً، فإنّه من خلال الدراسات والتدقيقات المتأمّلة يتبيّن لنا

أنّ هذه الأمور هي الأُخرى تمثّل أسراراً أساسية غاية في الدقّة[1].

إنّ لهذه الآيات دلالة واضحة على دقّة النظام الكوني، حيث معناها أنّ وجود النظام في كلّ شيء دليل على وجود العلم والقدرة على خلق ذلك الشيء، وإلّا، فإنّ حصول حوادث عشوائية غير محسوبة لا يمكن أبداً أن تكون منطلقاً للنظام ومبدأً للحساب.

يقول الإمام الصادقعليه‌السلام في حديث مفضّل المعروف عنه «إنّ الإهمال لا يأتي بالصواب، والتضادّ لا يأتي بالنظام»[2].

ثمّ تتناول **الآية التالية** صفحة السماء التي يتجسّد فيها الجمال والروعة، حيث النجوم المتلألئة في جوّ السماء، المشعّة بضوئها الساحر في جمال ولطافة، حيث يقول سبحانه: **﴿ولقد زيّنّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير﴾**.

إنّ نظرة متأمّلة في ليلة مظلمة خالية من الغيوم إلى جوّ السماء المليء بالنجوم كافٍ لإثارة الانتباه فينا إلى تلك العوالم العظيمة، وخاصّة طبيعة النظم الحاكمة عليها، والروعة المتناهية في جمالها ولطافتها وعظمتها، وسكونها المقترن بالأسرار العجيبة، والهيبة التي تلقي بظلالها على جميع العوالم، ممّا يجعل الإنسان أمام عالم مليء بالمعرفة ونور الحقّ، ويدفعه باتّجاه عشق الباريء عزّوجلّ الذي لا يمكن وصفه والتعبير عنه بأي لسان.

وتؤكّد الآية الكريمة ـ مرّة أُخرى ـ الحقيقة القائلة بأنّ جميع النجوم التي نشاهدها ما هي إلّا جزء من السماء الأُولى، والتي هي أقرب إلينا من أي سماء أُخرى من السموات السبع، لذا أطلق عليها اسم (السماء الدنيا) أي السماء القريبة والتي هي أسفل جميع السموات الأُخرى.

«الرجوم» بمعنى (الرصاص) وهي إشارة إلى الشهب التي تقذف كرصاصة من جهة إلى أُخرى من السماء، كما أنّ (الشهب) هي بقايا النجوم المتلاشية والتي تأثّرت بحوادث معيّنة، وبناءً على هذا، فإنّ المقصود بجعل الكواكب رجوماً للشياطين، هو هذه الصخور المتبقّية.

أمّا كيفية رجم الشياطين برصاصات الشهب (الأحجار الصغيرة) التي تسير بصورة غير هادفة في جو السماء، فقد بيّنّاه بشكل تفصيلي في التّفسير الأمثل في تفسير الآية ١٨ من سورة الحجر، وكذلك في تفسير الآية ٢٠ من سورة الصافات.

---

١. ذكرنا شرحاً لهذا الموضوع في مباحث «إثبات وجود الله» وذلك عند جوابنا على أدلّة الماديين في موضوع «الآفات والبلايا»، يرجى مراجعة كتاب «خالق العالم».

٢. بحار الأنوار، ج ٣، ص ٦٣.

بحث

عظمة عالم الفلق:

بالرغم من أنّ القرآن الكريم نزل في مجتمع الجاهلية والتأخّر... إلّا أنّنا عندما نلاحظ آياته نراها غالباً ما تدعو المسلمين إلى التفكّر والتأمّل بالأسرار العظيمة التي يزخر بها عالم الوجود، الأمر الذي لم يكن مفهوماً في ذلك العصر، وهذا دليل واضح على أنّ القرآن الكريم صادر من مبدأ آخر، وأنّ العلم والمعارف الإنسانية كلّما تقدّمت فإنّها تؤكّد عظمة القرآن الكريم أكثر فأكثر.

فالكرة الأرضية التي نعيش عليها ـ مع كبر حجمها وسعتها ـ صغيرة في مقابل مركز المنظومة الشمسية (قرص الشمس)، بحيث أنّها تساوي مليون ومائتي ألف كرة أرضية مثل أرضنا.

هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنّ منظومتنا الشمسية جزء من مجرّة عظيمة، يطلق عليها اسم «درب التبانة»[1].

وطبقاً لحسابات العلماء الفكليين فإنّه يوجد في مجرتنا فقط (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ـ مائة مليارد ـ نجمة، حيث تكون الشمس ومع ما عليها من عظمة إحدى نجومها المتوسطة.

ومن جهة ثالثة فإنّ في هذا العالم الواسع مجرّات كثيرة إلى حدّ أنّها تخرج عن الحساب والعد، وكلّما تطوّرت التلسكوبات الفلكية العظيمة تمّ كشف مجرّات أُخرى عديدة.

فما أعظم قدرة هذا الربّ الذي وضع هذه الأسرار الكبيرة مع ذلك النظام الدقيق **«العظمة لله الواحد القهّار»**.

۞

---

١. «المجرّات» هي: مجاميع من النجوم تعرف باسم «مدن النجوم»، ومع أنّ بعضها قريب من البعض الآخر نسبياً، إلّا أنّ الفاصلة بين بعضها والبعض الآخر تكون أحياناً ملايين السنين الضوئية.

الآيات

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا
وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾
قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿١١﴾

التفسير

لو كنّا نسمع أو نعقل:

كان الحديث في الآيات السابقة عن معالم العظمة والقدرة الإلهيّة ودلائلها في عالم الوجود، أمّا في الآيات مورد البحث فإنّه تعالى يتحدّث عن الأشخاص الذين يعرضون ويتنكّبون عن أدلّة الحقّ، ويكابرون في تحدّي البراهين الدامغة، ويسلكون طريق الكفر والشرك، ويقذفون أنفسهم كالشياطين في أتون العذاب الإلهي.

يقول تعالى في البداية: **﴿وللذين كفروا بربّهم عذاب جهنّم وبئس المصير﴾**.

ثمّ يستعرض توضيحاً لهذا اللون من العذاب الرهيب فيقول تعالى: **﴿إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور﴾**.

نعم، إنّهم عندما يلقون فيها بمنتهى الذلّ والحقارة تقترن حالة إلقائهم بصدور صوت مرعب وشديد من جهنّم، حيث يسيطر الرعب والخوف على جميع وجودهم.

«شهيق» في الأصل بمعنى صوت قبيح ومنكر كصوت الحمار، ويقال أنّه مأخوذ من مادّة (شهوق) بمعنى كونه طويلاً (لذا يطلق على الجبل العالي بأنّه شاهق) ومن هنا فإنّ (شهيق) جاءت بمعنى الأنين الطويل.

وقال البعض: إنّ (الزفير) هو الصوت الذي يتردّد في الحلق، أمّا (الشهيق) فهو الصوت

الذي يتردّد في الصدر، وفي كلّ الأحوال فإنّها إشارة إلى الأصوات المرعبة والمؤلمة.

ثمّ يضيف تعالى مستعرضاً شدّة غضب (جهنّم) وشدّة هيجانها وإنزعاجها بقوله تعالى: ﴿تكاد تميّز من الغيظ﴾[1].

إنّها حرارة هائلة جدّاً ونار حارقة مزمجرة كما لو وضعنا إناء كبير على نار محتدمة فانّه لا يلبث أن يفور ويغلي بشكل يكاد فيه أن يتلاشى ويذوب، أو كإنسان يكاد أن يتفجّر من شدّة الغضب والثورة والإنفعال، هكذا هو منظر جهنّم، مركز الغضب الإلهي.

ثمّ يستمرّ تعالى بقوله: ﴿كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير﴾.

فلماذا إذن أوقعتم أنفسكم في هذا المصير البائس، وهذا البلاء العظيم والساعة الرهيبة، إنّ الملائكة (خزنة جهنّم) يستغربون ويكادون أن يصعقوا لما أصابكم وما أوقعتم به أنفسكم، في مثل هذه الداهية مع الوعي الذي حباكم به الله سبحانه وما تفضّل به عليكم من نعمة الرسل الإلهيين والقادة من الأنبياء والمرسلين... فكيف اخترتم لأنفسكم مقرّاً كهذا؟!

﴿قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا وقلنا ما نزّل الله من شيء إن أنتم إلّا في ضلال كبير﴾.

وهكذا يأتي الإعتراف: نعم قد جاءنا الرسل إلّا أنّنا كذّبناهم ولم نسمع نداءهم المحيي للنفوس بل خالفناهم وعارضناهم واعتبرناهم ضالّين، وأخرجناهم من بين صفوفنا، وأبعدناهم عنّا..

ثمّ يذكر القرآن الدليل الأصلي على شقائهم وتعاستهم ولكن على لسانهم فيقول: ﴿وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السعير﴾، أجل هكذا يأتي إعترافهم بذنوبهم بعد فوات الأوان ﴿فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير﴾. وفي هذه الآيات وضمن بيان المصير المرعب لهؤلاء يشير إلى السبب الحقيقي لذلك، فمن جهة أعطاهم الله تعالى الأذن السامعة والعقل، ومن جهة أُخرى بعث إليهم الرسل والأنبياء بالدلائل الواضحة فلو اقترن هذان الأمران فالنتيجة هي ضمان سعادة الإنسان، أمّا لو كان للإنسان أُذن لا يسمع بها، وعين لا يبصر بها، وعقل لا يفكّر به، فلو جاءه جميع الأنبياء والمرسلين بكافّة معاجزهم وكتبهم، لم ينتفع بشيء. وقد ورد في الحديث الشريف، أنّ بعض المسلمين ذكروا شخصاً عند رسول الله ﷺ وأثنوا عليه، فقال ﷺ: «كيف عقل الرجل» فقيل: يارسول الله نحن نسأل

---

١. «تميّز» بمعنى التلاشي والتشتّت وكانت في الأصل «تتميّز».

عن سعيه وعبادته وخيراته وأنت تسأل عن عقله؟! فقال ﷺ: «إنّ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنّما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم!».[١]

«سحق» على وزن (قفل) وهي في الأصل بمعنى طحن الشيء وجعله ناعماً كما تطلق على الملابس القديمة، إلّا أنّها هنا بمعنى البعد عن رحمة الله. وبناءً على هذا فإنّ مفهوم قوله تعالى: ﴿فسحقاً لأصحاب السعير﴾ هو: فبعداً لأصحاب النار عن رحمة الله، ولأنّ لعنة وغضب الله تعالى يكون توأماً مع التجسيد الخارجي له، فإنّ هذه الجملة بمثابة الدليل على أنّ هذه المجموعة بعيدة عن رحمة الله بشكل كلّي.

بحث

المقام السامي للعقل:

ليست هذه هي المرّة الأُولى التي يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامي، كما أنّها ليست المرّة الأُولى التي يصرّح فيها بأنّ العامل الأساسي لتعاسة الإنسان ودخوله عوالم الخسران والضياع والعاقبة التعيسة، وسقوطه وفي وحل الذنوب وجهنّم... هو عدم الاستفادة من هذه القوّة الإلهيّة العظيمة، وإغفال هذه القدرة الجبّارة، وعدم استثمار هذه الجوهرة والنعمة الربّانية، وذلك واضح وبيّن لكل من قرأ القرآن وتدبّر آياته، حيث يلاحظ أنّ هذا الأمر مؤكّد عليه في مناسبات شتّى..

وعلى الرغم من الأكاذيب التي يطلقها البعض بأنّ الدين هو وسيلة لتخدير العقول والاعراض عن أوامرها ومتطلّباتها، فإنّ الإسلام قد وضع أساس معرفة الله تعالى وسلوك طريق السعادة والنجاة، ضمن مسؤولية العقل.

لذا فإنّ القرآن الكريم يوجّه نداءاته بصورة مستمرّة وفي كلّ مكان إلى (أُولو الألباب) و(أُولو الأبصار) وأصحاب الفكر من العلماء والمتعمّقين في شؤون المعرفة.

ولقد وردت في المصادر الإسلامية روايات كثيرة في هذا الصدد، بشكل لا يمكن إحصاؤه، والطريف أنّ كتاب الكافي المعروف، والذي هو أكثر الكتب اعتباراً في مجال

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٢٤.

الحديث يحتوي على (أبواب) أو (كتب) أوّلها كتاب باسم كتاب (العقل والجهل) وكلّ من يلاحظ الروايات التي وردت بهذا الخصوص يدرك عمق النظرة الإسلامية إلى هذه المسألة.

ونحن هنا نقتطف منها روايتين:

جاء في حديث عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «**هبط جبرائيل على آدم، فقال: ياآدم، إنّي أُمرت أن أُخيّرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع إثنين، فقال له آدم: ياجبرائيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين، فقال آدم إنّي قد اخترت العقل، فقال جبرئيل للحياء والدين: إنصرفا ودعاه، فقالا: ياجبرئيل، إنّا أُمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال: فشأنكما وعرج**»[1].

وهذا من أجمل ما يمكن أن يقال في العقل، وطبيعة علاقته مع الحياء والدين، إذ إنّ العقل إذا ما انفصل عن الدين فإنّ الدين سيكون في مهبّ الرياح ويتعرّض إلى الانحراف بسبب الأهواء وفقدان الموازين الموضوعية الأساسية.

أمّا «الحياء» الذي هو المانع والرادع للإنسان عن إرتكاب القبائح والذنوب، فهو الآخر من ثمار شجرة العقل والمعرفة.

وهكذا نرى أنّ آدم عليه السلام كان يتمتّع بدرجة عالية من العقل، حيث إنّه عليه السلام اختار العقل ممّا خيّر به من الأُمور الثلاث، وبذلك إصطحب الدين والحياء أيضاً.

ونقرأ في حديث للإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «**من كان عاقلاً كان له دين ومن كان له دين دخل الجنّة**»[2].

وبناءً على هذا فإنّ الجنّة هي مكان أُولي الألباب، ومن الطبيعي أنّ المقصود من العقل هنا: هو المعرفة الحقيقيّة الراسخة وليس ألاعيب الشياطين التي تلاحظ في أعمال وممارسات السياسيين والظالمين والمستكبرين في عالمنا المعاصر. حيث إنّ ذلك كما يقول الإمام الصادق هو (شبيهة بالعقل، وليست بالعقل)[3].

ﮋﮊ

---

١. أُصول الكافي، ج ١، ص ١٠، ح ٢؛ وتفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٨٢.
٢. المصدر السابق، ص ١١، ح ٦.
٣. المصدر السابق، ح ٣.

الآيات

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا
بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

التفسير

خالق الوجود عليم بأسراره:

بعد ما بيّنا ـ في الأبحاث التي تناولتها الآيات السابقة ـ مصير الكفّار يوم القيامة، فإنّ القرآن الكريم يتناول في الآيات مورد البحث حالة المؤمنين وجزاءهم العظيم عند الله سبحانه..

يقول في البداية: ﴿إنّ الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير﴾.

«الغيب» هنا إشارة لمعرفة الله تعالى غير المرئية، أو الإشارة إلى المعاد غير المشاهد، أو يقصد به الأمران معاً.

كما يحتمل أن يكون إشارة إلى الخوف من الله تعالى بسبب ما عمل الإنسان من خطايا وذنوب في السرّ، ذلك أنّ الإنسان إذا لم يقترف ذنوباً في السرّ، فإنّه لن يجرأ عليها في العلانية.

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى خلوص النيّة في الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والالتزام بالأوامر الإلهيّة، إذ إنّ العمل السرّي يكون أبعد عن الرياء.

كما لا مانع من الجمع بين هذه الآراء.

التعبير بـ(مغفرة) بصورة (نكرة)، وكذلك (أجر كبير) إشارة إلى عظمته وأهميّته، إذ إنّ هذه المغفرة وهذا الأجر من العظمة أنّه غير معروف ولا واضح للجميع.

ثمّ يضيف للتأكيد: ﴿وأسرّوا قولكم أو اجهروا به إنّه عليم بذات الصدور﴾.

نقل بعض المفسّرين عن (ابن عبّاس) قوله في سبب نزول هذه الآية: (إنّ جماعة من الكفّار ـ أو المنافقين ـ كانوا يذكرون الرّسول بالسوء بدون علمه، وكان جبرئيل عليه السلام يخبر

الرّسول بذلك، وكان بعضهم يقول للآخر (أسرّوا قولكم) فنزلت الآية أعلاه موضّحة أنّ جهرهم أو إخفاءهم لأقوالهم هو ممّا يعلمه الله تعالى)[1].

وتأتي الآية اللاحقة دليلاً وتأكيداً على ما ورد في الآية السابقة، حيث يقول تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾.

ذكرت إحتمالات متعدّدة في تفسير عبارة: ﴿ألا يعلم من خلق﴾ فقال البعض: إنّ القصد منها هو أنّ الذي خلق القلوب يعلم ما تكنّ فيها من أسرار.

أو أنّ الربّ الذي خلق العباد هل يجهل أسرارهم.

أو أنّه تعالى الذي خلق عالم الوجود جميعاً عارف ومطلع بجميع أسراره، وعندئذ هل تكون أسرار الإنسان ـ الذي هو جزء من هذا العالم العظيم ـ خافية على الله تعالى؟

ولإدراك هذه الحقيقة لابدّ من الالتفات إلى أنّ مخلوقات الله تعالى دائماً تحت رعايته، وذلك يعني أنّ فيض وجوده يصل كلّ لحظة إلى مخلوقاته، فإنّه سبحانه لم يخلقهم ليتركهم بدون رعاية، وفي الأصل فإنّ جميع الممكنات مرتبطة دائماً بوجوده تعالى، وإذا ما فقدت تعلّقها بذاته المقدّسة لحظة واحدة فإنّها ستسلك طريق الفناء، إنّ الإنتباه وإدراك طبيعة هذه العلاقة القائمة والخلقة والأواصر الثابتة، هي أفضل دليل على علم الله بأسرار جميع الموجودات في كلّ زمان ومكان.

«اللطيف» مأخوذ في الأصل من (اللطف) ويعني كلّ موضوع دقيق وظريف، وكلّ حركة سريعة وجسم لطيف، وبناءً على هذا فإنّ وصف الله تعالى بـ (اللطيف) إشارة إلى علمه عزّوجلّ بالأسرار الدقيقة للخلق، كما جاءت أحياناً بمعنى خلق الأجسام اللطيفة والصغيرة والمجهرية وما فوق المجهرية.

إنّ جميع ما ذكر سابقاً إشارة إلى أنّ الله اللطيف عارف ومطّلع على جميع النوايا القلبية الخفية، وكذلك أحاديث السرّ، والأعمال القبيحة التي تنجز في الخفاء والخلوة... فهو تعالى يعلم بها جميعاً.

قال بعض المفسّرين في تفسير (اللطيف): (هو الذي يكلّف باليسير ويعطي الكثير).

وفي الحقيقة فإنّ هذا نوع من الدقّة في الرحمة.

١. التفسير الكبير، ج ٣، ص ٦٦؛ وتفسير روح البيان، ج ١٠، ص ٨٦، ذيل الآيات مورد البحث.

وقال البعض أيضاً: إنّ وصفه تعالى بـ (اللطيف) بلحاظ نفوذه سبحانه في أعماق كلّ شيء، ولا يوجد مكان خالٍ منه تعالى في العالم أجمع، فهو في كلّ مكان وكلّ شيء.

إنّ جميع هذه الأُمور ترجع إلى حقيقة واحدة، وهي التأكيد على عمق معرفة الله سبحانه وعلمه بالأسرار الظاهرة والباطنة لجميع ما في الوجود.

۞۞

الآيات

﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ
(١٥) ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنتُم مَّن
فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨)﴾

التفسير

لا أمان للعاصين من عقاب الله:

بعد الأبحاث التي إستعرضناها في الآيات السابقة بالنسبة لأصحاب النار وأصحاب الجنّة، والكافرين والمؤمنين، يشير تعالى في الآيات مورد البحث إلى بعض النعم الإلهيّة، ثمّ إلى أنواع من عذابه، وذلك للترغيب والتشويق بالجنّة لأهل الطاعة، والإنذار بالنار لأهل المعصية، يقول تعالى: **﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾**.

«ذلول» بمعنى (مطيع) وهو أجمل تعبير يمكن أن يطلق على الأرض، لأنّ هذا المركب السريع السير جدّاً، مع حركته المتعدّدة، يلاحظ هادئاً إلى حدّ يبدو وكأنّه ساكناً بصورة مطلقة.

يقول بعض العلماء: إنّ للأرض أربع عشرة حركة مختلفة، ثلاث منها هي:

الأولى: حركتها حول نفسها.

والثانية: حول الشمس.

والثالثة: مع مجموعة المنظومة الشمسية في وسط المجرّة.

هذه الحركات التي تكون سرعتها عظيمة، هي من التناسب والانسجام إلى حدّ لم يكن ليصدق أحد أنّ للأرض حركة لولا إقامة البراهين القطعية على حركتها.

هذا من جهة، ومن جهة أُخرى. فإنّ قشرة الأرض ليست قويّة وقاسية إلى حدّ لا يمكن معه العيش فوقها، ولا ضعيفة ليّنة لا قرار لها ولا هدوء، وبذلك فإنّها مناسبة لحياة البشر تماماً، فلو كان معظم سطح الكرة الأرضية مغموراً بالوحل، والمستنقعات ـ مثلاً ـ فعندئذٍ تتعذّر الاستفادة منها، وكذلك لو كانت الرمال الناعمة تغمرها فإن قدم الإنسان تغور فيها حتى الركب، وكذا لو كانت مكوّناتها من الصخور الحادّة القاسية فعندئذٍ يتعذّر المشي عليها، ومن هنا يتّضح معنى استقرار الأرض وهدوئها.

ومن جهة ثالثة فإنّ بعدها عن الشمس ليس هو بالقريب منها إلى حدّ يؤدّي بحرارة الشمس إلى أن تحرق كلّ شيء على وجهها، ولا هو ببعيد عنها بحيث يتجمّد كلّ شيء على سطحها.

وكذلك بالنسبة لضغط الهواء على الكرة الأرضية، فإنّه متناسب بما يؤدّي إلى هدوء الإنسان وراحته، فهو ليس بالشديد بالصورة التي يسبّب له الاختناق، ولا بالمنخفض بالشكل الذي يتلاشى فيه معه.

والأمر نفسه يقال في الجاذبية الأرضية، هي ليست شديدة إلى حدّ تتهشّم فيها عظام الإنسان، ولا بالضعيفة التي يكون فيها معلّقاً لا يستطيع الاستقرار في مكان.

والخلاصة: إنّ الأرض (ذلول) ومطيعة ومسخّرة لخدمة الإنسان في جميع المجالات، والظريف هنا بعد وصفه تعالى للأرض بأنّها (ذلول) أمره لعباده بأن يسيروا في (مناكبها).

و«مناكب» جمع (منكب) على وزن (مغرب) بمعنى الكتف، وبذلك تسخر الأرض للإنسان ويضع قدميه عليها سائراً على كتفها وهي هادئة ومتوازية ومحتفظة بتعادلها.

كما تحمل في نفس الوقت إشارة إلى ضرورة السعي في الأرض في طلب الرزق والحصول عليه، وإلّا فسيكون الحرمان نصيب القاعدين والمتخلّفين عن السعي.

إنّ التعبير بـ(الرزق) ـ هنا ـ تعبير جامع وشامل، حيث يعني كافّة الموارد الأرضية، وهو أعمّ من النعم الحيوانية والنباتية والمعدنية التي فيها.

ويجب الالتفات إلى أنّ هذا ليس هو الهدف الأساس لخلقكم، إذ إنّ كلّ ذلك وسائل في طريق (نشوركم) وبعثكم وحياتكم الأبدية.

وبعد هذا الترغيب والتشويق يستعرض تعالى أُسلوب التهديد والإنذار فيقول سبحانه: **﴿أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور﴾**.

نعم، إنّ الباريء تعالى إذا أمر أو أراد فإنّ هذه الأرض الذلول الهادئة تكون في حالة هيجان وطغيان كدابة جموح، تبدأ بالزلازل، وتتشقّق وتدفنكم وبيوتكم ومدنكم تحت ترابها وحجرها، وتبقى راجفة مضطربة مزمجرة بعد أن تقضي عليكم وعلى مساكنكم التي متّعتم فيها برهة من الزمن.

جملة (فإذا هي تمور) يمكن أن تكون إشارة إلى قدرة الله سبحانه على أن يأمر الأرض أن تبتلعكم، وتنقلكم باستمرار ـ وأنتم في داخلها ـ من مكان إلى آخر بحيث أنّ الهدوء لا يشملكم حتى وأنتم في قبوركم.

وهكذا تفقد الأرض استقرارها وهدوءها إلى الأبد، وتسيطر الزلازل عليها، وهذا الأمر سهل الإدراك والتصوّر للذين عاشوا في المناطق الزلزالية، وشاهدوا كيف أنّ الزلازل تستمر عدّة أيّام أحياناً وتبقى الأرض غير مستقرّة وتسلب من سكّان تلك المناطق لذّة النوم والأكل والراحة، غير أنّ تصوّر هذا الأمر بالنسبة إلى عامّة الناس الذين ألفوا هدوء الأرض أمر صعب.

التعبير بـ(من في السماء) إشارة إلى ذات الله المقدّسة، ولمّا كانت حاكميته على جميع السماوات ومن فيها من الأُمور المسلّمة، فما بالك بحاكميته على الأرض، إنّها من الأُمور التي لا شكّ فيها ـ أيضاً ـ بل هي من باب الأولى.

قال البعض: إنّ العبارة السابقة إشارة إلى ملائكة الله سبحانه في السماء المكلّفين بتنفيذ أوامره تعالى.

ثمّ يضيف سبحانه: **﴿أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً﴾** فلا يلزم حتماً حدوث زلزلة لتدميركم، بل يكفي أن نأمر عاصفة رملية لتدفنكم تحت رمالها... وحينئذٍ ستعلمون حقيقة إنذاري وتهديدي: **﴿فستعلمون كيف نذير﴾**.

إنّ إدراك طبيعة هذا التساؤل سهل بالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوا في المناطق الرملية المتحرّكة والرياح (الحاصبة)، (وهي الرياح التي تحرّك كميّات الحصى المتراكمة وتنقلها من مكان إلى آخر) فهؤلاء يدركون إمكانية دفن البيوت أو القرى في لحظات تحت تلال من الحصى والرمال المتحرّكة، وكذلك القوافل السائرة في وسط الصحراء.

وفي الحقيقة فإنّ الآيات أعلاه تؤكّد أنّ عذاب العاصين والمجرمين لا ينحصر في يوم القيامة فقط، حيث يستطيع الباريء عزّوجلّ أن يقضي على حياتهم في هذه الدنيا بحركة

بسيطة للأرض، أو بحركة الرياح، وإن أفضل دليل على هذه الإمكانية الإلهية هو وقوع مثل هذه الأُمور في الأمم السابقة.

لذا فإنّ الله تعالى يقول في آخر آية من هذه الآيات: ﴿ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير﴾[1].

نعم فلقد عاقبنا قسماً من هؤلاء بالزلازل المدمّرة، وأقواماً آخرين بالصواعق، وبالطوفان، وبالرياح... وبقيت مدنهم المدمّرة موضع درس واعتبار لمن كان له قلب واعٍ.

۞

١. «نكير» بمعنى «الإنكار» وجاءت هنا كناية عن العقوبة، لأنّ إنكار الله تعالى مقابل أفعال هؤلاء القوم جاءت عن طريق مجازاتهم، وممّا يجب الانتباه له أنّ هذه الكلمة كانت في الأصل «نكيري»، كما أنّ «نذير» في الآية السابقة أصلها «نذيري»، فحذفت ياء المتكلّم وبقيت الكسرة تدلّ عليها.

الآيات

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَـٰٓفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَـٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

التفسير

انظروا إلى الطير فوقكم:

في الآيات الأولى لهذه السورة كان البحث عن قدرة الله سبحانه ومالكيته، وعن السموات السبع والنجوم والكواكب... ويستمرّ هذا اللون من الحديث في أوّل آية ـ مورد البحث ـ وذلك بذكر مفردة أُخرى من كائنات هذا الوجود، والتي تبدو في ظاهرها صغيرة ويقول تعالى: ﴿أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن﴾[1].

هذه الأجسام بالرغم من قانون الجاذبية الأرضية تنطلق من الأرض وتحلّق ساعات في السماء بكلّ راحة، وأحياناً أيّاماً وأسابيع وشهوراً، وتستمر بحركتها السريعة المرنة وبدون أي مشاكل.

فالبعض منها يفتح جناحيه عند الطيران (صافات) وكأنّ هنالك قوّة خفيّة تحرّكه، والأُخرى ترفرف بأجنحتها عند الطيران بصورة مستمرة وقد تكون (يقبضن) إشارة إلى هذا المعنى.

وتطير مجاميع أُخرى بتحريك أجنحتها تارةً وفتحها أُخرى، كما أنّ هنالك قسماً آخر يحرّك أجنحته لفترة عند الطيران، وعندما يحقّق سرعة معيّنة يجمعها بصورة كلية كـ(العصفور).

---

١. «الطير» جمع «طائر»؛ ولذا ورد فعله ووصفه بصورة جمع، وما قاله البعض: إن كلمة «طير» مفردة خلافاً صرّح به أرباب اللغة.

وخلاصة القول: فإنّ الطيران واحد، إلّا أنّ صوره مختلفة ولكلّ طريقته وبرنامجه الخاصّ به.

فمن ياترى خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصورة التي جعلها تستطيع السير في الهواء بكلّ سهولة وراحة؟. ومن ذا الذي وهبها هذه القدرة وعلّمها الطيران، خصوصاً حالات الطيران الجماعي المعقد للطيور المهاجرة، التي تستمرّ ـ أحياناً ـ شهوراً عديدة، وتقطع في رحلتها هذه آلاف الكيلومترات، وتمرّ بأجواء بلدان كثيرة، وتجتاز الجبال والوديان والغابات والبحار حتى تصل إلى مقصدها؟ فمن ياترى علم وأعطى هذه الطيور كلّ هذه القوّة، وهذا الوعي والمعرفة؟

لذا يقول في ختام الآية **﴿ما يمسكهنّ إلّا الرحمن إنّه بكلّ شيء بصير﴾**.

إنّه الله تعالى الذي وضع باختيارها الوسائل والقوى والإمكانات المختلفة للطيران، نعم، إنّ الله الرحمن الذي شملت رحمته الواسعة جميع الكائنات، وأعطى للطيور ما هو موضع حاجتها في الطيران، وحافظ عليها في السماء، هو بذاته المقدّسة يحفظ الأرض والكائنات الأُخرى، وعندما يشاء غير ذلك فلن يكون عندئذ للطيور قدرة الطيران ولا للأرض حالة الهدوء والاستقرار.

التعبير بـ **(الصافات ويقبضن)** لعلّه إشارة إلى طيور مختلفة أو لحالات متنوّعة من الطيران[1].

ولقد بحثنا بشكل تفصيلي عجائب عالم الطيور وغرائب مسألة الطيران في تفسير الآية ٧٩ من سورة النحل.

ثمّ يشير تعالى في الآية اللاحقة إلى أنّ الكافرين ليس لهم أي عون أو مدد مقابل قدرة الله عزّوجلّ حيث يقول: **﴿أمّن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن﴾**[2].

---

١. سبب ذكر «الصافات» بصورة صفة و«يقبضن» بصورة فعل مضارع، لأنّ إنفتاح أجنحة الطيور برنامج على نمط واحد ولا يحصل فيه تغيير، في الوقت الذي نلاحظ فيه أنّ إنفتاح وإنقباض الأجنحة يكون عملاً مكرّراً (فتأمّل).

٢. «أم» في هذه الجملة حرف عطف، و«من» مبتدأ و«هذا» مبتدأ ثان و«الذي» خبرها و﴿هو جند لكم﴾ صلتها، و«ينصركم» يكون وصفاً لـ«جند»، والجملة هي خبر للمبتدأ الأوّل. (البيان في غريب إعراب القرآن،

إنّ هؤلاء الذين هم (جند لكم) ليسوا عاجزين عن مساعدتكم ونصرتكم فحسب، بل إذا شاء الرحمن جعلها سبب عذابكم ودماركم، وحتى هذه النعم المسخّرة لسعادتكم كالماء والهواء والتراب والنار والتي تمثّل ركناً أساسياً من أركان حياتكم لا يمكنها أن تنقذكم من البلاء، بل إنّها نفسها إذا أُمرت فإنّها ستكون موضع عذابكم وموتكم ونقمة عليكم.

نعم لقد كانت هذه النعم سبباً لهلاك ودمار كثير من الأقوام العاصين ويحدّثنا التاريخ أنّ الكثير من الجبابرة والطغاة والمتمرّدين على أوامر الله كان هلاكهم على يد أقرب الناس إليهم، وهذا ما يلاحظ كذلك في عصرنا أيضاً، حيث إنّ أكثر الجاميع وفاءً للسلطة تثور ضدّهم وينتقم الله من هؤلاء الظالمين بالظالمين الذين كانوا عوناً لهم.

ألا ﴿إنِ الكافرون إلّا في غرور﴾ فلقد أعمت عقولهم حجب الجهل والغرور، ولا يعتبرون أو يتّعظون بما حصل للأقوام البائدة السابقة، ولا لما يصيب الآخرين في حياتنا المعاصرة.

«جند» في الأصل بمعنى الأرض غير المستوية والقويّة، والتي تتجمّع فيها الصخور الكثيرة، ولهذا السبب فإنّ هذه الكلمة (جند) تطلق على العدد الكثير من الجيش.

وقد اعتبر بعض المفسّرين كلمة (جند) في الآية ـ مورد البحث ـ إشارة إلى الأصنام، التي لا تستطيع مطلقاً تقديم العون للمشركين في يوم القيامة، إلّا أنّ للآية في الظاهر مفهوماً واسعاً والأصنام أحد مصاديقها.

ثمّ يضيف سبحانه مؤكّداً ما سبق: ﴿أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه﴾[1].

فإذا أمر الله السماء أن تمتنع عن المطر، والأرض عن الإنبات، وأمر الآفات الزراعية بالفتك بالمحاصيل... فمن القادر غيره أن يطعمكم الطعام؟

وإذا ما قطع الله الرزق المعنوي عنكم والوحي السماوي من الوصول إليكم، فمن القادر غيره على إرشادكم وإنقاذكم من براثن الضلال؟ إنّها لحقائق واضحة وأدلّة دامغة، إلّا أنّ العناد هو الذي يشكّل حجاباً للإدراك وللشعور الحقّ: ﴿بل لجّوا في عتوّ ونفور﴾.

وحتى في حياتنا المعاصرة ومع كلّ ألوان التقدّم العلمي في الجوانب المختلفة، خصوصاً في

ج ٢، ص ٤٥٩) إلّا أنّ المناسب هو أن يكون «الذي» عطف بيان و«ينصركم» خبر، لأنّ الجملة بدونه ناقصة. (فتأمّل).

١. نلاحظ أنّ جزاء الشرط في الآية محذوف، وتقديره: (إن أمسك رزقه من يرزقكم غيره).

مجال الصناعة الغذائية، فإذا ما منع الله المطر عن الأرض سنة واحدة فيا لها من فاجعة عظمى تحلّ بالعالم، وإذا ما أُصيبت النباتات بالجراد والآفات سنة واحدة فيا لها من كارثة كبرى تحلّ بالبشرية.

بحث

العوامل الأربعة في محرومية البشر:

إستعرضت الآيات السابقة أهمّ العوامل التي أدّت بالعصاة والمتمرّدين على أوامر الباريء عزّوجلّ إلى المصير البائس والعاقبة الخائبة، وكانت أهمّ هذه العوامل: إعراض آذانهم عن الإصغاء، وعقولهم عن الفهم، وقلوبهم عن الوعي ..

كما كانت في الآيات مورد البحث أربعة عوامل أُخرى ساهمت في العاقبة السيّئة لهؤلاء التي هي: بؤس الإنسان وضلاله، هذه العوامل هي: (الغرور)(اللجاجة) و(العتوّ) و(النفور).

وإذا ما أمعنا النظر جيّداً في هذه العوامل فإنّنا نلاحظ أنّ لها إرتباطاً مع العوامل السابقة، حيث إنّ هذه الصفات الرديئة تولّد حجاباً على الآذان والعيون والبصائر، وتمنع الإنسان من إدراك الحقائق.

ﮓﮔ

الآيات

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمْ
وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي
ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ
عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقِيلَ
هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير

السائر سويّاً على جادّة التوحيد:

تعقيباً لما ورد في الآيات السابقة بالنسبة إلى الكافرين والمؤمنين، فإنّ الله تعالى يصوّر لنا ـ في أوّل آية من هذه الآيات ـ حالة هاتين المجموعتين ضمن تصوير رائع ولطيف، حيث يقول تعالى: **﴿أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشي سويّاً على صراط مستقيم﴾**.

فهنا شبه المعاندين والمغرورين كمن يسير في جادّة متعرّجة غير مستوية كثيرة المنعطفات وقد وقع على وجهه، يحرّك يديه ورجليه للإهتداء إلى سبيله، لأنّه لا يبصر طريقه جيّداً، وليس بقادر على السيطرة على نفسه، ولا يطّلع على العقبات والموانع، وليست لديه القوّة للسير سريعاً، وبذلك يتعثّر في سيره... يمشي قليلاً ثمّ يتوقّف حائراً.

كما شبّه المؤمنين برجال منتصبي القامات، يسيرون في جادّة مستوية ومستقيمة ليس فيها تعرّجات واعوجاج، ويمشون فيها بسرعة ووضوح وقدرة ووعي وعلم وراحة تامّة.

إنّه ـ حقّاً ـ لتشبيه لطيف فذّ، حيث إنّ آثار هذين السبيلين واضحة تماماً، وإنعكاساتها جليّة في حياة هذين الفريقين، وذلك ما نلاحظه بأُمّ أعيننا.

ويرى البعض أنّ مصداق هاتين المجموعتين هما: (الرّسول الأكرم) و(أبو جهل) فهما

مصاديق واضحة للآية الكريمة، إلّا أنّ ذلك لا يحدّد عمومية الآية.

وذكرت احتمالات متعدّدة في تفسير (مكبّاً على وجهه)، إلّا أنّ أكثر الاحتمالات المنسجمة مع المفهوم اللغوي للآية هو ما ذكرناه أعلاه، وهو أنّ الإنسان غير المؤمن يكون مكبّاً على وجهه ويمشي زاحفاً بيده ورجليه وصدره.

وقيل أنّ المقصود من (مكبّاً) هو المشي الاعتيادي ولكنّه مطأطىء الرأس لا يشخّص مسيره بوضوح أبداً.

كما يرى آخرون أنّ المقصود بـ(مكبّاً) هو الشخص الذي لا يستطيع أن يحفظ توازنه في السير، فهو يخطو خطوات معدودة ثمّ ما يلبث أن يسقط على الأرض وينهض ليمشي، ثمّ تتكرّر هذه الحالة.

ويستفاد ممّا ذكره الراغب في مفرداته أنّ المقصود بـ(مكبّاً) هو الشخص الذي يدور حول محور الذات والأنانية، معرضاً عن الاهتمام بغيره.

إلّا أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر، وذلك بقرينة المقابلة مع وضع المؤمنين والذين عبّرت عنهم الآية بـ(سويّاً).

وعلى كلّ حال، فهل أنّ هذه الحالة (مكبّاً) و(سويّاً) تمثّل وضع الكفّار والمؤمنين في الآخرة فقط؟ أم في العالمين (الدنيا والآخرة)؟ لا دليل على محدودية مفهوم الآية وانحصارها في الآخرة، فهما في الدنيا كما هما في الآخرة.

إنّ هؤلاء الأنانيين المنشدّين إلى مصالحهم الماديّة والمنغمسين في شهواتهم، السائرين في درب الضلال والهوى، كمن يروم العبور من مكان مليء بالأحجار زاحفاً على صدره، بخلاف من تحرّر من قيد الهوى في ظلّ الإيمان حيث يكون مسيره واضحاً ومستقيماً ونظراته عميقة وثاقبة.

ثمّ يوجّه الله تعالى الخطاب إلى الرّسولﷺ في الآية اللاحقة فيقول: **﴿قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون﴾**.

إنّ الله تعالى جعل لكم وسيلة للمشاهدة والإبصار (العين) وكذلك وسيلة وقناة للإطّلاع على أفكار الآخرين ومعرفة وجهات نظرهم من خلال الاستماع (الإذن) ثمّ وسيلة أخرى للتفكّر والتدبّر في العلوم والمحسوسات واللامحسوسات (القلب).

وخلاصة الأمر إنّ الله تعالى قد وضع جميع الوسائل اللازمة لكم لتتعرّفوا على العلوم

العقلية والنقلية، إلّا أنّ القليل من الأشخاص من يدرك هذه النعم العظيمة ويشكر الله المنعم، حيث إنّ شكر النعمة الحقيقي يتجسّد بتوجيه النعمة نحو الهدف الذي خلقت من أجله، تُرى من هو المستفيد من هذه الحواس (العين والأُذن والعقل) بصورة صحيحة في هذا الطريق؟

ثمّ يخاطب الرّسول مرّة أُخرى حيث يقول تعالى: **﴿قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون﴾**.

وفي الحقيقة فإنّ الآية الأُولى تعيّن (المسير)، والثانية تتحدّث عن (وسائل العمل) أمّا الآية ـ مورد البحث ـ فإنّها تشخّص (الهدف والغاية) وذلك بالتأكيد على أنّ السير يجب أن يكون في الطريق المستقيم، والصراط الواضح المتمثّل بالإسلام والايمان، وبذل الجهد للاستفادة من جميع وسائل المعرفة بهذا الإتّجاه، والتحرّك نحو الحياة الخالدة.

والجدير بالملاحظة هنا أنّ التعبير في الآية السابقة ورد بـ (أنشأكم) وفي الآية مورد البحث بـ (ذرأكم)، ولعلّ تفاوت هذين التعبيرين هو أنّه في الأُولى إشارة إلى الإنشاء والإيجاد من العدم (أي إنّكم لم تكونوا شيئاً وقد خلقكم الله تعالى) وفي الثانية إشارة إلى خلق الإنسان من مادّة التراب، وذلك يعني أنّ الله خلق الإنسان من التراب.

ثمّ يستعرض سبحانه قول المشركين في هذا المجال والردّ عليهم، فيقول تعالى: **﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾**.

إنّ المشركين يطالبون بتعيين التاريخ بصورة دقيقة ليوم القيامة، كما أنّهم يطالبون بحسم هذا الأمر الذي يتعلّق بمصير الجميع (**متى هذا الوعد؟**).

وذكروا إحتمالين في المقصود من (**هذا الوعد**): الأوّل: هو وعد يوم القيامة، والآخر: هو تنفيذ الوعد بالنسبة للعقوبات الدنيوية المختلفة، كوقوع الزلازل والصواعق والطوفانات، إلّا أنّ المعنى الأوّل أكثر تناسباً حسب الظاهر، وذلك بلحاظ ما ورد في الآية السابقة. كما أنّ بالإمكان الجمع بين المعنيين.

ويجيبهم الله سبحانه على تساؤلهم هذا بقوله تعالى: **﴿قل إنّما العلم عند الله وإنّما أنا نذير مبين﴾**.

إنّ هذا التعبير يشبه تماماً ما ورد في الآيات القرآنية العديدة التي من جملتها قوله تعالى: ﴿ قل إنّما علمها عند اللّه﴾ [١].

ولابدّ أن يكون الجواب بهذه الصورة، حيث إنّ تحديد تأريخ يوم القيامة إن كان بعيداً فإنّ الناس سيغرقون بالغفلة، وإن كان قريباً فإنّهم سيعيشون حالة الهلع والاضطراب، وعلى كلّ حال فإنّ الأهداف التربوية تتعطّل في الحالتين.

ويضيف في آخر آية من هذه الآيات بأنّ الكافرين حينما يرون العذاب والوعد الإلهي من قريب تسودّ وجوههم: ﴿ فلمّا رأوه زلفةً سيئت وجوه الذين كفروا﴾ فسيماهم طافحة بآثار الحزن والندم ﴿ وقيل هذا الّذي كنتم به تدعون﴾.

«تدعون» من مادّة (دعاء) يعني أنّكم كنتم تدعون وتطلبون دائماً أن يجيء يوم القيامة، وها هو قد حان موعده، ولا سبيل للفرار منه [٢].

وهذا المضمون يشبه ما جاء في قوله تعالى مخاطباً الكفّار في يوم القيامة: ﴿ هذا الذي كنتم به تستعجلون﴾ [٣].

وعلى كلّ حال، فإنّ الآية الشريفة ناظرة إلى عذاب يوم القيامة كما ذهب إليه أغلب المفسّرين، وهذا دليل على أنّ جملة ﴿ متى هذا الوعد﴾ إشارة إلى موعد يوم القيامة.

يقول الحاكم أبو القاسم الحسكاني: عندما شاهد الكفّار شأن ومقام الإمام علي عليه السلام عند الله تعالى، اسودّت وجوههم (من شدّة الغضب) [٤].

ونقل هذا المعنى أيضاً في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّ هذه الآية نزلت بحقّ أمير المؤمنين علي عليه السلام وأصحابه [٥].

وهذا التّفسير نقل عن طرق الشيعة وأهل السنّة، وهو نوع من التطبيق المصداقي، وإلّا فإنّ هذه الآية تناولت موضوع (القيامة) ومثل هذه التطبيقات ليست قليلة في عالم الروايات.

---

١. الأعراف، ١٨٧.

٢. «تدعون» من باب (افتعال)، ومن مادّة دعاء، بمعنى الطلب والرجاء، أو من مادّة «دعوا» بمعنى الطلب أو إنكار شيء معيّن.

٣. الذاريات، ١٤.

٤. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٠.

٥. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٣٨٥.

الآيات

﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
(٢٨) قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ (٢٩) قُلْ
أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ (٣٠)﴾

التفسير

من الذي يأتيكم بالمياه الجارية؟

إنّ الآيات أعلاه، التي هي آخر آيات سورة الملك، تبدأ جميعها بكلمة (قـل) مخـاطبة الرّسول الأكرمﷺ، حيث أنّها تمثّل استمراراً للأبحاث التي مرّت في الآيات السابقة حول الكفّار، وتعكس هذه الآيات الكريمة جوانب أُخرى من البحث.

يخاطب الباريء عزّوجلّ ـ في البداية ـ الأشخاص الذين يرتقبون وفاة رسول اللهﷺ وأصحابه، ويتصوّرون أنّ بوفاته سوف يمحى دين الإسلام وينتهي كلّ شيء، وهذا الشعور كثيراً ما ينتاب الأعداء المخذولين إزاء القيادات القويّة والمؤثّرة، يقول تعالى مخاطباً إيّاهم: ﴿قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم﴾.

ورد في بعض الروايات أنّ كفّار مكّة، كانوا دائماً يسبّون الرّسولﷺ والمسلمين، وكانوا يتمنّون موته ظنّاً منهم أنّ رحيله سينهي دعوته كذلك، لذا جاءت الآية أعلاه ردّاً عليهم.

كما جاء شبيه هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿أم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون﴾[1].

لقد كانوا غافلين عن وعد الله سبحانه لرسوله الأمين، بأنّ اسمه سيكون مقترناً مع مبدأ الحقّ الذي لا يعتريه الفناء وإذا جاء أجله فإنّ ذكره لن يندرس، نعم، لقد وعده الله سبحانه بانتصار هذا المبدأ، وأن ترفرف راية هذا الدين على كلّ الدنيا، وحياة الرّسولﷺ أو موته لن يغيّرا من هذه الحقيقة شيئاً.

---

١. الطور، ٣٠.

كما ذكر البعض تفسيراً آخر لهذه الآية وهو: إنّ خطاب الله لرسوله الكريم ـ الذي يشمل المؤمنين أيضاً ـ مع ما عليه ﷺ من الإيمان الراسخ، كان يعكس الخوف والرجاء معاً في آن واحد. فكيف بكم أنتم أيّها الكافرون؟ وما الذي تفكّرون به لأنفسكم؟

ولكن التّفسير الأوّل أنسب حسب الظاهر.

واستمراراً لهذا البحث، يضيف تعالى: **﴿قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكّلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين﴾**.

وهذا يعني أنّنا إذا آمنا بالله، واتّخذناه وليّاً ووكيلاً لنا، فإنّ ذلك دليل واضح على أنّه الربّ الرحمن، شملت رحمته الواسعة كلّ شيء، وغمر فيض ألطافه ونعمه الجميع (المؤمن والكافر)، إنّ نظرة عابرة إلى عالم الوجود وصفحة الحياة تشهد على هذا المدّعى، أمّا الذين تعبدونهم من دون الله فماذا عملوا؟ وماذا صنعوا؟

وبالرغم من أنّ ضلالكم واضح هنا في هذه الدنيا، إلّا أنّه سيتّضح بصورة أكثر في الدار الآخرة، أو أنّ هذا الضلال وبطلان دعاواكم الفارغة ستظهر في هذه الدنيا عندما ينتصر الإسلام بالامدادات الإلهية على جيش الكفر بشكل إعجازي وخارق للعادة، عندئذ ستتبيّن الحقيقة أكثر للجميع.

إنّ هذه الآية ـ في الحقيقة ـ نوع من المواساة للرسول الأكرم ﷺ والمؤمنين، كي لا يظنّوا أو يتصوّروا أنّهم وحدهم في هذا الصراع الواسع بين الحقّ والباطل، حيث إنّ الرحمن الرحيم خير معين لهم ونعم الناصر.

ويقول تعالى في آخر آية، عارضاً لمصداق من رحمته الواسعة، والتي غفل عنها الكثير من الناس: **﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين﴾**.

إنّ للأرض في الحقيقة قشرتين متفاوتتين: (قشرة قابلة للنفوذ) يدخل فيها الماء، وأُخرى (غير قابلة للنفوذ) تتحفظ بالماء، وجميع العيون والآبار والقنوات تولّدت من بركات هذا التركيب الخاصّ للأرض، إذ لو كانت القشرة القابلة للنفوذ لوحدها على سطح الكرة الأرضية جميعاً ولأعماق بعيدة، فإنّ جميع المياه التي تدخل جوف الأرض لا يقرّ لها قرار، وعندئذ لا يمكن أن يحصل أحد على قليل من الماء، ولو كانت قشرة الأرض غير قابلة للنفوذ لتجمّعت المياه على سطحها وتحوّلت إلى مستنقع كبير، أو أنّ المياه التي تكون على سطحها سرعان ما تصبّ في البحر، وهكذا يتمّ فقدان جميع الذخائر التي هي تحت الأرض.

إنّ هذا نموذج صغير من رحمة الله الواسعة يتعلّق بموت الإنسان وحياته.

«معين» من مادّة (معن)، على وزن (طعن) بمعنى جريان الماء.

وقال آخرون: إنّها مأخوذة من (عين) والميم زائدة، لذا فإنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ معنى (معين) تعني الماء الذي يشاهد بالعين بغضّ النظر عن جريانه، إلّا أنّ الغالبية فسّروه بالماء الجاري.

وبالرغم من أنّ الماء الصالح للشرب لا ينحصر بالماء الجاري، إلّا أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ الماء الجاري يمثّل أفضل أنواع ماء الشرب، سواء كان من العيون أو الأنهار أو القنوات أو الآبار المتدفّقة..

ونقل بعض المفسّرين أنّ أحد الكفّار عندما سمع قوله تعالى: **﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين﴾** قال: (رجال شداد ومعاول حداد) وعند نومه ليلاً نزل الماء الأسود في عينيه، وفي هذه الأثناء سمع من يقول: إأتي بالرجال الشداد والمعاول الحداد ليخرجوا الماء من عينيك.

ومن الواضح أنّه في حالة عدم وجود القشرة الصلبة وغير القابلة للنفوذ، فإنّه لا يستطيع أي إنسان قوي ولا أي معول حادّ أن يستخرج شيئاً من الماء[1].

بحث

جاء في الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنّ المراد من الآية الأخيرة من هذه السورة هو ظهور الإمام المهدي عليه السلام وعدله الذي سيعمّ العالم.

فقد جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «نزلت في الإمام القائم عليه السلام، يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم، لا تدرون أين هو؟ فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السموات والأرض، وحلال الله وحرامه؟ ثمّ قال: والله ما جاء تأويل هذه الآية، ولابدّ أن يجيء تأويلها»[2].

والروايات في هذا المجال كثيرة، وممّا يجدر الإنتباه له أنّ هذه الروايات هي من باب (التطبيق).

وبعبارة أُخرى فإنّ ظاهر الآية مرتبط بالماء الجاري، والذي هو علّة حياة الموجودات

---

١. تفسير روح الجنان، ج ١١، ص ٢١٩.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٨٧.

الحيّة. أمّا باطن الآية فإنّه يرتبط بوجود الإمامعليه السلام وعلمه وعدالته التي تشمل العالم، والتي هي الأُخرى تكون سبباً لحياة وسعادة المجتمع الإنساني.

ولقد ذكرنا مرّات عدّة أنّ للآيات القرآنية معاني متعدّدة، حيث لها معنى باطن وظاهر، إلّا أنّ فهم باطن الآيات غير ممكن إلّا للرسول والإمام المعصوم، ولا يحقّ لأي أحد أن يطرح تفسيراً ما لباطن الآيات، وما نستعرضه هنا مرتبط بظاهر الآيات، أمّا ما يرتبط بباطن الآيات فعلينا أن نأخذه من المعصومينعليهم السلام فقط.

لقد بدأت سورة الملك بحاكمية الله ومالكيته تعالى، وانتهت برحمانيته، والتي هي الأُخرى فرع من حاكميته ومالكيته سبحانه، وبهذا فإنّ بدايتها ونهايتها منسجمتان تماماً.

اللهمّ، أدخلنا في رحمتك العامّة والخاصّة، وأرو ظمأنا من كوثر ولاية أوليائك.

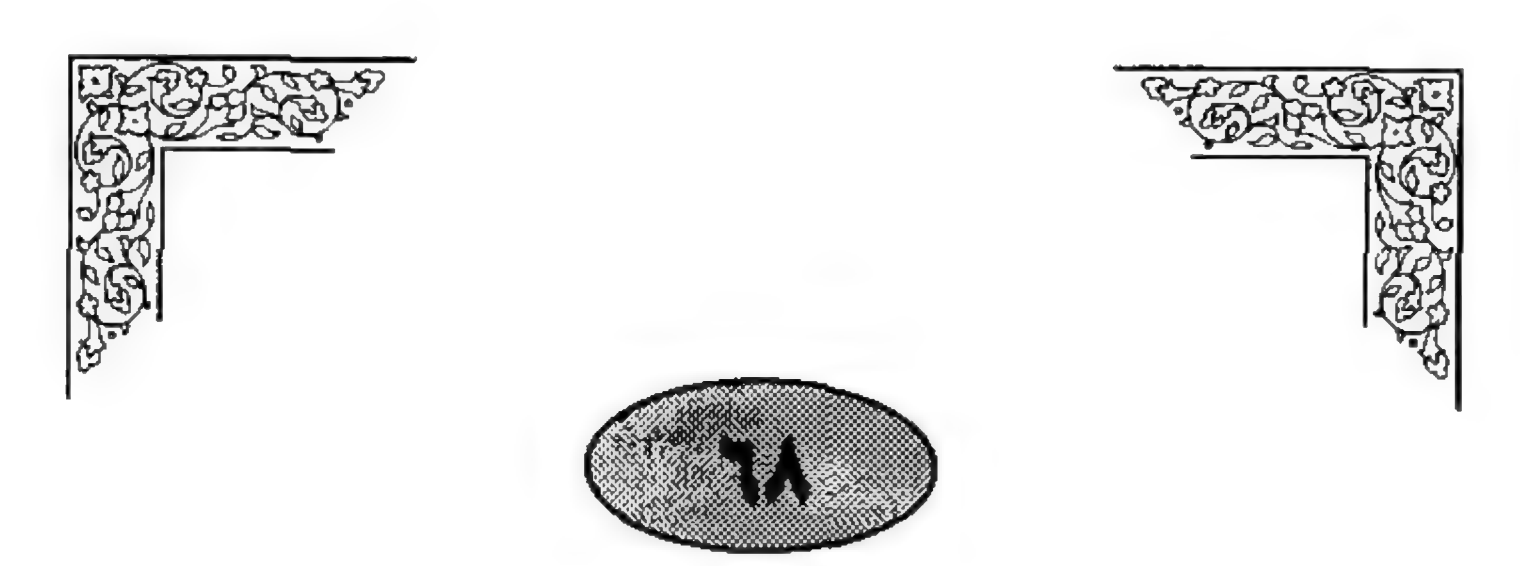
ربّنا، عجّل لنا ظهور عين ماء الحياة الإمام المهدي، واطفيء عطشنا بنور جماله ..

ربّنا، ارزقنا أُذناً صاغية وعيناً بصيرة وعقلاً كاملاً، واقشع عن قلوبنا حجب الأنانية والغرور لنرى الحقائق كما هي، ونسلك إليك على الصراط المستقيم بخطوات محكمة وقامة منتصبة ..

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة الملك

ﮋﮊ

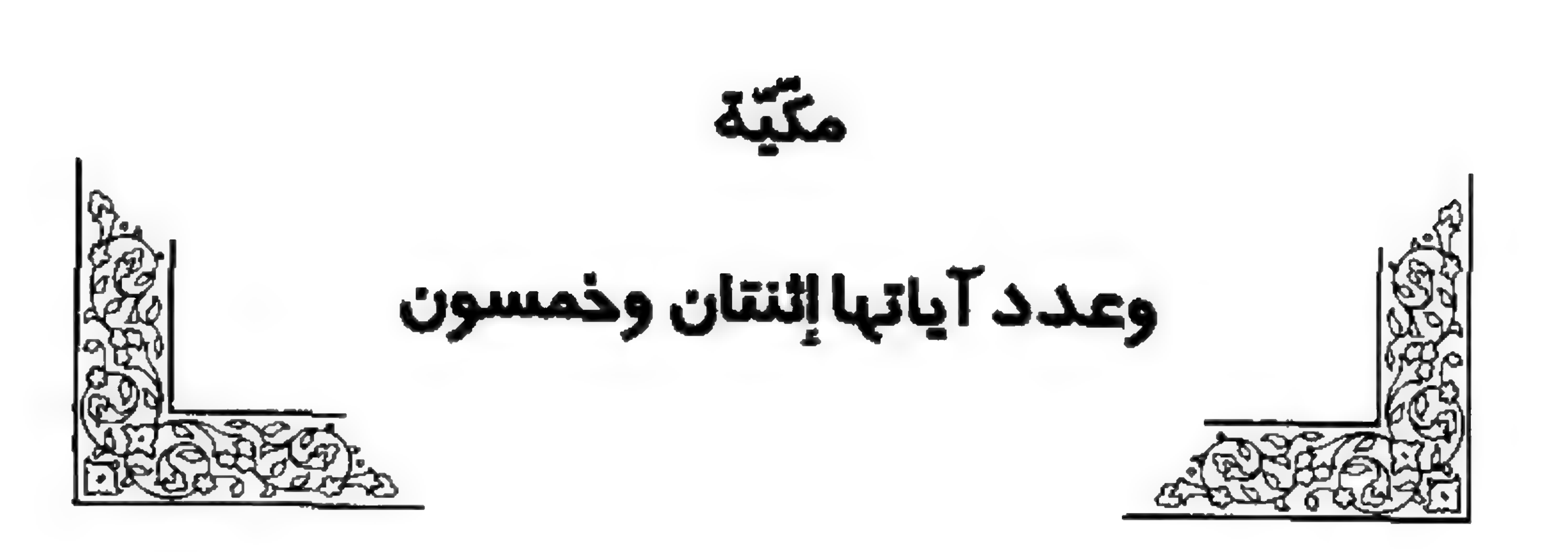

٦٨

سورة

القلم

مكيّة

وعدد آياتها إثنتان وخمسون

«سورة القلم»

محتوى السورة:

بالرغم من أنّ بعض المفسّرين شكّك في كون السورة بأجمعها نزلت في مكّة، إلّا أنّ نسق السورة ومحتوى آياتها ينسجم تماماً مع السور المكيّة، لأنّ المحور الأساسي فيها يدور حول مسألة نبوّة رسول الإسلام ﷺ ومواجهة الأعداء الذين كانوا ينعتونه بالجنون وغيره، والتأكيد على الصبر والاستقامة وتحدّي الصعاب، وإنذار وتهديد المخالفين لهذه الدعوة المباركة بالعذاب الأليم.

وبشكل عامّ يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بسبعة أقسام:

١ـ في البداية تستعرض السورة بعض الصفات الخاصّة لرسول الإنسانية محمّد ﷺ وخصوصاً أخلاقه البارّة السامية الرفيعة، ولتأكيد هذا الأمر يقسِمُ الباري عزّوجلّ في هذا الصدد.

٢ـ ثمّ تتعرّض بعض الآيات الواردة في هذه السورة إلى قسم من الصفات السيّئة والأخلاق الذميمة لأعدائه.

٣ـ كما يبيّن قسم آخر من الآيات الشريفة قصّة (أصحاب الجنّة) والتي هي بمثابة توجيه إنذار وتهديد للسالكين طريق العناد من المشركين.

٤ـ وفي قسم آخر من السورة ذكرت عدّة أُمور حول القيامة والعذاب الأليم للكفّار في ذلك اليوم.

٥ـ كما جاء في آيات أُخرى جملة إنذارات وتهديدات للمشركين.

٦ـ ونلاحظ في آيات أُخرى من السورة الأمر الإلهي للرسول العظيم محمّد ﷺ بأن يواجه الأعداء بصبر واستقامة وقوّة وصلابة.

٧ـ وأخيراً تختتم السورة موضوعاتها بحديث حول عظمة القرآن الكريم، وطبيعة المؤامرات التي كان يحوكها الأعداء ضدّ الرّسول محمّد ﷺ.

إنتخاب (القلم) اسماً لهذه السورة المباركة، كان بلحاظ ما ورد في أوّل آية منها، وذكر البعض الآخر أنّ اسمها (ن).

ويستفاد من بعض الروايات التي وردت في فضيلة هذه السورة أنّ اسمها «ن والقلم».

فضيلة تلاوه سورة القلم:

نقل عن رسول الله ﷺ في فضيلة تلاوة هذه السورة أنّه قال: «**من قرأ (ن والقلم) أعطاه الله ثواب الذين حسن أخلاقهم**»[1].

كما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «**من قرأ سورة (ن والقلم) في فريضة أو نافلة، آمنه الله أن يصيبه في حياته فقر أبداً، وأعاذه إذا مات من ضمّة القبر، إن شاء الله**»[2].

وهذا الأجر والجزاء يتناسب تناسباً خاصّاً مع محتوى السورة، والهدف من التأكيد على هذا النوع من الأجر من تلاوة السورة هو أن تكون التلاوة مقرونة بالوعي والمعرفة ومن ثمّ العمل بمحتواها.

٨٠٣

١. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٣٨٧.
٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٠.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿٦﴾
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

التفسير

عجباً لأخلاقك السامية:

هذه السورة هي السورة الوحيدة التي تبدأ بحرف (ن) حيث يقول تعالى: ﴿ن﴾.

وقد تحدّثنا مرّات عديدة حول الحروف المقطّعة، خصوصاً في بداية سورة (البقرة) و(آل عمران) و(الأعراف) والشيء الذي يجدر إضافته هنا هو ما اعتبره البعض من أنّ (ن) هنا تخفيف لكلمة (الرحمن) فهي إشارة لذلك، كما أنّ البعض الآخر فسّرها بمعنى (اللوح) أو (الدواة) أو (نهر في الجنّة) إلّا أنّ كلّ تلك الأقوال ليس لها دليل واضح.

وبناءً على هذا فإنّ الحرف المقطّع هنا لا يختلف عن تفسير بقيّة الحروف المقطّعة والتي أشرنا إليها سابقاً.

ثمّ يقسم تعالى بموضوعين يعتبران من أهمّ المسائل في حياة الإنسان، فيقول تعالى: **﴿والقلم وما يسطرون﴾**.

كم هو قسم عجيب؟ وقد يتصوّر أنّ القسم هنا يتعلّق ظاهراً بمواضيع صغيرة، أي قطعة من القصب ـ أو شيء يشبه ذلك ـ وبقليل من مادّة سوداء، ثمّ السطور التي تكتب وتخطّ على صفحة صغيرة من الورق.

إلّا أنّنا حينما نتأمّل قليلاً فيه نجده مصدراً لجميع الحضارات الإنسانية في العالم أجمع، إنّ

تطور وتكامل العلوم والوعي والأفكار وتطور المدارس الدينية والفكرية، وبلورة الكثير من المفاهيم الحياتية... كان بفضل ما كُتب من العلوم والمعارف الإنسانية في الحقول المختلفة، ممّا كان له الأثر الكبير في يقظة الأمم وهداية الإنسان... وكان ذلك بواسطة (القلم).

لقد قسّمت حياة الإنسان إلى عصرين: (عصر التاريخ) و(عصر ما قبل التاريخ) وعصر تاريخ البشر يبدأ منذ أن إخترع الإنسان الخطّ واستطاع أن يدوّن قصّة حياته وأحداثها على الصفحات، وبتعبير آخر، يبدأ عندما أخذ الإنسان القلم بيده، ودوّن للآخرين ما توصّل إليه (وما يسطرون) تخليداً لماضيه.

وتتّضح عظمة هذا القسم بصورة أكثر عندما نلاحظ أنّ هذه الآيات المباركة حينما نزلت لم يكن هنالك كتاب ولا أصحاب قلم، وإذا كان هنالك أشخاص يعرفون القراءة والكتابة، فإنّ عددهم في كلّ مكّة ـ التي تمثّل المركز العبادي والسياسي والاقتصادي لأرض الحجاز ـ لم يتجاوز الـ ٢٠ شخصاً، ولذا فإنّ القسم بـ (القلم) في مثل ذلك المحيط له عظمة خاصّة.

والرائع هنا أنّ الآيات الأُولى التي نزلت على قلب رسول الله ﷺ في (جبل النور) أو (غار حراء) قد أُشير فيها أيضاً إلى المنزلة العليا للقلم، حيث يقول تعالى: **﴿اقرأ باسم ربّك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربّك الأكرم * الذي علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم﴾**[1].

والأروع من ذلك كلّه أنّ هذه الكلمات كانت تنطلق من فمّ شخص لم يكن يقرأ أو يكتب، ولم يذهب للمكاتب من أجل التعليم قطّ، وهذا دليل أيضاً على أنّ ما ينطق به لم يكن غير الوحي السماوي.

وذكر بعض المفسّرين أنّ كلمة (القلم) هنا يقصد بها: (القلم الذي تخطّ به ملائكة الله العظام الوحي السماوي)، (أو الذي تكتب به صفحة أعمال البشر)، ولكن من الواضح أنّ للآية مفهوماً واسعاً، وهذه الآراء تبيّن مصاديقها.

كما أنّ لجملة **﴿ما يسطرون﴾** مفهوماً واسعاً أيضاً، إذ تشمل جميع ما يكتب في طريق الهداية والتكامل الفكري والأخلاقي والعلمي للبشر، ولا ينحصر بالوحي السماوي أو صحائف أعمال البشر[2].

---

١. العلق، ١ ـ ٥.

٢. اعتبر البعض أنّ «ما» في ﴿ما يسطرون﴾ «مصدرية»، واعتبرها بعض آخر بأنّها «موصولة» والمعنى الثاني

ثمّ يتطرّق سبحانه لذكر الأمر الذي أقسم من أجله فيقول تعالى: **﴿ما أنت بنعمة ربّك بمجنون﴾**.

إنّ الذين نسبوا إليك هذه النسبة القبيحة هم عمي القلوب والأبصار، وإلّا فأين هم من كلّ تلك النعم الإلهيّة التي وهبها الله لك؟ نعمة العقل والعلم الذي تفوّقت بها على جميع الناس ونعمة الأمانة والصدق والنبوّة ومقام العصمة... إنّ الذين يتّهمون صاحب هذا العقل الجبّار بالجنون هم المجانين في الحقيقة، إنّ إبتعادهم عن دليل الهداية وموجّه البشرية هو الحمق بعينه.

ثمّ يضيف تعالى بعد ذلك: **﴿وإنّ لك لأجراً غير ممنون﴾** أي غير منقطع، ولِمَ لا يكون لك مثل هذا الأجر، في الوقت الذي وقفت صامداً أمام تلك التّهم والإفتراءات اللئيمة، وأنت تسعى لهدايتهم ونجاتهم من الضلال وواصلت جهدك في هذا السبيل دون تعب أو ملل؟

«ممنون» من مادّة (منّ) بمعنى (القطع) ويعني الأجر والجزاء المستمرّ الذي لا ينقطع أبداً، وهو متواصل إلى الأبد، يقول البعض: إنّ أصل هذا المعنى مأخوذ من «المنّة»، بلحاظ أنّ المنّة توجب قطع النعمة.

وقال البعض أيضاً: إنّ المقصود من **﴿غير ممنون﴾** هو أنّ الله تعالى لم تكن لديه منّة مقابل هذا الأجر العظيم. إلّا أنّ التّفسير الأوّل أنسب.

وتعرض الآية اللاحقة وصفاً آخر لرسول الله ﷺ وذلك بقوله تعالى: **﴿وإنّك لعلى خُلُق عظيم﴾**.

تلك الأخلاق التي لا نظير لها، ويحار العقل في سموّها وعظمتها من صفاء لا يوصف، ولطف منقطع النظير، وصبر واستقامة وتحمّل لا مثيل لها، وتجسيد لمبادىء الخير حيث يبدأ بنفسه أوّلاً فيما يدعو إليه، ثمّ يطلب من الناس العمل بما دعا إليه والالتزام به.

عندما دعوت ـ يارسول الله ـ الناس لعبادة الله، فقد كنت أعبد الناس جميعاً، وإذ نهيتهم عن سوء أو منكر فإنّك الممتنع عنه قبل الجميع، تقابل الأذى بالنصح، والإساءة بالصفح، والتضرّع إلى الله بهدايتهم، وهم يؤلمون بدنك الطاهر رمياً بالحجارة، واستهزاءاً بالرسالة،

أنسب، والتقدير هكذا: (ما يسطرونه)، كما اعتبرها البعض أيضاً بمعنى «اللوح» أو «القرطاس» الذي يكتب عليه، وفي التقدير: (ما يسطرون فيه) كما اعتبر البعض «ما» هنا إشارة لذوي العقول والأشخاص الذين يكتبون هذه السطور، إلّا أنّ المعنى الذي ذكرناه في المتن أنسب من الجميع حسب الظاهر.

وتقابل وضعهم للرماد الحارّ على رأسك الشريف بدعائك لهم بالرشد.

نعم لقد كنت مركزاً للحبّ ومنبعاً للعطف ومنهلاً للرحمة، فما أعظم أخلاقك؟

«خُلُق» من مادّة (الخلقة) بمعنى الصفات التي لا تنفكّ عن الإنسان، وهي ملازمة له، كخلقة الإنسان.

وفسّر البعض الخُلُق العظيم للنّبي بـ (الصبر في طريق الحقّ، وكثرة البذل والعطاء، وتدبير الأمور، والرفق والمداراة، وتحمّل الصعاب في مسير الدعوة الإلهيّة، والعفو عن المتجاوزين، والجهاد في سبيل الله، وترك الحسد والبغض والغلّ والحرص...، وبالرغم من أنّ جميع هذه الصفات كانت متجسّدة في رسول الله ﷺ إلّا أنّ الخُلُق العظيم له لم ينحصر بهذه الأمور فحسب، بل أشمل منها جميعاً.

وفسّر الخُلُق العظيم أيضاً بـ (القرآن الكريم) أو (مبدأ الإسلام) ومن الممكن أن تكون الموارد السابقة من مصاديق المفهوم الواسع للآية أعلاه.

وعلى كلّ حال فإنّ تأصّل هذا (الخُلُق العظيم) في شخصية الرّسول ﷺ هو دليل واضح على رجاحة العقل وغزارة العلم له ونفي جميع التّهم التي تنسب من قبل الأعداء إليه.

ثمّ يضيف سبحانه بقوله: ﴿فستبصر ويبصرون﴾.

﴿بأيّكم المفتون﴾ أي من منكم هو المجنون[1].

«مفتون»: اسم مفعول من (الفتنة) بمعنى الابتلاء، وورد هنا بقصد الابتلاء بالجنون.

نعم، إنّهم ينسبون هذه النسب القبيحة إليك ليبعدوا الناس عنك، إلّا أنّ للناس عقلاً وإدراكاً، يقيّمون به التعاليم التي يتلقّونها منك، ثمّ يؤمنون بها ويتعلّمونها تدريجيّاً، وعندئذ تتّضح الحقائق أمامهم، وهي أنّ هذه التعاليم العظيمة مصدرها الباريء عزّوجلّ، أنزلها على قلبك الطاهر بالإضافة إلى ما منحك من نصيب عظيم في العقل والعلم.

كما أنّ مواقفك وتحرّكاتك المستقبلية المقرونة بالتقدّم السريع لانتشار الإسلام، ستؤكّد بصورة أعمق أنّك منبع العلم والعقل الكبيرين، وأنّ هؤلاء الأقزام الخفافيش هم المجانين، لأنّهم تصدّوا لمحاربة نور هذه الشمس العظيمة المتمثّلة بالحقّ الإلهي والرسالة المحمّدية.

ومن الطبيعي فإنّ هذه الحقائق ستتوضّح أمامهم يوم القيامة بصورة دامغة، ويخسر هنالك المبطلون، حيث تتبيّن الأمور وتظهر الحقيقة.

---

١. «الباء» في «بأيّكم» زائدة و«أيّكم» مفعول للفعلين السابقين.

وللتأكيد على المفهوم المتقدّم يقول سبحانه مرّة أُخرى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

وبلحاظ معرفة الباريء عزّوجلّ بسبيل الحقّ وبمن سلكه ومن جانبه وتخلّف أو إنحرف عنه، فإنّه يطمئن رسوله الكريم ﷺ بأنّه والمؤمنون في طريق الهداية والرشد، أمّا أعداؤه فهم في متاه الضلالة والغواية.

وجاء في حديث مسند أنّ قريشاً حينما رأت رسول الله ﷺ يقدم الإمام علي عليه السلام على الآخرين ويجلّه ويعظّمه، غمزه هؤلاء وقدحوا به ﷺ وقالوا: (لقد فتن محمّد به) هنا أنزل الله تعالى قرآناً وذلك قوله: ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾ وأقسم بذلك، وإنّك يامحمّد غير مفتون ومجنون حتى قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ حيث الله هو العالم بالأشخاص الذين ضلّوا وانحرفوا عن سواء السبيل، وهي إشارة إلى قريش التي كانت تطلق هذه الإتهامات، كما أنّه تعالى أعرف بمن اهتدى، وهي إشارة إلى الإمام علي عليه السلام[1].

بحثان

١ـ دور القلم في حياة الإنسان

إنّ من أهمّ معالم التطور في الحياة البشرية ـ كما أشرنا سابقاً ـ هو ظهور الخطّ وما ثبّته القلم على صحائف الأوراق والأحجار، إذ إنّ هذا الحدث أدّى إلى فصل (عصر التاريخ) عن (عصر ما قبل التاريخ).

إنّ ما يثبته القلم على صفحات الورق هو الذي يحدّد طبيعة الإنتصار أو الإنتكاسة لمجتمع ما من المجتمعات الإنسانية، وبالتالي فإنّ ما يسطّره القلم يحدّد مصير البشر في مرحلة ما أو مكان ما... فـ(القلم) هو الحافظ للعلوم، المدوّن للأفكار، الحارس لها، وحلقة الإتّصال الفكري بين العلماء، والقناة الرابطة بين الماضي والحاضر، والحاضر والمستقبل، بل حتى موضوع إرتباط الأرض بالسماء قد حصل هو الآخر عن طريق اللوح والقلم أيضاً.

فالقلم يربط بين بني البشر المتباعدين من الناحية الزمانية والمكانية، وهو مرآة تعكس

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٤، (نقل الطبرسي هذا الحديث بسنده عن أهل السنّة).

صور المفكّرين على طول التاريخ في كلّ الدنيا وتجمعها في مكتبة كبيرة.

والقلم: حافظ للأسرار، مؤتمن على ما يستودع، وخازن للعلم، وجامع للتجارب عبر القرون والأعصار المختلفة، وإذا كان القرآن قد أقسم به فلهذا السبب، لأنّ القسم غالباً لا يكون إلّا بأمر عظيم وذي قيمة وشأن.

ومن الطبيعي عندئذ أن يكون (القلم) وسيلة لـ(ما يسطرون) من الكتابة، ونلاحظ القسم بكليهما لقد أقسم القرآن الكريم بـ(الوسيلة) وكذلك (بحصاد) تلك الوسيلة (وما يسطرون).

وجاء في بعض الروايات «**إنّ أوّل ما خلق الله القلم**».

نقل هذا الحديث محدّثو الشيعة عن الإمام الصادق ﷺ [1].

وجاء هذا المعنى أيضاً في كتب أهل السنّة في خبر معروف [2].

وجاء في رواية أخرى: (**أوّل ما خلق الله تعالى جوهرة**) [3].

وورد في بعض الأخبار أيضاً: (**إنّ أوّل ما خلق الله العقل**) [4].

ويمكن ملاحظة طبيعة الارتباط الخاصّ بين كلّ من (الجوهرة) و(القلم)(العقل) الذي يوضّح مفهوم كونهم أوّل ما خلق الله سبحانه من الوجود.

جاء في نهاية الحديث الذي نقلناه عن الإمام الصادق ﷺ إنّ الله تعالى قال للقلم بعد خلقه إيّاه: **أكتب، وأنّه كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة.**

وبالرغم من أنّ المقصود من القلم في هذه الرواية هو قلم التقدير والقضاء، إلّا أنّ جميع ما هو موجود من أفكار وعلوم وتراث، وما توصّل إليه العقل البشري على طول التاريخ، وما هو مثبت من مبادىء ورسالات وتعاليم وأحكام... يؤكّد على دور القلم في الحياة الإنسانية ومصير البشرية.

إنّ قادة الإسلام العظام لم يكتفوا بحفظ الأحاديث والروايات والعلوم والمعارف الإلهيّة في ذاكرتهم بل كانوا يؤكّدون على كتابتها، لتبقى محفوظة لأجيال المستقبل [5].

وقال بعض العلماء: (**البيان بيانان: بيان اللسان، وبيان البنان، وبيان اللسان تدرسه الأعوام، وبيان الأقلام باقٍ على مرّ الأيّام**) [6].

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٨٩، ح ٩.
٢. التفسير الكبير، ج ٣٠، ص ٧٨.
٣. المصدر السابق.
٤. المصدر السابق.
٥. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٦، ح ١٤ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٠.
٦. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٢.

وقالوا أيضاً: (إنّ قوام أُمور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف، والسيف تحت القلم)[١].

وقد نظّم بعض شعراء العرب هذا المعنى بقولهم:

كذا قضى الله للأقلام مـذ بـريت ... أنّ السيوف لها مذ أرهـفت خـدم

(إنّ هذا التعبير إشارة بديعة إلى بري القلم بواسطة السكين، وجعل الشفرة الحادّة بخدمة القلم من البداية)[٢].

ويقول شاعر آخر، في هذا الصدد ومن وحي الآيات مورد البحث:

إذا أقسـم الأبـطال يـوماً بسـيفهم ... وعدّوه ممّا يجلب المـجد والكـرم

كفى قـلم الكـتاب فـخراً ورفـعة ... مدى الدهـر إنّ الله أقسـم بـالقلم[٣]

وإنّه لحقّ، وذلك أنّه حتى الانتصارات العسكرية إذا لم تستند وترتكز على ثقافة قويّة فإنّها لن تستقيم طويلاً، لقد سجلّ المغول أكبر الإنتصارات العسكرية في البلدان الإسلامية، ولأنّهم كانوا شعباً سطحياً في مجال المعرفة والثقافة فلم يؤثّروا شيئاً، وأخيراً انـدمجوا في حضارة الإسلام وثقافة المسلمين وغيّروا مسارهم.

ومجال البحث في هذا الباب واسع جدّاً، إلّا أنّنا ـ إلتزاماً بمنهج التّفسير وعدم الخروج عنه ـ ننهي كلامنا هنا بحديث معبّر عن رسول الله ﷺ في هذا الموضوع حيث يقول: «ثلاثة تخرق الحجب، وتنتهي إلى ما بين يدي الله: صرير أقلام العلماء، ووطىء أقدام المـجاهدين، وصوت مغازل المحصنات»[٤].

ومن الطبيعي أنّ كلّ ما قيل في هذا الشأن، يتعلّق بالأقلام التي تـلتزم جـانب الحـقّ والعدل، وتهدي إلى صراط مستقيم، أمّا الأقلام المأجوره والمسمومة والمضلّة، فإنّها تعتبر أعظم بلاء وأكبر خطر على المجتمعات الإنسانية.

٢ـ نموذج من أخلاق الرّسول

بالرغم من أنّ الانتصارات التي تمّت على يد الرّسول محمّد ﷺ كانت برعاية الله سبحانه وإمداده، إلّا أنّ ذلك كان اقتراناً بعوامل عديدة أيضاً، ولعلّ أحد أهمّ هذه العوامل هو: سمو

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٢.
٢. المصدر السابق.
٣. تفسير روح البيان، ج ١٠، ص ١٠٢.
٤. الشهاب في الحكم والآداب، ص ٢٢.

الأخلاق عند رسول الله ﷺ وجاذبيته الشخصية، إنّ أخلاقيته ﷺ كانت من العلو والصفات الإنسانية السامية لدرجة أنّ ألدّ أعدائه كان يقع تحت تأثيرها كما أنّ مكارم الأخلاق التي أودعت فيه كانت تجذب وتشدّ المحبّين والمريدين إليه بصورة عجيبة.

وإذا ما ذهبنا إلى القول بأنّ السمو الأخلاقي لرسول الله ﷺ كان معجزة أخلاقية، فإنّنا لا نبالغ في ذلك، كما سنوضّح لذلك نموذجاً من هذا الإعجاز الأخلاقي... في فتح مكّة وعندما استسلم المشركون أمام الإرادة الإسلامية، ورغم كلّ حربهم للإسلام والمسلمين وشخص الرّسول الكريم بالذات، وبعد تماديهم اللئيم وكلّ ممارساتهم الإجرامية ضدّ الدعوة الإلهيّة... بعد كلّ هذا الذي فعلوه، فإنّ رسول الإنسانية أصدر أمراً بالعفو العامّ عنهم جميعاً، وغضّ الطرف عن جميع الجرائم التي صدرت منهم، وكان هذا مفاجأة للمقرّبين والبعيدين، الأصدقاء والأعداء، وكان سبباً في دخولهم في دين الله أفواجاً، بمصداق قوله تعالى: **﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً﴾**.[1]

لقد وردت في كتب التّفسير والتاريخ قصص كثيرة حول حسن خُلُق الرّسول الكريم ﷺ في عفوه وتجاوزه وعطفه ورأفته، وتضحيته وإيثاره وتقواه... بحيث أنّ ذكرها جميعاً يخرجنا عن البحث التّفسيري... إلّا أنّنا سنكتفي بما يلي:

جاء في حديث عن الحسين بن علي ﷺ أنّه قال: سألت أبي أمير المؤمنين عن رسول الله كيف كان سيرته في جلسائه؟ فقال: **كان دائم البِشر، سهل الخُلُق، ليّن الجانب، ليس بفظّ، ولا غليظ ولا صخّاب، ولا فحّاش، ولا عيّاب، ولا مدّاح، يتغافل عمّا لا يشتهي، فلا يؤيّس منه ولا يخيب فيه مؤمّليه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث كان لا يذمّ أحداً ولا يعيّره، ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلّم إلّا في ما رجا ثوابه، إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلّموا، ولا يتنازعون عنده الحديث...»**[2].

نعم لو لم تكن هذه الأخلاق الكريمة وهذه الملكات الفاضلة، لما أمكن تطويع تلك الطباع الخشنة والقلوب القاسية، ولما أمكن تليين أُولئك القوم الذين كان يلفّهم الجهل والتخلّف والعناد، ويحدث فيهم إنعطافاً هائلاً لقبول الإسلام ولتفرّق الجميع من حوله بمصداق قوله تعالى: **﴿لانفضّوا من حولك﴾**.[3]

---

١. النصر، ٢.

٢. معاني الأخبار، ص٨٣ (بتلخيص قليل).

٣. آل عمران، ١٥٩.

وكم كان رائعاً لو أحيينا والتزمنا بهذه الأخلاق الإسلامية القدوة، وكان كلّ منّا يحمل قبساً من إشعاع خلق وأخلاق رسولنا الكريم وخاصّة في عصرنا هذا حيث ضاعت فيه القيم، وتنكبّ الناس عن الخُلُق القويم.

والروايات في هذا الصدد كثيرة، سواء ما يتعلّق منها حول شخص الرّسول الكريم أو ما يتعلّق بواجب المسلمين في هذا المجال، ونستعرض الآن بعضاً من الروايات في هذا الموضوع.

١- جاء في حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «**إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق**»[١].

ولذا فإنّ أحد الأهداف الأساسية لبعثة الرّسول السعي لتكامل الاخلاق الفاضلة وتركيز الخُلُق السامي.

٢- وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: «**إنّ المؤمن ليدرك بحسن خُلُقه درجة قائم الليل وصائم النهار**»[٢].

٣- وورد عنه أيضاً صلى الله عليه وآله: «**ما من شيء أثقل في الميزان من خُلُق حسن**»[٣].

٤- ونقل عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال: «**أحبّكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلّفون، وأبغضكم إلى الله المشاءون بالنميمة، المفرّقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات**»[٤].

٥- ونقرأ في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «**أكثر ما يدخل الناس الجنّة تقوى الله وحسن الخُلُق**»[٥].

٦- وجاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «**إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً**»[٦].

٧- وورد حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنّ الرّسول صلى الله عليه وآله قال: «**عليكم بحسن الخُلُق، فإنّ حسن الخُلُق في الجنّة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخُلُق، فإنّ سوء الخُلُق في النار لا محالة**»[٧].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٣.
٢. المصدر السابق.
٣. المصدر السابق.
٤. المصدر السابق.
٥. سفينة البحار، ج ١، ص ٤١٠، وجاء هذا المضمون في وسائل الشيعة، ج ٨، في ٥٠٤، وكذلك في تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٧٠٧.
٦. وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٥٠٦، ح ٢١ (ج ١٢، ص ١٤٨، الطبعة آل البيت).
٧. تفسير روح البيان، ج ١٠، ص ١٠٨.

إنّ ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ أعلاه ـ بشكل واضح وجليّ، أنّ حسن الخُلُق مفتاح الجنّة، ووسيلة لتحقيق مرضاة الله عزّوجلّ، ومؤشّر على عمق الإيمان، ومرآة للتقوى والعبادة... والحديث في هذا المجال كثير جدّاً.

ﷺ

الآيات

﴿فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (١٠)
هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ (١١) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (١٣) أَن
كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١٥)
سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٦)﴾

التفسير

اجتنب أصحاب هذه الصفات:

بعد أن تعرّضت الآيات السابقة إلى الأخلاق السامية لرسول الله ﷺ، تلتها الآيات أعلاه مستعرضة أخلاق أعدائه ليتّضح لنا الفرق بين الأخلاقيتين، وذلك من خلال المقارنة بينهما.

يقول تعالى في البداية: ﴿فلا تطع المكذّبين﴾.

إنّهم أُناس ضالّون، ويدفعون الآخرين للتكبّر على الله ورسوله، وينهونهم عن قبول مبدأ الهداية، وقد استهانوا، واستخفّوا بقيم الحقّ، وإنّ الطاعة والاستجابة هؤلاء سوف لن تكون نتيجتها إلّا الضلال والخسران.

ثمّ يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل في إقناع الرّسول ﷺ بمصالحتهم والإعراض عن آلهتهم وضلالهم فيقول: ﴿ودّوا لو تدهن فيدهنون﴾.

إنّ من أمانيهم ورغبتهم أن تلين وتنعطف باتّجاههم، وتغضّ الطرف عن تكليفك الرسالي من أجلهم.

ونقل المفسّرون أنّ هذه الآيات نزلت حينما دعا رؤساء مكّة وساداتها رسول الله ﷺ

للسير على نهج أجدادهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان، وقد نهى الله تعالى رسوله الكريم عن الإستجابة لهم وإطاعتهم[١].

ونقل البعض الآخر أنّ (الوليد بن المغيرة) وكان أحد زعماء الشرك قد عرض على رسول الله ﷺ أموالاً طائلة، وحلف أنّه سيعطيها لـ(محمّد) إذا تخلّى عن مبدئه ودينه[٢].

والذي يستفاد من لحن الآيات ـ بصورة واضحة ـ وممّا جاء في التواريخ، أنّ المشركين الذين أعمى الله بصيرتهم، عندما شاهدوا التقدّم السريع للإسلام وانتشاره، حاولوا إعطاء رسول الله ﷺ بعض المكاسب في مقابل تقديم تنازلات مماثلة، في محاولة لترتيب نوع من الصلح معه ﷺ، وهذا هو منهج أهل الباطل ـ دائماً ـ في الظروف والأحوال التي يشعرون فيها أنّهم سيخسرون كلّ شيء ويفقدون مواقفهم، لذا فإنّهم اقترحوا عليه ﷺ إعطاءه أموالاً طائلة، كما اقترحوا تزويجه بأجمل بناتهم، كما عرضوا عليه جاهاً ومقاماً وملكاً بارزاً، وما إلى ذلك من أُمور كانوا متعلّقين بها ومتفاعلين معها ومتهالكين عليها، ويقيسون الرّسول بقياسها.

إلّا أنّ القرآن الكريم حذّر الرّسول ﷺ مراراً من مغبّة إبداء أي تعاطف مع عروضهم وإقتراحاتهم الماكرة وأكّد على عدم مداهنة أهل الباطل أبداً.

كما جاء في قوله تعالى: **﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾**[٣].

«يدهنون» من مادّة (مداهنة) مأخوذة في الأصل من (الدهن) وتستعمل الكلمة في مثل هذه الموارد بمعنى إظهار اللين والمرونة، وفي الغالب يستعمل هذا التعبير في مجال إظهار اللين والميل المذموم كما في حالة النفاق.

ثمّ ينهى سبحانه مرّة أُخرى عن اتّباعهم وطاعتهم، حيث يسرد الصفات الذميمة لهم، والتي كلّ واحدة منها يمكن أن تكون وحدها سبباً للإبتعاد عنهم والصدود عن الإستجابة لهم.

يقول تعالى: **﴿ولا تطع كلّ حلّاف مهين﴾**.

---

١. التفسير الكبير، ج ٣٠، ص ٨٥؛ وتفسير المراغي، ج ٢٩، ص ٣١.
٢. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٧١٠. ٣. المائدة، ٤٩.

تقال كلمة «حلّاف» على الشخص الكثير الحلف، والذي يحلف على كلّ صغيرة وكبيرة، وهذا النموذج في الغالب لا يتسّم بالصدق، ولذا يحاول أن يطمئن الآخرين بصدقه من خلال الحلف والقسم.

«مهين» من (المهانة) بمعنى الحقارة والضّعة، وفسّرها البعض بأنّها تعني الأشرار أو الجهلة أو الكاذبين.

ثمّ يضيف عزّوجلّ: ﴿همّاز مشّاء بنميم﴾.

«همّاز» من مادّة (همز)، (على وزن رمز) ويعني: الغيبة وإستقصاء عيوب الآخرين.

«مشّاء بنميم» تطلق على الشخص الذي يمشي بين الناس بإيجاد الإفساد والفرقة، وإيجاد الخصومة والعداء فيما بينهم (وممّا يجدر الإلتفات إليه أنّ هذين الوصفين وردا بصيغة المبالغة، والتي تحكي غاية الإصرار في العمل والاستمرار بهذه الممارسات القبيحة).

ثمّ يسرد تعالى أوصافاً أُخرى لهم، حيث يقول في خامس وسادس وسابع صفة ذميمة لأخلاقهم: ﴿منّاع للخير معتد أثيم﴾.

ومن صفاتهم أيضاً أنّهم ليسوا فقط مجانبين لعمل الخير، ولا يسعون في سبيله، ولا يساهمون في إشاعته والعون عليه... بل إنّهم يقفون سدّاً أمام أي ممارسة تدعو إليه، ويمنعون كلّ جهد في الخير للآخرين، وبالإضافة إلى ذلك فإنّهم متجاوزون لكلّ السنن والحقوق التي منحها الله عزّوجلّ لكلّ إنسان ممّا تلطف به من خيرات وبركات عليه.

وفوق هذا فهم مدنسون بالذنوب، محتطبون للآثام، بحيث أصبح الذنب والإثم جزءاً من شخصياتهم وطباعهم التي هي منّاعة للخير، معتدية وآثمة.

وأخيراً يشير إلى ثامن وتاسع صفة لهم حيث يقول تعالى: ﴿عتلّ بعد ذلك زنيم﴾.

«عتل» كما يقول الراغب في المفردات: تطلق على الشخص الذي يأكل كثيراً ويحاول أن يستحوذ على كلّ شيء، ويمنع الآخرين منه.

وفسّر البعض الآخر كلمة (عتلّ) بمعنى الإنسان السيء الطبع والخُلُق، الذي تتمثّل فيه الخشونة والحقد، أو الإنسان سيء الخُلُق عديم الحياء.

«زنيم» تطلق على الشخص المجهول النسب، والذي ينتسب لقوم لا نسبة له معهم، وهي في الأصل من (زنمة)، (على وزن عظمة) وتقال للجزء المتدلّي من أُذن الغنم، فكأنّها ليست من الأُذن مع أنّها متصلة بها.

والتعبير بشكل عام إشارة إلى أنّ هاتين الصفتين هما أشدّ قبحاً وضعة من الصفات السابقة كما استفاد ذلك بعض المفسّرين.

وخلاصة البحث أنّ الله تعالى قد أوضح السمات الأساسية للمكذّبين، وبيّن صفاتهم القبيحة وأخلاقهم الذميمة بشكل لا نظير له في القرآن بأجمعه، وبهذه الصورة يوضّح لنا أنّ الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام والقرآن، وعارضوا الرّسول الكريم ﷺ كانوا من أخسّ الناس وأكثرهم كذباً وإنحطاطاً وخسّة، فهم يتتبعون عيوب الآخرين، نمّامون، معتدون، آثمون، ليس لهم أصل ونسب، وفي الحقيقة أنّنا لا نتوقّع أن يقف بوجه النور الرسالي إلّا أمثال هؤلاء الأشرار.

ويحذّر سبحانه في الآية اللاحقة من الإستجابة لهم والتعامل معهم بسبب كثرة أموالهم وأولادهم: بقوله: ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الرّسول ﷺ لم يكن ليستسلم لهؤلاء أبداً، وهذه الآيات ما هي إلّا تأكيد على هذا المعنى، كي يكون خطّه الرسالي وطريقته العملية واضحة للجميع، ولن تنفع جميع الاغراءات الماديّة في عدوله عن مهمّته الرسالية.

وبناءً على هذا فإنّ الجملة أعلاه تأتي تكملة للآية الكريمة: ﴿ولا تطع كلّ حلّاف مهين﴾.

إلّا أنّ البعض اعتبر ذلك بياناً وعلّة لظهور هذه الصفات السلبية، حيث الغرور الناشيء من الثروة وكثرة الأولاد جرّهم ودفعهم إلى مثل هذه الرذائل الأخلاقية، ولهذا يمكن ملاحظة هذه الصفات في الكثير من الأغنياء والمقتدرين غير المؤمنين، إلّا أنّ لحن الآيات يتناسب مع التّفسير الأوّل أكثر، ولهذا اختاره أغلب المفسّرين.

وتوضّح الآية اللاحقة ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوي الصفات الأخلاقية المريضة إزاء الآيات الإلهيّة، حيث يقول تعالى: ﴿إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوّلين﴾.

وبهذا المنطق السقيم والحجج الواهية يعرض عن آيات الله عزّوجلّ، فيضلّ ويغوي ويدعو الآخرين للغي والضلال، ولهذا يجب عدم الاستجابة لهؤلاء وعدم السماع لهم في مثل هذه الأمور، والإعراض عنهم وعدم طاعتهم، وهذا تأكيد للنهي عن طاعتهم الذي تعرّضت إليه الآيات السابقة.

وتوضّح لنا آخر آية ـ من هذه الآيات ـ مفردة من مفردات الجزاء الذي سيلاقيه أمثال هؤلاء فيضيف سبحانه: ﴿سنسمه على الخرطوم﴾.

وهذا التعبير كاشف ومعبّر عن سوء النهاية المذلّة لهؤلاء، إذ جاء التعبير **أوّلاً** بالخرطوم الذي يستعمل للفيل وللخنزير فقط، وهو دلالة واضحة في تحقيرهم.

وثانياً: أنّ الأنف في لغة العرب غالباً ما يستعمل كناية عن العزّة والعظمة، كما يقال للفارس حين إذلاله: مرّغوا أنفه بالتراب، كناية عن زوال عزّته.

وثالثاً: أنّ وضع العلامة تكون عادة للحيوانات فقط، بل حتى بالنسبة إلى الحيوانات فإنّها لا تعلّم في وجوهها ـ خصوصاً أنوفها ـ أضف إلى ذلك أنّ الإسلام قد نهى عن مثل هذا العمل.

ومع كلّ ما تقدّم تأتي الآية الكريمة ببيان معبّر وافٍ وواضح أنّ الله تعالى سيذلّ هؤلاء الطغاة الذين امتلؤا عجباً بذواتهم، المتمادين في عنادهم وإصرارهم على الباطل، وتجاوزهم على الرّسول والرسالة... سيذلّهم بتلك الصورة التي تحدّثت عنها الآية ويفضحهم على رؤوس الأشهاد ليكونوا موضع عبرة للجميع.

إنّ التاريخ الإسلامي ينقل لنا كثيراً من صور الإذلال والامتهان لأمثال هذه المجموعة المخالفة للحقّ المعاندة في ضلالها، المكابرة في تمسّكها بالباطل، بالرغم من تقدّم الرسالة الإسلامية وقوّتها وإنتصاراتها، كما أنّ فضيحتهم في الآخرة ستكون أدهى وأمرّ.

قال بعض المفسّرين: إنّ أكثر آيات هذه السورة كان يقصد بها (الوليد بن المغيرة) أحد رموز الشرك الذي واجه الإسلام وتعرّض لرسوله الأمين محمّد ﷺ، إلّا أنّ من المسلّم به أنّ هذا القصد، لا يمنع من تصميم وتوسعة مفهوم الآيات الكريمة وشموليته [1].

بحثان

١ـ الرذائل الأخلاقية

بالرغم من أنّ الآيات أعلاه تحدّثت عن الصفات الأخلاقية الرذيلة للمخالفين

---

١. قال البعض: إنّ وضع العلامة على الأنف قد تحقّق عمليّاً في غزوة بدر، حيث وجّهت ضربات إلى أنوف بعض سادات الكفر وكبرائهم، وقد بقيت آثارها على أنوفهم، وإذا كان المقصود في ذلك (الوليد بن المغيرة) فقد توفّي بذلّ قبل غزوة بدر.

وجاء في الخطبة المعروفة للإمام علي بن الحسين عليه السلام في مسجد الشام قوله: «أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلّا الله» يقصد الإمام علي عليه السلام (بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ١٣٨).

إنّ لهذا التعبير وبلحاظ ما جاء في الآية مورد البحث، حيث يقول تعالى: (سنسمه على الخرطوم) دلالة في غاية اللطف والروعة، حيث يرينا أنّ الإرادة الإلهية قد تحقّقت على يد عبده المخلص علي بن أبي طالب عليه السلام.

والمعاندين لرسول الإسلام محمّد ﷺ، إلّا أنّها في الوقت نفسه تعكس لنا نماذج ومفردات للصفات السلبية التي تبعد الإنسان عن الله عزّوجلّ، وتسقطه في وحل الشقاء والبؤس، ممّا يستدعي من المؤمنين الملتزمين أن يكونوا على حذر منها ويراقبوا أنفسهم بدقّة من التلوّث بها، ولذا فقد أكّدت الروايات الإسلامية كثيراً على هذا المعنى. ومن جملة ذلك ما يلي:

١ـ نقرأ في حديث عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: المشّاءون بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة، الباعثون للبرءاء المعايب»[١].

لقد كان رسول الله ﷺ يؤكّد كثيراً على البناء الأخلاقي للشخصية الإسلامية، حتى أنّه قال: «لا يبلّغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً، فإنّي أحبّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»[٢].

٢ـ وأخيراً نقرأ في حديث عنه ﷺ أنّه قال: «لا يدخل الجنّة جواظ، ولا جعظري، ولا عتل زنيم».

يقول الراوي: قلت: فما الجواظ؟ قال ﷺ: كلّ جمّاع منّاع، قلت: فما الجعظري؟ قال ﷺ: الفظّ الغليظ؟ قلت: فما العتل الزنيم؟ قال ﷺ: رحب الجوف سيء الخُلُق أكول شروب غشوم ظلوم»[٣].

٢ـ المداهنة والصلح

إنّ من جملة الخصائص التي يتميّز بها تجّار السياسة، والأشخاص والمجاميع غير الرسالية، أنّهم يتلوّنون ويتصرّفون بالشكل الذي يتماشى مع مصالحهم، فلا ضوابط ولا ثوابت تحكمهم، بل هم على إستعداد دائم للتنازل عن كثير من الشعارات المدعاة من جانبهم، مقابل تحقيق بعض المكاسب أو الحصول على بعض الإمتيازات، أمّا متبنّياتهم المدعاة فلا تشكّل شيئاً مقدّساً بالنسبة إليهم، ويحوّرونها بما تقتضيه مصالحهم، وهذا المفهوم هو ما تشير إليه الآية الكريمة حيث يقول تعالى: ﴿ودّوا لو تدهن فيدهنون﴾.

أمّا أهل المبادىء والالتزام فإنّهم لا يضحّون بأهدافهم المقدّسة مطلقاً ولا يساومون عليها أو يداهنون أبداً، ولن يتخلّوا عن متبنّياتهم ويقوموا بعمل أو صلح على خلاف ما

١. أصول الكافي، ج ٢، باب (النميمة، ح ١).
٢. سنن أبي داود وصحيح الترمذي، نقلاً عن تفسير في ظلال القرآن، ج ٨، ص ٢٣٠.
٣. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٩٤.

تمليه عليهم مبادئهم العقائدية، خلافاً لما عليه تجّار السياسة...

إنّ هذا المقياس من أفضل الدلائل لتشخيص السياسيين المنحرفين عن غيرهم من المبدئيين، والأشخاص الذين يسايرون هؤلاء المنحرفين لا شكّ أنّهم بعيدون عن طريق الله وأوليائه.

ﮪﮫ

الآيات

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾

التفسير

قصّة أصحاب الجنّة:

في الآيات أعلاه يستعرض لنا القرآن الكريم ـ بما يتناسب مع البحث الذي ورد في الآيات السابقة ـ قصّة أصحاب الجنّة كنموذج لذوي المال الذين غرقوا في أنانيتهم، فأصابهم الغرور، وتخلّوا عن القيم الإنسانية الخيّرة، وأعماهم حبّ المال عن كثير من الفضائل... فالآيات الكريمة تذكر لنا قصّة مجموعة من الأغنياء كانت لهم جنّة (بستان مثمر) إلّا أنّهم فقدوها فجأة، وذلك لعتوّهم وغرورهم وكبرهم على فقراء زمانهم.

ويبدو أنّها قصّة معروفة في ذلك الزمان بين الناس، ولهذا السبب استشهد بها القرآن الكريم.

يقول في البداية: ﴿**إنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة**﴾.

لقد تعدّدت الرّوايات في مكان هذه الجنّة، فقيل: إنّها في أرض اليمن بالقرب من صنعاء، وقيل: هي في الحبشة، وهناك قول بأنّها في أرض الشام، وذهب آخرون إلى أنّها في الطائف... إلّا أنّ المشهور أنّها كانت في أرض اليمن.

وموضوع القصّة هو: أنّ شيخاً مؤمناً طاعناً في السنّ كان له بستان عامر، يأخذ من ثمره كفايته ويوزّع ما فضل من ثمرته للفقراء والمعوزين، وقد ورثه أولاده بعد وفاته، وقالوا: نحن أحقّ بحصاد ثمار هذا البستان، لأنّ لنا عيالاً وأولاداً كثيرين، ولا طاقة لنا باتّباع نفس

الأُسلوب الذي كان أبونا عليه... ولهذا فقد صمّموا على أن يستأثروا بثمار البستان جميعاً، ويحرموا المحتاجين من أي عطاء منها، فكانت عاقبتهم كما تحدّثنا الآيات الكريمة عنه..

يقول تعالى: ﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين﴾[1].

﴿ولا يستثنون﴾ أي لا يتركون منها شيئاً للمحتاجين.

وعند التدقيق في قرارهم هذا يتّضح لنا أنّ تصميمهم هذا لم يكن بلحاظ الحاجة أو الفاقة، بل إنّه ناشىء عن البخل وضعف الإيمان، واهتزاز الثقة بالله سبحانه، لأنّ الإنسان مهما اشتدّت حاجته، فإنّه يستطيع أن يترك للفقراء شيئاً ممّا أعطاه الله.

وقيل: إنّ المقصود من عدم الاستثناء هو عدم قولهم (إن شاء الله) حيث كان الغرور مسيطراً عليهم، ممّا حدا بهم إلى أن يقولوا: غداً سنذهب ونفعل ذلك، معتبرين الأمر مختصّاً بهم، وغافلين عن مشيئة الله، ولذا لم يقولوا: (إن شاء الله).

إلّا أنّ الرأي الأوّل أصحّ[2].

ثمّ يضيف تعالى استمراراً لهذا الحديث: ﴿فطاف عليها طائف من ربّك وهم نائمون﴾.

لقد سلّط الله عليها ناراً حارقة، وصاعقة مهلكة، بحيث أنّ جنّتهم صارت متفحّمة سوداء ﴿فأصبحت كالصريم﴾، ولم يبق منها شيء سوى الرماد.

«طائف» من مادّة (طواف)، وهي في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شيء معيّن، كما تستعمل أحياناً كناية عن البلاء والمصيبة التي تحلّ في الليل، وهذا المعنى هو المقصود هنا.

«صريم» من مادّة (صرم) بمعنى (القطع) وهنا بمعنى (الليل المظلم) أو (الشجر بدون الثمار) أو (الرماد الأسود) لأنّ الليل يقطع عند مجيء النهار، كما أنّ النهار يقطع عند مجيء الليل، ولذا يقال أحياناً لليل والنهار (صريمان)، والمقصود بذلك هو: البلاء السماوي الذي تمثّل بصاعقة عظيمة ـ فيما يبدو ـ أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود، وهكذا فعل الصواعق غالباً.

---

١. «يصرمن» من مادّة «صرم»، على وزن «ضرب» بمعنى حصد الفاكهة، وبمعنى القطع المطلق، وجاءت أيضاً بمعنى تقوية عمل ما وإحكامه.

٢. بالإضافة إلى التناسب الخاص الموجود بين المعنى الأوّل مع أصل القصّة، فإنّنا إذا اعتبرنا المعنى الثاني هو المقصود، كان يجب أن يقال «ولم يستثنوا» بدلاً عن ﴿ولا يستثنون﴾.

وعلى كلّ حال فإنّ أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءة بالثمر، جاهزة للقطف: ﴿فتنادوا مصبحين﴾[1].

وقالوا: ﴿أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين﴾.

«(أغدوا» من مادّة (غدوة) بمعنى بداية اليوم، ولذا يقال للغذاء الذي يؤكل في أوّل اليوم ـ وجبة الإفطار ـ غداء، بالرغم من أنّ (غداء) تقال في التعابير المستعملة حالياً لوجبة الأكل المتناولة في وقت الظهر.

وعلى ضوء المقدّمات السابقة: ﴿فانطلقوا وهم يتخافتون * أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين﴾.

لقد كانوا يتكلّمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين، ولا يسمعهم مسكين، ويأتي لمشاركتهم في عملية جني الثمر أو تناول شيء من الفاكهة.

ويرتقب الفقراء يوم الحصاد بفارغ الصبر في مثل هذه الأيّام، لأنّهم تعوّدوا في كلّ سنة أن ينالهم شيء من الفاكهة كما كان يفعل ذلك الشيخ المؤمن، إلّا أنّ تصميم الأبناء البخلاء على حرمان الفقراء من العطاء، والسريّة التي غلفوا بها تحرّكاتهم، لم تدع أحداً يتوقّع أنّ وقت الحصاد قد حان... حيث يطّلع الفقراء على الأمر بعد انتهائه، وبهذا تكون النتيجة: ﴿وغدوا على حرد قادرين﴾.

«حرد» على وزن «فرد» بمعنى الممانعة التي تكون توأماً مع الشدّة والغضب، نعم إنّهم كانوا في حالة عصبية وإنفعالية من حاجة الفقراء لهم وانتظار عطاياهم، ولذا كان القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك.

وتطلق كلمة (حرد) أيضاً على السنوات التي ينقطع فيها المطر، وعلى الناقة التي ينقطع حليبها.

٨٠٠٣

---

[1] يقول الراغب في المفردات: إن «تنادوا» أصلها من «نداء» مشتقّة من «ندى»، بمعنى الرطوبة المأخوذة، لأنّ المعروف أنّ الأشخاص الذين تكون في أفواههم رطوبة كافية يتكلّمون براحة، ويتّصف كلامهم بالفصاحة.

الآيات

﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَـٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

التفسير

أصحاب البستان والمصير المؤلم:

الآيات الشريفة ـ أعلاه ـ استمرار لقصّة أصحاب الجنّة، التي مرّت علينا في الآيات السابقة... فلقد تحرّكوا في الصباح الباكر على أمل أن يقطفوا محصولهم الكثير، ويستأثروا به بعيداً عن أنظار الفقراء والمحتاجين، ولا يسمحوا لأي أحد من الفقراء بمشاركتهم في هذه النعمة الإلهية الوافرة، غافلين عن تقدير الله... فإذا بصاعقة مهلكة تصيب جنّتهم في ظلمة الليل فتحوّلها إلى رماد، في وقت كان أصحاب الجنّة يغطّون في نوم عميق.

يقول القرآن الكريم: **﴿فلمّا رأوها قالوا إنّا لضالّون﴾**.

المقصود من (ضالّون) يمكن أن يكون عدم الإهتداء إلى طريق البستان أو الجنّة، أو تضييع طريق الحقّ كما احتمل البعض، إلّا أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر.

ثمّ أضافوا: **﴿بل نحن محرومون﴾** أي أردنا أن نحرم الفقراء والمحتاجين من العطاء إلّا أنّنا حرمنا أكثر من الجميع، حرمنا من الرزق الماديّ، ومن البركات المعنوية التي تحصل عن طريق الإنفاق في سبيل الله للفقراء والمحتاجين.

﴿قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون﴾.

ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتجنّبوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا المحتاجين شيئاً

ممّا تفضّل الله به عليكم؟! لكنّكم لم تصغوا لما قلته لكم، وأخيراً وصلتم إلى هذه النتيجة البائسة في هذا اليوم الأسود.

ويستفاد ممّا تقدّم أنّ أحدهم كان شخصاً مؤمناً ينهاهم عن البخل والحرص، إلّا أنّهم كانوا لا يسمعون كلامه، ولقد أفصح عن رأيه بقوّة بعد هذه الحادثة، وأصبح منطقه أكثر حدة وقاطعية، وقد وبّخهم كثيراً على موقفهم من الفقراء، ووجّه لهم ملامة عنفية.

وتستيقظ ضمائرهم في تلك اللحظة ويعترفون بخطئهم وذنوبهم و﴿قالوا سبحان ربّنا إنّا كنّا ظالمين﴾.

إنّ التعبير بـ(أوسطهم) في الآية السابقة يمكن أن يكون بلحاظ حدّ الاعتدال في العقل والفكر والعلم وقيل: إنّه الوسط في السنّ والعمر، إلّا أنّه مستبعد جدّاً، وذلك لعدم وجود إرتباط بين العمر وهذه المقالة الوافية المعبّرة، والإرتباط يكون عادة ـ بمثل هذا الكلام بين العقل والفكر.

والتعبير بـ ﴿لولا تسبّحون﴾ مأخوذ بلحاظ أنّ أصل وجذر كلّ الأعمال الصالحة هو الإيمان ومعرفة الله وتسبيحه وتنزيهه.

وقد فسّر البعض «التسبيح» هنا بمعنى (شكر النعمة) والتي من ملازماتها إعانة المحرومين، وهذان التّفسيران لا يتنافيان مع بعضهما البعض، وهما مجموعان في مفهوم الآية الكريمة.

لقد سبق تسبيحهم (الإعتراف بالذنب)، ولعلّ هذا كان لرغبتهم في تنزيه الله تعالى عن كلّ ظلم بعيداً عمّا نزّل بجنّتهم من دمار وبلاء عظيم، وكأنّ لسان حالهم يقول: ربّنا إنّنا كنّا نحن الظالمين لأنفسنا وللآخرين، ولذا حقّ علينا مثل هذا العذاب، وما أصابنا منك هو العدل والحكمة.

كما يلاحظ في قسم آخر من آيات القرآن الكريم ـ أيضاً ـ أنّ التسبيح قبل الإقرار بالظلم، حيث نقرأ ذلك في قصّة يونس ﷺ عندما أصبح في بطن الحوت، وذلك قوله: ﴿لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين﴾[1].

والظلم بالنسبة لهذا النّبي العظيم هو بمعنى ترك الأولى، كما أوضحنا ذلك في تفسير هذه الآية.

---

١. الأنبياء، ٨٧.

إلّا أنّ المسألة لم تنته إلى هذا الحدّ، حيث يقول تعالى: **﴿فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون﴾**.

والملاحظ من منطوق الآية أنّ كلّ واحد منهم في الوقت الذي يعترف بذنبه، فإنّه يلقي بأصل الذنب على عاتق الآخر، ويوبّخه بشدّة، وأنّه كان السبب الأساس فيما وصلوا إليه من نتيجة بائسة مؤلمة، وكلّ منهم ـ أيضاً ـ يؤكّد أنّه لم يكن غريباً عن الله والعدالة إلى هذا الحدّ.

نعم، هكذا تكون عاقبة كلّ الظالمين عندما يصبحون في قبضة العذاب الإلهي، ومع الإقرار بالذنب فإنّ كلاً منهم يحاول التنصّل ممّا لحق بهم، ويسعى جاهداً لتحويل مسؤولية البؤس والدمار على الآخرين.

ويحتمل أن يكون شعور كلّ منهم ـ أو غالبيتهم ـ بالأدوار المحدودة لهم فيما حصل، هو الذي دفع كلاً منهم للتخلّي عن مسؤولية ما حصل، وذلك كأن يقترح شخص شيئاً، ويؤيّده الآخر في هذا الإقتراح، ويتبنّى ثالث هذا العمل، ويظهر الرابع رضاه بسكوته... ومن الواضح في مثل هذه الأحوال مساهمة الجميع في هذه الجريمة ومشاركتهم في الذنب.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿قالوا ياويلنا إنّا كنّا طاغين﴾**.

لقد اعترفوا في المرحلة السابقة بالظلم، وهنا اعترفوا بالطغيان، والطغيان مرحلة أعلى من الظلم، لأنّ الظالم يمكن أن يستجيب لأصل القانون إلّا أنّ غلبة هواه عليه يدفعه إلى الظلم، أمّا الطاغي فإنّه يرفض القانون ويعلن تمرّده عليه ولا يعترف برسميّته.

ويحتمل أن يكون المقصود بالظلم هو: (ظلم النفس)، والمقصود بالطغيان هو (التجاوز على حقوق الآخرين).

وممّا يجدر ملاحظته أنّ العرب تستعمل كلمة (ويس) عندما يواجهون مكروهاً ويعبّرون عن إنزعاجهم منه، كما أنّهم يستعملون كلمة (ويح) أحياناً، وأحياناً أُخرى (ويل) وعادةً يكون استعمال الكلمة الأُولى في المصيبة البسيطة، والثانية للأشدّ، والثالثة للمصيبة الكبيرة، واستعمال كلمة (الويل) من قبل أصحاب البستان يكشف عن أنّهم كانوا يعتبرون أنفسهم مستحقّين لأشدّ حالات التوبيخ.

وأخيراً ـ بعد عودة الوعي إلى ضمائرهم وشعورهم، بل وإعترافهم بالذنب والإنابة إلى الله ـ توجّهوا إلى الباريء عزّوجلّ داعين، وقالوا: **﴿عسى ربّنا أن يبدلنا خيراً منها إنّا إلى ربّنا راغبون﴾**[1] فقد توجّهنا إليه ونريد منه انقاذنا ممّا تورّطنا فيه...

---

١. «راغبون» من مادّة «رغبة»، هذه المادّة كلّما كانت متعدية بـ«إلى» أو «في» تكون بمعنى الميل إلى شيء معيّن، وكلّما كانت متعديّة بـ«عن» تكون بمعنى الإنصراف وعدم الإعتناء بشيء معيّن.

السؤال: والسؤال المطروح هنا: هل أنّ هؤلاء ندموا على العمل الذي أقدموا عليه، وقرّروا إعادة النظر في برامجهم المستقبلية، وإذا شملتهم النعمة الإلهيّة مستقبلاً فسيؤدّون حقّ شكرها؟ أم أنّهم وبّخوا أنفسهم وكثر اللوم بينهم بصورة موقتة، شأنهم شأن الكثير من الظالمين الذين يشتدّ ندمهم وقت حلول العذاب، وما إن يزول الضرّ الذي حاقّ بهم إلّا ونراهم يعودون إلى ما كانوا عليه سابقاً من ممارسات مريضة؟

الجواب: اختلف المفسّرون في ذلك، والمستفاد من سياق الآية اللاحقة أنّ توبتهم لم تقبل، بلحاظ عدم إكمال شروطها وشرائطها، ولكن يستفاد من بعض الرّوايات قبول توبتهم، لأنّها كانت عن نيّة خالصة، وعوضهم عن جنّتهم بأُخرى أفضل منها، مليئة بأشجار العنب المثمرة.

ويقول تعالى في آخر آية من هذه الآيات، بلحاظ الإستفادة من هذا الدرس والاعتبار به: **﴿كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون﴾**.

وهكذا توجّه الآية خطابها إلى كلّ المغرورين، الذين سحرهم المال وأبطرتهم الثروة والإمكانات المادية، وغلب عليهم الحرص والاستئثار بكلّ شيء دون المحتاجين... بأنّه لن يكون لكم مصير أفضل من ذلك. وإذا ما جاءت صاعقة وأحرقت تلك الجنّة، فمن الممكن أن تأتي صاعقة أو عذاب عليكم من أمثال الآفات والحروب المحلية والعالمية المدمّرة، وما إلى ذلك، لتذهب بالنعم التي تحرصون عليها.

بحثان

١ـ الإستئثار بالنعم بلاء عظيم

جبل الإنسان وطبع على حبّ المال، ويمثّل هذا الحبّ غريزة في نفسه، لأنّ له فوائد شتّى، وهذا الحبّ غير مذموم إذا كان في حدّ الإعتدال، وجعل نصيب منه للمحتاجين، وهذا لا يعني الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقط، بل أداء بعض الإنفاقات المستحبّة.

وجاء في الرّوايات الإسلامية ضرورة جعل نصيب للمحتاجين الحاضرين ممّا يقطف من ثمار البساتين وحصاد الزرع، وهذا ما يعرف بعنوان (**حقّ الحصاد**) وهو مقتبس من الآية الشريفة: **﴿وآتوا حقّه يوم حصاده﴾**[1]، وهذا الحقّ غير حقّ الزكاة، وما يعطى للمحتاجين الحاضرين منه أثناء قطف الثمار أو حصاد الزرع غير محدود بحدّ معيّن[2].

---

١. الأنعام، ١٤١.

٢. يمكن مطالعة الروايات التي جاءت في هذا المجال في وسائل الشيعة، ج ٦، أبواب (زكاة الغلات، باب ١٣)؛ وسنن البيهقي، ج ٤، ص ١٣٣.

إلّا أنّ التعلّق بالمال حينما يكون بصورة مفرطة وجشعة فإنّه يأخذ شكلاً منحرفاً وأنانياً، وقد لا يكون بحاجة إليه، فحرمان الآخرين والإستئثار بالأموال والتلذّذ بحيازة النعم والمواهب الإلهيّة دون سواه، مرض وبلاء كما نلاحظ في حياتنا المعاصرة مفردات ونماذج كثيرة في مجتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة.

وقصّة (أصحاب الجنّة) التي حدّثتنا الآيات السابقة عنها، هي كشف وتعرية واضحة لهذه النفسيات المريضة لأصحاب الأموال الذين يستأثرون بالخير والنعم والهبات الإلهيّة، ويؤكّدون بحصرها فيهم دون سواهم.. ويتجسّد هذا المعنى في الخطّة التي أُعدّت من جانب أصحاب الجنّة في حرمان المحتاجين، بالتفصيل الذي ذكرته الآيات الكريمة ..

وغاب عن بالهم أنّ آهات هؤلاء المحرومين تتحوّل في أحيان كثيرة إلى صواعق محرقة، تحيل سعادة هؤلاء الأغنياء الظالمين إلى وبال، وتظهر هذه الصواعق على شكل كوارث ومفاجآت وثورات، ويشاهدون آثارها المدمّرة بأُمّ أعينهم، ويتحوّل ترفهم وبذخهم إلى زفرات وآهات وصرخات تشقّ عنان السماء، معلنين التوبة والإقلاع عن الممارسات الإستئثارية، ولات ساعة متاب.

٢ـ العلاقة بين (الرزق) و(الذنوب)

ممّا يستفاد ـ ضمناً ـ من القصّة أعلاه وجود علاقة بين الذنب والرزق، وممّا يؤيّد هذا ما ورد في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «إنّ الرجل ليذنب الذنب، فيدرأ عنه الرزق، وتلا هذه الآية: ﴿إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربّك وهم نائمون﴾[1][2]».

ونقل عن ابن عبّاس أيضاً أنّه قال: إنّ العلاقة بين الذنب وقطع الرزق، أوضح من الشمس، كما بيّنها الله عزّوجلّ في سورة ن والقلم[3].

ﮋﮊ

---

١. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٣٩٥، ح ٤٤. ٢. القلم، ١٧ ـ ١٩.

٣. تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٣٧.

الآيات

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ
يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟
بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾

التفسير

١ـ استجواب كامل

إنّ طريقة القرآن الكريم في الكشف عن الحقائق، واستخلاص المواقف، تكون من خلال عملية مقارنة يعرضها الله سبحانه في الآيات الكريمة، وهذا الأُسلوب مؤثّر جدّاً من الناحية التربوية... فمثلاً تستعرض الآيات الشريفة حياة الصالحين وخصائصهم وميزاتهم ومعاييرهم... ثمّ كذلك بالنسبة إلى الطالحين والظالمين، ويجعل كلاً منهما في ميزان، ويسلّط الأضواء عليهما من خلال عملية مقارنة، للوصول إلى الحقيقة.

وتماشياً مع هذا المنهج وبعد استعراض النهاية المؤلمة لـ (أصحاب الجنّة) في الآيات السابقة، يستعرض الباريء عزّوجلّ حالة المتّقين فيقول: **﴿إنّ للمتّقين عند ربّهم جنّات النعيم﴾**.

«جنّات» من (الجنّة) حيث كلّ نعمة متصوّرة على أفضل صورة لها تكون هناك، بالإضافة إلى النعم التي لم تخطر على البال.

ولأنّ قسماً من المشركين والمترفين كانوا يدّعون علوّ المقام وسموّه في يوم القيامة كما هو عليه في الدنيا، لذا فإنّ الله يوبّخهم على هذا الإدّعاء بشدّة في الآية اللاحقة. بل يحاكمهم فيقول: **﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون﴾**.

هل يمكن أن يصدّق إنسان عاقل أنّ عاقبة العادل والظالم، المطيع والمجرم، المؤثر

والمستأثر واحدة ومتساوية؟ خاصّة عندما تكون المسألة عند إله جعل كلّ مجازاته ومكافآته وفق حساب دقيق وبرنامج حكيم.

وتستعرض الآية ٥٠ من سورة فصّلت موقف هؤلاء الأشخاص المماثل لما تقدّم، حيث يقول تعالى: ﴿ولئن أذقناه رحمةً منّا من بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ هذا لي، وما أظنّ الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربّي إنّ لي عنده للحسنى﴾.

نعم، إنّ الفئة المغرورة المقتنعة بتصرّفاتها الراضية عن نفسها... تعتبر أنّ الدنيا والآخرة خاصّة بها وملك لها.

ثمّ يضيف تعالى أنّه لو لم يحكم العقل بما تدّعون، فهل لديكم دليل نقلي ورد في كتبكم يؤيّد ما تزعمون: ﴿أم لكم كتاب فيه تدرسون * إنّ لكم فيه لما تخيّرون﴾ [١] أي ما اخترتم من الرأي...

إن توقّعكم في أن تكون العناصر المجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين وعلى مستواهم... حديث هراء لا يدعمه العقل، ولم يأت في كتاب يعتدّ به ولا هو موضع اعتبار.

ثمّ تضيف الآية اللاحقة أنّه لو لم يكن لديكم دليل من العقل أو النقل، فهل أخذتم عهداً من الله أنّه سيكون معكم إلى الأبد: ﴿أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنّ لكم لما تحكمون﴾.

وتتساءل الآية الكريمة عن هؤلاء مستفسرة عمّن يستطيع الإدّعاء منهم بأنّه قد أخذ عهداً من الله سبحانه في الإستجابة لميوله وأهوائه، وإعطائه ما يشاء من شأن ومقام، وبدون موازين أو ضوابط، وبصورة بعيدة عن مقاييس السؤال وموازين الاستجابة؟ حتى يمكن القول بأنّ المجرمين متساوون مع المؤمنين [٢].

ويضيف سبحانه ـ استمراراً لهذه التساؤلات ـ كي يسدّ عليهم جميع الطرق ومن كلّ الجهات، فيقول: ﴿سلهم أيّهم بذلك زعيم﴾ فمن منهم يضمن أنّ المسلمين والمجرمين سواء، أو يضمن أنّ الله تعالى سيؤتيه كلّ ما يريد؟!

---

١. جملة ﴿إنّ لكم...﴾ مفعول به لـ «تدرسون» وطبقاً للقواعد فإنّها يجب أن تقرأ «أن» بـ(فتح الهمزة). إلّا أنّ مجيء اللام على رأس اسم «أن» جعلها تقرأ «إن» بـ(كسر الهمزة) وذلك لأنّ الفعل يصبح معلّقاً عن العمل.

٢. فسّر البعض مصطلح «بالغة» هنا بمعنى «مؤكّد»، وفسّرها البعض الآخر بأنّها «مستمر» والمعنى الثاني أنسب، وبناءً على هذا فإنّ (الجارّ والمجرور) في ﴿إلى يوم القيامة﴾ تكون متعلّقة بـ «بالغة».

وفي آخر مرحلة من هذا الإستجواب العجيب يقول تعالى: ﴿أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين﴾.

فالآية تطلب من المشركين تقديم الدليل الذي يثبت أنّ هذه الأصنام المنحوتة من الحجارة، والتي لا قيمة لها ولا شعور، تكون شريكة الله تعالى وتشفع لهم عنده.

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ (شركاء) هنا بمعنى (شهداء).

ومن خلال العرض المتقدّم نستطيع القول: إنّ هؤلاء المجرمين لإثبات إدّعاءاتهم في التساوي مع المؤمنين في يوم القيامة، بل أفضليتهم أحياناً كما يذهب بعضهم لذلك، لابدّ لهم أن يدعموا قولهم هذا بإحدى الوسائل الأربعة التالية: إمّا دليل من العقل، أو كتاب من الكتب السماوية، أو عهد من الله تعالى، أو بواسطة شفاعة الشافعين وشهادة الشاهدين، وبما أنّ جواب جميع هذه الأسئلة سلبي، لذا فإنّ هذا الإدّعاء فارغ من الأساس وليست له أيّة قيمة.

ஐஐ

الآيات

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾﴾

التفسير

العجز عن السجود:

تعقيباً للآيات السابقة التي استجوب الله تعالى فيها المشركين والمجرمين استجواباً موضوعياً، تكشف لنا هذه الآيات جانباً من المصير البائس في يوم القيامة لهذه الثلّة المغرمة في حبّها لذاتها، والمكثرة للادّعاءات، هذا المصير المقترن بالحقارة والذلّة والهوان.

يقول تعالى: **﴿يوم يكشف عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾**[1].

جملة **﴿يكشف عن ساق﴾** كما قال جمع من المفسّرين، كناية عن شدّة الهول والخوف والرعب وسوء الحال، إذ إنّ المتعارف بين العرب عند مواجهتهم أمراً صعباً أنّهم يشدّون ثيابهم على بطونهم ممّا يؤدّي إلى كشف سيقانهم.

ونقرأ جواب ابن عبّاس المفسّر المعروف عندما سئل عن تفسير هذه الآية قال: كلّما خفي عليكم شيء من القرآن ارجعوا إلى الشعر فإنّ الشعر ديوان العرب، ألم تسمعوا قول الشاعر:

وقامت الحرب بنا على ساق.

إنّ هذا القول كناية عن شدّة أزمة الحرب.

---

1. «يوم» ظرف متعلّق بمحذوف تقديره: (اذكروا يوم...)، واحتمل البعض ـ أيضاً ـ أنّه متعلّق بـ«فليأتوا» في الآية السابقة، إلّا أنّ هذا المعنى مستبعد.

وقيل: إنّ (ساق) تعني أصل وأساس الشيء، كساق الشجرة، وبناءً على هذا فإنّ جملة (يكشف عن ساق) تعني أنّ أساس كلّ شيء يتّضح ويتبيّن في ذلك اليوم، إلّا أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر.

وفي ذلك اليوم العظيم يدعى الجميع إلى السجود للباريء عزّوجلّ، فيسجد المؤمنون، ويعجز المجرمون عن السجود، لأنّ نفوسهم المريضة وممارساتهم القبيحة قد تأصّلت في طباعهم وشخصياتهم في عالم الدنيا، وتطفح هذه الخصال في اليوم الموعود وتمنعهم من إحناء ظهورهم للذات الإلهيّة المقدّسة.

وهنا يثار سؤال: إنّ يوم القيامة ليس بيوم تكاليف وواجبات وأعمال، فلِمَ السجود؟

يمكن إستنتاج الجواب من التعبير الذي ورد في بعض الأحاديث، نقرأ في الحديث التالي عن الإمام الرضا عليه السلام في قوله تعالى: **﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود﴾** قال: **«حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّداً وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود»**[1].

وبتعبير آخر: في ذلك اليوم تتجلّى العظمة الإلهيّة، وهذه العظمة تدعو المؤمنين للسجود فيسجدون، إلّا أنّ الكافرين حرموا من هذا الشرف واللطف.

وتعكس الآية اللاحقة صورة جديدة لحالتهم حيث يقول سبحانه: **﴿خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة﴾**[2].

هذه الآية الكريمة تصف لنا حقيقة المجرمين عندما يدانون في إجرامهم ويحكم عليهم، حيث نلاحظ الذلّة والهوان تحيط بهم، وتكون رؤوسهم مطأطئة تعبيراً عن هذه الحالة المهينة.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون﴾**.

إلّا أنّهم لن يسجدوا أبداً، لقد صحبوا روح التغطرس والعتوّ والكبر معهم في يوم القيامة فكيف سيسجدون؟

إنّ الدعوة للسجود في الدنيا لها موارد عديدة، فتارةً بواسطة المؤذّنين للصلاة الفردية

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٩٥، ح ٤٩.

٢. «ترهقهم» من مادّة «رهق»، (على وزن شفق) بمعنى التغطية والإحاطة.

وصلاة الجماعة، وكذلك عند سماع بعض الآيات القرآنية وأحاديث الرّسولﷺ والأئمّة المعصومين عليهم السلام... ولذا فإنّ الدعوة للسجود لها مفهوم واسع وتشمل جميع ما تقدّم.

ثمّ يوجّه الباريء عزّوجلّ الخطاب لنبيّه الكريم ويقول: **﴿فذرني ومن يكذّب بهذا الحديث﴾**.

وهذه اللهجة تمثّل تهديداً شديداً من الواحد القهّار لهؤلاء المكذّبين المتمردين، حيث يخاطب الرّسول ﷺ بقوله: لا تتدخّل، واتركني مع هؤلاء، لأُعاملهم بما يستحقّونه، وهذا الكلام الذي يقوله ربّ قادر على كلّ شيء، ـ باعث ضمناً على إطمئنان الرّسولﷺ والمؤمنين أيضاً، ومشعر لهم بأنّ الله معهم وسيقتصّ من جميع الأعداء الذين يثيرون المشاكل والفتن والمؤامرات أمام الرّسول والرسالة، ولن يتركهم الله تعالى على تماديهم.

ثمّ يضيف سبحانه: **﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملي لهم إنّ كيدي متين﴾**.

نقرأ في حديث عن الإمام الصادقعليه السلام أنّه قال: «**إذا أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة فيدع الاستغفار، فهو الإستدراج**»[١].

والذي يستفاد من هذا الحديث ـ والأحاديث الأُخرى في هذا المجال ـ أنّ الله تعالى يمنح ـ أحياناً ـ عباده المعاندين نعمة وهم غارقون في المعاصي والذنوب وذلك كعقوبة لهم، فيتصوّرون أنّ هذا اللطف الإلهي قد شملهم لجدارتهم ولياقتهم له فيأخذهم الغرور المضاعف، وتستولي عليهم الغفلة... إلّا أنّ عذاب الله ينزل عليهم فجأة ويحيط بهم وهم بين أحضان تلك النعم الإلهيّة العظيمة... وهذا في الحقيقة من أشدّ ألوان العذاب ألماً.

إنّ هذا اللون من العذاب يشمل الأشخاص الذين وصل طغيانهم وتمرّدهم حدّه الأعلى، أمّا من هم دونه في ذلك فإنّ الله تعالى ينبّههم وينذرهم عن ممارساتهم الخاطئة عسى أن يعودوا إلى رشدهم، ويستيقظوا من غفلتهم، ويتوبوا من ذنوبهم، وهذا من ألطاف الباريء عزّوجلّ بهم.

وبعبارة أُخرى: إذا أذنب عبد فإنّه لا يخرج من واحدة من الحالات الثلاث التالية:

إمّا أن ينتبه ويرجع عن خطئه ويتوب إلى ربّه.

أو أن ينزل الله عليه العذاب ليعود إلى رشده.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٤٠.

أو أنّه غير أهل للتوبة ولا للعودة للرشد بعد التنبيه له، فيعطيه الله نعمة بدل البلاء وهذا هو: (عذاب الإستدراج) والذي أُشير له في الآيات القرآنية بالتعبير أعلاه وبتعابير أُخرى.

لذا يجب على الإنسان المؤمن أن يكون يقظاً عند إقبال النعم الإلهية عليه، وليحذر من أن يكون ما يمنحه الله من نعم ظاهرية يمثّل في حقيقته (عذاب الاستدراج) ولذلك فإنّ المسلمين الواعين يفكّرون في مثل هذه الأُمور ويحاسبون أنفسهم باستمرار، ويعيدون تقييم أعمالهم دائماً، كي يكونوا قريبين من طاعة الله، ويؤدّون حقّ الألطاف والنعم التي وهبها الله لهم.

جاء في حديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادقعليه السلام قال: إنّي سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقني مالاً فرزقني، وإنّي سألت الله أن يرزقني ولداً فرزقني، وسألته أن يرزقني داراً فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً؟ فقال: «أمّا مع الحمد فلا»[1].

والتعبير بـ (أملي لهم) إشارة إلى أنّ الله تعالى لا يستعجل أبداً بجزاء الظالمين، والاستعجال يكون عادةً من الشخص الذي يخشى فوات الفرصة عليه، إلّا أنّ الله القادر المتعال أيّما شاء وفي أي لحظة فإنّه يفعل ذلك، والزمن كلّه تحت تصرّفه.

وعلى كلّ حال فإنّ هذا تحذير لكلّ الظالمين والمتطاولين بأن لا تغرّهم السلامة والنعمة أبداً، وليرتقبوا في كلّ لحظة بطش الله بهم[2].

ﷺ

---

١. أصول الكافي، نقلاً عن تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٣٩٧، ح ٥٩.

٢. سبق كلام حول عقوبة «الاستدراج» في الآية ١٨٢ من سورة الأعراف، وكذلك في الآية ١٧٨ سورة آل‌عمران.

الآيات

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ (٤٦) أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ
بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠)

التفسير

لا تستعجل بعذابهم:

استمراراً للاستجواب الذي تمّ في الآيات السابقة للمشركين والمجرمين، يضيف الباريء عزّوجلّ سؤالين آخرين، حيث يقول في البداية: **﴿أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون﴾**.

أي إذا كانت حجّتهم أنّ الاستجابة لدعوتك تستوجب أجراً مادياً كبيراً، وأنّهم غير قادرين على الوفاء به، فإنّه كذب، حيث أنّك لم تطالبهم بأجر، كما لم يطلب أي من رسل الله أجراً.

«مغرم» من مادّة (غرامة) وهي ما يصيب الإنسان من ضرر دون أن يرتكب جناية، و(مثقل) من مادّة (ثقل) بمعنى الثقل، وبهذا فإنّ الله تعالى أسقط حجّة أُخرى ممّا يتذرّع به المعاندون.

وقد وردت الآية أعلاه وما بعدها (نصّاً) في سورة الطور آية ٤٠ و٤١.

ثمّ يضيف واستمراراً للحوار بقوله تعالى: **﴿أم عندهم الغيب فهم يكتبون﴾**.

حيث يمكن أن يدّعي هؤلاء بأنّ لهم إرتباطاً بالله سبحانه عن طريق الكهنة، أو أنّهم يتلقّون أسرار الغيب عن هذا الطريق فيكتبونها ويتداولونها، وبذلك كانوا في الموقع المتميّز على المسلمين، أو على الأقل يتساوون معهم.

ومن المسلّم به أنّه لا دليل على هذا الادّعاء أيضاً، إضافةً إلى أنّ لهذه الجملة معنى (الاستفهام الإنكاري)، ولذا فمن المستبعد ما ذهب إليه البعض من أنّ المقصود من الغيب هو

(اللوح المحفوظ)، والمقصود من الكتابة هو القضاء والقدر، وذلك لأنّهم لم يدّعوا أبـداً أنّ القضاء والقدر واللوح المحفوظ في أيديهم.

ولأنّ العناد واللامنطقية التي كان عليها أعداء الإسلام تؤلم رسول الله ﷺ وتدفعه إلى أن يدعو الله عليهم، لذا فإنّه تعالى أراد أن يخفّف شيئاً من آلام رسوله الكريم، فطلب منه الصبر وذلك قوله تعالى: ﴿فاصبر لحكم ربّك﴾.

أي انتظر حتى يهيء الله لك ولأعوانك أسباب النصر، ويكسر شوكة أعـدائك، فـلا تستعجل بعذابهم أبداً، واعلم بأنّ الله ممهلهم وغير مهملهم، وما المهلة المعطاة لهم إلّا نوع من عذاب الإستدراج.

وبناءً على هذا فإنّ المقصود من (حكم ربّك) هو حكم الله المقرّر الأكيد حول انـتصار المسلمين.

وقيل أنّ المقصود منها هو: أن تستقيم وتصبر في طريق إبلاغ أحكام الله تعالى.

كما يوجد احتمال آخر أيضاً وهو أنّ المقصود بالآية أنّ حكم الله إذا جـاء فـعليك أن تستسلم لأمره تعالى وتصبر، لأنّه سبحانه قد حكم بذلك[1].

إلّا أنّ التّفسير الأوّل أنسب.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم﴾:

والمقصود من هذا النداء هو ما ورد في قوله تعالى: ﴿فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين﴾[2].

وبذلك فقد إعترف النّبي يونس ﷺ بترك الأولى، وطلب العفو والمغفرة من الله تعالى، كما يحتمل أن يكون المقصود من هذا النداء هو اللعنة التي أطلقها على قومه في ساعة غضبه، إلّا أنّ المفسّرين إختاروا التّفسير الأوّل لأنّ التعبير بـ«نادى» في هذه الآية يتناسب مع ما ورد في الآية ٨٧ من سورة الأنبياء، حيث من المسلّم انّه نادى ربّه عندما كان ﷺ في بطن الحوت.

«مكظوم» من مادّة (كظم) على وزن (هضم) بمعنى الحلقوم، و(كظم السقاء) بمعنى سـدّ

---

١. في هذه الصورة ستكون «اللام» في ﴿لحكم ربّك﴾ هي لام التعليل.
٢. الأنبياء، ٨٧.

فوهة القربة بعد امتلائها، ولهذا السبب يقال للأشخاص الذين يخفون غضبهم وألمهم ويسيطرون على إنفعالاتهم ويكظمون غيظهم... بأنّهم: كاظمون، والمفرد: كاظم، ولهذا السبب يستعمل هذا المصطلح أيضاً بمعنى (الحبس).

وبناءً على ما تقدّم فيمكن أن يكون للمكظوم معنيان في الآية أعلاه: المملوء غضباً وحزناً، أو المحبوس في بطن الحوت، والمعنى الأوّل أنسب، كما ذكرنا.

ويضيف سبحانه في الآية اللاحقة: **﴿لولا أن تداركه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء وهو مذموم﴾** [1].

من المعلوم أنّ يونس عليه السلام خرج من بطن الحوت، وأُلقي في صحراء يابسة، عبّر عنها القرآن الكريم بـ(العراء) وكان هذا في وقت قَبِل الله تعالى فيه توبته وشمله برحمته، ولم يكن أبداً مستحقّاً عليه السلام للذمّ.

ونقرأ في قوله تعالى: **﴿فنبذناه بالعراء وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين﴾** [2] كي يستريح في ظلالها.

كما أنّ المقصود من (النعمة) في الآية أعلاه هو توفيق التوبة وشمول الرحمة الإلهية لحاله عليه السلام حسب الظاهر.

وهنا يطرح سؤالان:

الأوّل: هو ما جاء في الآيتين ١٤٣ و ١٤٤ من سورة الصافات في قوله تعالى: **﴿فلولا أنّه كان من المسبّحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون﴾** وهذا منافٍ لما ورد في الآية مورد البحث.

وللجواب على هذا السؤال يمكن القول: كانت بإنتظار يونس عليه السلام عقوبتان: إحداهما شديدة، والأُخرى أخفّ وطأة، الأُولى الشديدة هي أن يبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، والأخفّ: هو أن يخرج من بطن الحوت وهو مذموم وبعيد عن لطف الله سبحانه، وقد كان جزاؤه عليه السلام الجزاء الثاني، ورفع عنه ما ألمّ به من البعد عن الألطاف الإلهيّة حيث شملته بركة الله عزّوجلّ ورحمته الخاصّة.

---

١. مع انّ «النعمة» مؤنث، إلّا أنّ فعلها «تداركه» جاء بصورة مذكر، وسبب هذا أنّ فاعل المؤنث يكون لفظياً، وأنّ الضمير المفعول أصبح فاصلاً بين الفعل والفاعل (فتأمّل!).

٢. الصافات، ١٤٥ و١٤٦.

والسؤال الثاني: يتعلّق بما جاء في قوله تعالى: ﴿**فالتقمه الحوت وهو مليم**﴾[١] وإنّ ما يستفاد من الآية مورد البحث أنّه عليه السلام لم يكن ملوماً ولا مذموماً.

ويتّضح الجواب على هذا السؤال بالإلتفات إلى أنّ الملامة كانت في الوقت الذي التقمه الحوت توّاً، وأنّ رفع المذمّة كان متعلّقاً بوقت التوبة وقبولها من قبل الله تعالى، ونجاته من بطن الحوت.

لذا يقول الباري ء عزّوجلّ في الآية اللاحقة: ﴿**فاجتباه ربّه فجعله من الصالحين**﴾.

وبذلك فقد حمّله الله مسؤولية هداية قومه مرّة أُخرى، وعاد إليه يبلّغهم رسالة ربّه، ممّا كانت نتيجته أن آمن قومه جميعاً، وقد منّ الله تعالى عليهم بألطافه ونعمه وأفضاله لفترة طويلة.

وقد شرحنا قصّة يونس عليه السلام وقومه، وكذلك بعض المسائل الأُخرى حول تركه لـ (الأولى) واستقراره فترة من الزمن في بطن الحوت والإجابة على بعض التساؤلات المطروحة في هذا الصدد بشكل مفصّل في تفسير الآيات ١٣٩ ـ ١٤٨ من سورة الصافات وكذلك في تفسير الآيات ٨٧ و٨٨ من سورة الأنبياء.

٭٭٭

---

١. الصافات، ١٤٢.

الآيتان

﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

التفسير

يريدون قتلك... لكنّهم عاجزون:

هاتان الآيتان تشكّلان نهاية سورة القلم، وتتضمّنان تعقيباً على ما ورد في بداية السورة من نسبة الجنون إليه ﷺ من قبل الأعداء.

يقول تعالى: ﴿**وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لمّا سمعوا الذكر ويقولون إنّه لمجنون**﴾.

«**ليزلقونك**» من مادّة (زلق) بمعنى التزحلق والسقوط على الأرض، وهي كناية عن الهلاك والموت.

ثمّة أقوال مختلفة في تفسير هذه الآية:

١ـ قال كثير من المفسّرين: إنّ الأعداء حينما يسمعون منك هذه الآيات العظيمة للقرآن الكريم، فإنّهم يمتلئون غضباً وغلاً، وتتوجّه إليك نظراتهم الحاقدة وبمنتهى الغيظ، وكأنّما يريدون أن يطرحوك أرضاً ويقتلوك بنظراتهم الخبيثة الغاضبة.

وأضاف قسم آخر في توضيح هذا المعنى، أنّهم يريدون قتلك بالحسد عن طريق العين، وهو ما يعتقد به الكثير من الناس، لوجود الأثر المرموز في بعض العيون والتي يمكن أن تؤثّر على الطرف الآخر بنظرة خاصّة تميت المنظور.

٢ـ وقال البعض الآخر: إنّها كناية عن نظرات ملؤها الحقد والغضب، كما يقال عرفاً: إنّ فلاناً نظر إليّ نظرة وكأنّه يريد إلتهامي أو قتلي.

٣ـ ويوجد تفسير آخر للآية الكريمة يحتمل أن يكون أقرب التفاسير، وهو أنّ الآية الكريمة أرادت أن تظهر التناقض والتضادّ لدى هؤلاء المعاندين، وذلك أنّهم يعجبون

ويتأثّرون كثيراً عند سماعهم الآيات القرآنية بحيث يكادون أن يصيبوك بالعين (لأنّ الإصابة بالعين تكون غالباً في الأُمور التي تثير الإعجاب كثيراً) إلّا أنّهم في نفس الوقت يتّهمونك بالجنون، وهذا يمثّل التناقض حقّاً، إذ أين الجنون ولغو الكلام وأين هذه الآيات المثيرة للإعجاب والنافذة في القلوب؟

إنّ هؤلاء ذوي العقول المريضة لا يدركون ما يقولون وما وقعوا فيه من التناقض فيما ينسبونه إليك.

وعلى كلّ حال فإنّ ما يتعلّق بموضوع حقيقة إصابة العين وصحّتها ـ من وجهة النظر الإسلامية أو عدمها، وكذلك من وجهة نظر العلوم الحديثة. فهذا ما سنستعرضه في البحوث التالية إن شاء الله.

وأخيراً يضيف تعالى في آخر آية: ﴿**وما هو إلّا ذكر للعالمين**﴾.

حيث إنّ معارف القرآن الكريم واضحة، وإنذاراته موقظة، وأمثاله هادفة، وترغيباته وبشائره مربّية، وبالتالي فهو عامل وسبب ليقظة النائمين وتذكرة للغافلين، ومع هذا فكيف يمكن أن ينسب الجنون إلى من جاء به؟

وتماشياً مع هذا الرأي فإنّ (ذكر) على وزن (فكر) تكون بمعنى (المذكّر). وفسّرها البعض الآخر بمعنى (الشرف)، وقالوا: إنّ هذا القرآن شرف لجميع العالمين، وهذا ما هو وارد ـ أيضاً ـ في قوله تعالى: ﴿**وإنّه لذكر لك ولقومك**﴾[1].

إلّا أنّ (الذكر) هنا بمعنى المذكّر والمنبّه، بالإضافة إلى أنّ أحد أسماء القرآن الكريم هو (الذكر) وبناءً على هذا، فإنّ التّفسير الأوّل أصحّ حسب الظاهر.

بحث

هل أنّ إصابة العين لها حقيقة؟

يعتقد الكثير من الناس أنّ لبعض العيون آثاراً خاصّة عندما تنظر لشيء بإعجاب، إذ ربّما يترتّب على ذلك الكسر أو التلف، وإذا كان المنظور إنساناً فقد يمرض أو يجنّ..

إنّ هذه المسألة ليست مستحيلة من الناحية العقلية، حيث يعتقد البعض من العلماء

---

١. الزخرف، ٤٤.

المعاصرين بوجود قوّة مغناطيسية خاصّة مخفية في بعض العيون بإمكانها القيام بالكثير من الأعمال، كما يمكن تدريبها وتقويتها بالتمرين والممارسة، ومن المعروف أنّ «التنويم المغناطيسي» يكون عن طريق هذه القوّة المغناطيسية الموجودة في العيون.

إنّ (أشعة ليزر) هي عبارة عن شعاع لا مرئي يستطيع أن يقوم بعمل لا يستطيع أي سلاح فتّاك القيام به، ومن هنا فإنّ القبول بوجود قوّة في بعض العيون تؤثّر على الطرف المقابل، وذلك عن طريق أمواج خاصّة ليس بأمر مستغرب.

ويتناقل الكثير من الأشخاص أنّهم رأوا بأُمّ أعينهم أشخاصاً لهم هذه القوّة المرموزة في نظراتهم، وأنّهم قد تسبّبوا في إهلاك آخرين (أشخاص وحيوانات وأشياء) وذلك بإصابتهم بها.

لذا فلا ينبغي الإصرار على إنكار هذه الأُمور، بل يجدر تقبّل احتمال وجود مثل هذا الأمر من الناحية العقلية والعلمية.

كما جاء في بعض الرّوايات الإسلامية ـ أيضاً ـ ما يؤيّد وجود مثل هذا الأمر بصورة إجمالية كما في الرواية التالية: «إنّ أسماء بنت عميس قالت: يارسول الله إنّ بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: **نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين**». (المقصود من (الرقية) هي الأدعية التي يكتبونها ويحتفظ بها الأشخاص لمنع الإصابة بالعين ويقال لها التعويذة أيضاً)[1].

وجاء في حديث آخر أنّ أمير المؤمنين﷣ قال: النّبي رقى حسناً وحسيناً فقال: «**أُعيذكما بالكلمات التامّة وأسمائه الحسنى كلّها عامّة، من شرّ السامّة والهامّة، ومن شرّ كلّ عين لامّة، ومن شرّ حاسد إذا حسد**» ثمّ التفت النّبي إلينا فقال: هكذا كان يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق[2].

وجاء في نهج البلاغة أيضاً: «**العين حقّ، والرقى حقّ**»[3].

ولمّا كانت الأدعية توسّلاً للباريء عزّوجلّ في دفع الشّر وجلب الخير، فبأمر من الله

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٤١. ٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٠٠.

٣. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٤٠٠؛ ونقل هذا الحديث أيضاً في صحيح البخاري، ج ٧، ص ١٧١، باب (العين حقّ) ولما ذكرناه فالعين حقّ؛ وكذلك في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ج ٤، ص ٤٥١، كما نقل هذا المعنى من منابع مختلفة.

تعالى يمنع تأثير القوّة المغناطيسية للعيون، ولا مانع من ذلك، كما أنّ للأدعية تأثيراً في كثير من العوامل والأسباب الضارّة وتبطل مفعولها بأمر الله تعالى.

كما يجدر الإلتفات إلى هذه النقطة ـ أيضاً ـ وهي: إنّ قبول تأثير الإصابة بالعين بشكل إجمالي لا يعني الإيمان بالأعمال الخرافية، وممارسات الشعوذة التي تنتشر بين العوام، إذ إنّ ذلك مخالف لأوامر الشرع، ويثير الشكّ في أصل الموضوع عند غير المسلمين بهذه المسائل، كما أنّ هذه الأعمال تربك وتشوش الكثير من الحقائق بما يدسّ بها من الأوهام والخرافات، وبذلك يكون الإنطباع عنها سلبياً في الأذهان.

اللهمّ: احفظنا بحفظك من شرّ الأشرار، ومكائد الأعداء.

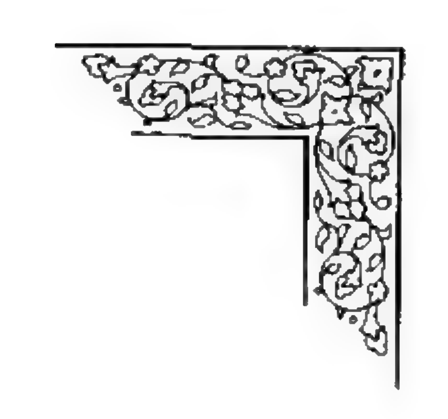
ربّنا، تفضّل علينا بالصبر والإستقامة في سبيل تحصيل رضاك.

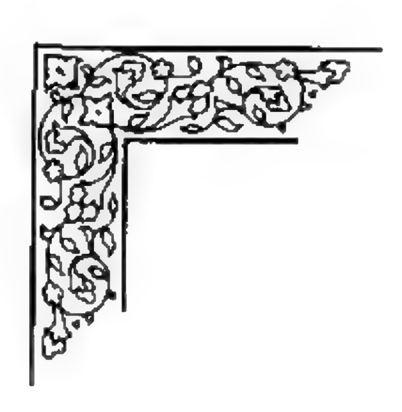
إلهي، وفّقنا للإستفادة من نعمك اللامتناهية وأداء شكرها قبل أن تسلب منّا.

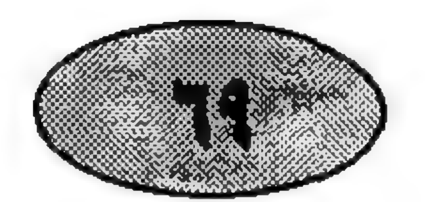
آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة القلم

ﮧﮨ

سورة

الحاقّة

مكيّة

وعدد آياتها إثنتان وخمسون

«سورة الحاقّة»

محتوى السورة:

تدور موضوعات سورة الحاقّة حول ثلاثة محاور:

المحور الأوّل: وهو أهمّ محاور هذه السورة، يرتبط بمسائل يوم القيامة وبيان خصوصياتها، وقد وردت فيه ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة وهي: (الحاقّة)(القارعة) و(الواقعة).

أمّا المحور الثاني: فتدور أبحاثه حول مصير الأقوام الكافرين، خصوصاً قوم عاد وثمود وفرعون، وتشتمل على إنذارات شديدة لجميع الكفّار ومنكري يوم البعث والنشور.

وتتحدّث أبحاث **المحور الثالث** حول عظمة القرآن الكريم، ومقام الرّسول ﷺ وجزاء المكذّبين.

فضيلة تلاوة سورة الحاقّة:

جاء في حديث عن رسول الله ﷺ: **«من قرأ سورة الحاقّة حاسبه الله حساباً يسيراً»**[1].

وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: **(أكثروا من قراءة الحاقّة، فإنّ قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله، ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله)**[2].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٤٢.

٢. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ
أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

التفسير

الطغاة والعذاب الأليم:

تبدأ هذه السورة بعنوان جديد ليوم القيامة، يقول تعالى: **﴿الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة﴾**[1] والمراد من الحاقّة هو اليوم الذي سيتحقّق حتماً.

ذهب أغلب المفسّرين إلى أنّ (الحاقّة) اسم من أسماء يوم القيامة، باعتباره قطعي الوقوع، كما هو بالنسبة لـ(الواقعة) في سورة (الواقعة)، وقد جاء في الآية ١٦ من هذه السورة الاسم نفسه، وهذا يؤكّد يقينية ذلك اليوم العظيم.

«ما الحاقّة»: تعبير لبيان عظمة ذلك اليوم، كما يقال: إنّ فلاناً إنسان، يا له من إنسان، ويقصد من هذا التعبير وصف إنسانيّته دون تقييد حدّها.

والتعبير بـ**﴿ما أدراك ما الحاقّة﴾** للتأكيد مرّة أُخرى على عظمة الأحداث في ذلك اليوم

---

١. هناك وجهات نظر عدّة في إعراب جملة ﴿الحاقّة * ما الحاقّة﴾، إلّا أنّ الأنسب في هذه الآراء هو أن يقال: إنّ «الحاقّة» مبتدأ، و«ما» الاستفهامية مبتدأ ثانٍ و«الحاقّة» الثانية خبر للمبتدأ الثاني، وجملة ﴿ما الحاقّة﴾ خبر للمبتدأ الأوّل.

العظيم حتى أنّ الباريء عزّوجلّ يخاطب رسوله الكريمﷺ بأنّك لا تعلم ما هو ذلك اليوم؟[١].

وكما لا يمكن أن يدرك الجنين الذي في بطن أُمّه المسائل المتعلّقة بالدنيا، فإنّ أبناء الدنيا كذلك ليس بمقدورهم إدراك الحوادث التي تكون في يوم القيامة.

ويحتمل أنّ المقصود من (الحاقّة) هو الإشارة إلى العذاب الإلهي الذي يحلّ فجأة في هذه الدنيا بالمشركين والمجرمين والطغاة وأصحاب الهوى والمتمرّدين على الحقّ.

كما فسّرت (القارعة) التي وردت في الآية اللاحقة بهذا المعنى ـ أيضاً وبلحاظ أنّ هذا التّفسير يتناسب بصورة أكثر مع ما جاء في الآيات اللاحقة التي تتحدّث عن حلول العذاب الشديد بقوم عاد وثمود وفرعون وقوم لوط، فقد ذهب بعض المفسّرين إلى هذا الرأي أيضاً.

وجاء في تفسير (علي بن إبراهيم) قوله: إنّ (**الحاقّة هي الحذر من نزول العذاب**) وهو نظير ما جاء في الآية التالية: **﴿وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾**.[٢][٣]

ثمّ تستعرض الآيات الكريمة اللاحقة مصير الأقوام الذين أنكروا يوم القيامة، وكذلك نزول العذاب الإلهي في الدنيا، حيث يضيف تعالى: **﴿كذّبت ثمود وعاد بالقارعة * فأمّا ثمود فأهلكوا بالطاغية﴾**.

لقد كان (قوم ثمود) يسكنون في منطقة جبلية بين الحجاز والشام، فبعث الله النّبي صالحعليه السلام إليهم، ودعاهم إلى الإيمان بالله... إلّا أنّهم لم يستجيبوا له، بل حاربوه وتحدّوه في إنزال العذاب الذي أوعدهم به إن كان صادقاً، وفي هذه الحالة من التمرّد الذي هم عليه، سلّط الله عليهم (صاعقة مدمّرة) أنهت كلّ وجودهم في لحظات، فخربت بيوتهم وقصورهم المحكمة، وتهاوت أجسادهم على الأرض.

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أنّ القرآن الكريم يعبّر عن عقاب هؤلاء الأقوام المتمردين بـ(العذاب الشديد)، وقد كان العذاب الشديد بصور متعدّدة حيث عبّر عنه بـ

---

١. ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ جملة ﴿ما أدراك﴾ تتحدّث عن المسائل المعلومة والمسلّمة، بينما جاءت ﴿وما يدريك﴾ في الموارد والمسائل المبهمة. تفسير مجمع البيان ج ١٠، ص ٣٤٣، كما نقل بعض المفسّرين هذا المعنى أيضاً ومنهم القرطبي.

٢. المؤمن، ٤٥.

٣. تفسير علي بن إبراهيم، ج ٢، ص ٣٨٣، (وممّا يجدر الإنتباه إليه أنّ كلمة «الحاقّة» و«الحاقّ» من مادّة واحدة).

(الطاغية) كما جاء في الآية مورد البحث وأُخرى بالـ (رجفة) كما جاء في سورة الأعراف الآية ٧٨ وثالثة كان بصورة (صاعقة) كما ورد في سورة فصّلت الآية ١٣، ورابعة كان على شكل (صيحة) كما جاء في سورة هود الآية ٦٧.

وفي الحقيقة فإنّ جميع هذه التعابير ترجع إلى معنى واحد، لأنّ الصاعقة دائماً تكون مقرونة: بصوت عظيم، ورجفة على النقطة التي تقع فيها، وعذاب طاغ عظيم.

ثمّ تتطرّق **الآية اللاحقة** لتحدّثنا عن مصير (قوم عاد) الذين كانوا يسكنون في أرض الأحقاف الواقعة (في شبه جزيرة العرب أو اليمن) وكانوا ذوي قامات طويلة، وأجساد قوية، ومدن عامرة، وأراض خضراء خصبة، وحدائق نضرة وكان نبيّهم (هود)عليه السلام يدعوهم إلى الهدى والإيمان بالله... إلّا أنّهم أصرّوا على كفرهم وتمادوا في طغيانهم وتمرّدوا على الحقّ، فانتقم الله منهم شرّ إنتقام، وأقبرهم تحت الأرض بعد أن سلّط عليهم عذاباً شديداً مؤلماً، سنوضّح شرحه في الآيات التالية.

يقول تعالى: **﴿وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية﴾**.

«صرصر» على وزن (دفتر) تقال للرياح الباردة أو المقترنة بصوت وضوضاء، أو المسمومة، وقد ذكر المفسّرون هذه المعاني الثلاث في تفسيرها، والجمع بين جميع هذه المعاني ممكن أيضاً.

«عاتية» من مادّة (عتو) على وزن (علو) بمعنى التمرّد على القانون الطبيعي للرياح وليست على أمر الله.

ثمّ تبيّن الآية التالية وصفاً آخر لهذه الرياح المدمّرة، حيث يقول تعالى: **﴿سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً﴾**.

«حسوماً» من مادّة (حسم) على وزن (رسم) بمعنى إزالة آثار شيء ما، وقيل للسيف (حسام) على وزن (غلام)، ويقال: (حسم) أحياناً لوضع الشيء الحارّ على الجرح للقضاء عليه من الأساس.

لقد حطّمت وأفنت هذه الريح المدمّرة في الليالي السبع والأيّام الثمانية جميع معالم حياة هؤلاء القوم، والتي كانت تتميّز بالأُبّهة والجمال، واستأصلتهم من الجذور[١].

---

١. «حسوماً» جاءت هنا صفة لـ ﴿سبع ليال وثمانية أيّام﴾، كما اعتبرها البعض «حالاً» لـ «ريح» أو مفعولاً له.

ويصوّر لنا القرآن الكريم مآل هؤلاء المعاندين بقوله تعالى: **﴿فترى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاز نخل خاوية﴾**.

إنّه لتشبيه رائع يصوّر لنا ضخامة قامتهم التي إقتلعت من الجذور، بالإضافة إلى خواء نفوسهم، حيث إنّ العذاب الإلهي جعل الريح تتقاذف أجسادهم من جهة إلى اُخرى.

«خاوية» من مادّة (خواء) على وزن (حواء) في الأصل بمعنى كون الشيء خالياً، ويطلق هذا التعبير أيضاً على البطون الجائعة، والنجوم الخالية من المطر (كما في اعتقاد عرب الجاهلية)، وتطلق كذلك على الجوز الأجوف الفارغ من اللب.

ويضيف في الآية التالية: **﴿فهل ترى لهم من باقية﴾**[١].

نعم لم يبق اليوم أي أثر لقوم عاد، بل حتى مدنهم العامرة، وعماراتهم الشامخة ومزارعهم النضرة لم يبق منها شيء يذكر أبداً.

لقد بحثنا قصّة قوم عاد بصورة مفصّلة في التّفسير الأمثل، تفسير الآيات ٥٨ ـ ٦٠ من سورة هود.

ﮂﮃ

---

١. «باقية» صفة لموصوف مقدر، وكانت في الأصل: (نفس باقية).

الآيات

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً
﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ ﴿١٢﴾

التفسير

أين الآذان الواعية؟

بعد ما استعرضت الآيات الكريمة السابقة الأحداث التي مرّت بقومي عاد وثمود، وتستمرّ هذه الآيات في التحدّث عن الأقوام الأُخرى كقوم (نوح) وقوم (لوط) لتكون درساً وعبرة لمن وعى وكان له قلب سليم... يقول تعالى **﴿وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة﴾**.

الـ «خاطئة» بمعنى الخطأ و(لكليهما معنى مصدري) والمراد من الخطأ هنا هو الشرك والكفر والظلم والفساد وأنواع الذنوب.

الـ«المؤتفكات» جمع (مؤتفكة) من مادّة (ائتفاك) بمعنى الإنقلاب، وهي هنا إشارة إلى ما حصل في مدن قوم لوط، حيث إنقلبت بزلزلة عظيمة.

والمقصود بـ **﴿ومن قبله﴾** هم الأقوام الذين كانوا قبل قوم فرعون، كقوم شعيب، وقوم نمرود الذين تطاولوا على رسولهم.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿فعصوا رسول ربّهم فأخذهم أخذة رابية﴾**.

لقد خالف الفراعنة (موسى وهارون)عليهما السلام وواجهوهما بمنتهى العنف والتشكيك والملاحقة... وكذلك كان موقف أهل مدينة (سدوم) من لوطعليه السلام الذي بعث لهدايتهم وإنقاذهم من ضلالهم... وهكذا كان ـ أيضاً ـ موقف أقوام آخرين من رسلهم حيث التطاول، والتشكيك والإعراض والتحدّي...

إنّ كلّ مجموعة من هؤلاء الأقوام المتمردّين قد إبتلاهم الله بنوع من العذاب، وأنزل عليه

رجزاً من السماء بما يستحقّون، فالفراعنة أغرقهم الله سبحانه في وسط النيل الذي كان مصدراً لخيراتهم وبركة بلدهم وإعمار أراضيهم وديارهم، وقوم لوط سلّط الله عليهم (الزلزال) الشديد ثمّ (مطر من الحجارة) ممّا أدّى إلى موتهم وفنائهم من الوجود.

«رابية» و(ربا) من مادّة واحدة، وهي بمعنى الإضافة، والمقصود بها هنا العذاب الصعب والشديد جدّاً.

لقد جاء شرح قصّة قوم فرعون في الكثير من سور القرآن الكريم، وجاءت بتفصيل أكثر في ما ورد من سورة الشعراء الآية ١٠ ـ ٦٨ يراجع التّفسير الأمثل، وكذلك في سورة الأعراف من الآية ١٠٣ ـ ١٣٧ راجع التّفسير الأمثل، وكذلك في سورة طه من الآية ٢٤ ـ ٧٩ راجع التّفسير الأمثل.

وجاءت قصّة لوط أيضاً في الكثير من السور القرآنية من جملتها ما ورد في سورة الحجر الآية ٦١ ـ ٧٧ في التّفسير الأمثل.

وأخيراً تعرّض بإشارة موجزة إلى مصير قوم نوح والعذاب الأليم الذي حلّ بهم، قال تعالى: ﴿**إنّا لما طغا الماء حملناكم في الجارية**﴾.

إنّ طغيان الماء كان بصورة غطّى فيها السحاب ومن هنا جاء تعبير (**طغى**) حيث هطل مطر غزير جدّاً وكأنّه السيل ينحدر من السماء، وفاضت عيون الأرض، والتقت مياهها بحيث أصبح كلّ شيء تحت الماء (القوم وبيوتهم وقصور أكابرهم ومزارعهم وبساتينهم...) ولم تنج إلّا مجموعة المؤمنين التي كانت مع نوح عليه السلام في سفينته.

جملة (حملناكم) كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرق، وإلّا فنحن لم نكن في عالم الوجود حينذاك[1].

ثمّ يبيّن الله سبحانه الغاية والهدف من هذا العقاب، حيث يقول تعالى: ﴿**لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية**﴾.

إنّنا لم نرد الإنتقام منكم أبداً، بل الهداية والخير والسعادة، كنّا نروم أن تكونوا في طريق الكمال والنضج التربوي والوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المكرم.

«تعيها» من مادّة (وعى) على وزن (سعى) يقول (الراغب) في المفردات.(ابن منظور) في

---

١. ومن هنا قال البعض: إنّ للآية محذوف تقديره: (حملنا اباؤكم).

لسان العرب: إنّها في الأصل بمعنى الإحتفاظ بشيء معيّن في القلب، ومن هنا قيل للإناء (وعاء) لأنّه يحفظ الشيء الذي يوضع فيه، وقد ذكرت هذه الصفة (الوعي) للآذان في الآيات مورد البحث، وذلك بلحاظ أنّها تسمع الحقائق وتحتفظ بها.

والإنسان تارةً يسمع كلاماً إلّا أنّه كأن لم يسمعه، وفي التعبير السائد: يسمع بأذن ويخرجه من الأُخرى.

وتارةً أُخرى يسمع الكلام ويفكّر فيه ويتأمّله، ويجعل ما فيه خير في قلبه، ويعتبر الإيجابي منه مناراً يسير عليه في طريق حياته... وهذا ما يعبّر عنه بـ(الوعي).

بحثان

١ـ فضيلة أُخرى من فضائل الإمام علي عليه السلام

جاء في كثير من الكتب الإسلامية المعروفة ـ أعمّ من كتب التّفسير والحديث ـ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند نزول الآية أعلاه ﴿وتعيها أُذن واعية﴾: **«سألت ربّي أن يجعلها أُذن علي»**، وبعد ذلك كان يقول الإمام علي عليه السلام: **«ما سمعت من رسول الله شيئاً قطّ فنسيته، إلّا وحفظته»**[1].

ونقل في (غاية المرام) ستّة عشر حديثاً في هذا المجال عن طريق الشيعة وأهل السنّة، كما ينقل (المحدّث البحراني) أيضاً في تفسير (البرهان) عن (محمّد بن عبّاس) ثلاثين حديثاً في هذا المجال نقلت عن طريق العامّة والخاصّة.

وهذه فضيلة عظيمة لقائد الإسلام العظيم الإمام علي عليه السلام حيث يكون موضع أسرار الرّسول، ووارث علمه صلى الله عليه وآله، ولهذا السبب فإنّ الجميع كانوا يرجعون إليه ـ الموافق له والمخالف ـ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك عندما يواجهون المشاكل الاجتماعية والعلمية المختلفة، ويطلبون منه التدخّل في حلّها، كما تحدّثنا بذلك كتب التواريخ بشكل تفصيلي.

٢ـ التناسب بين الذنب والعقاب

وردت في الآيات أعلاه تعبيرات ملفتة للنظر، فتعبير (الطاغية) جاء في مورد العذاب

---

١. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٧٤٣، وتفاسير مجمع البيان، وروح المعاني، وروح البيان، وروح الجنان والميزان، ذيل الآيات مورد البحث، وجاء هذا الحديث أيضاً في (مناقب ابن المغازلي الشافعي، ص ٢٦٥، الطبعة الإسلامية).

الذي سلّط على قوم ثمود، وعبارة (العاتية) جاءت في مورد العذاب الذي حلّ بقوم عاد، وبالنسبة إلى ما أصاب قوم فرعون وقوم لوط فقد ورد تعبير (الرابية) كما وردت عبارة (طغى الماء) فيما يتعلّق بطبيعة العذاب الذي شمل قوم نوح... والملاحظ من التعبيرات السابقة أنّها جميعاً تشترك في مفهوم واحد وهو: (الطغيان والتمرّد) وهو نتيجة طبيعية لما كانت عليه هذه الأقوام جميعاً أي إنّ عذاب هؤلاء الطغاة تحقّق بطغيان بعض المواهب الإلهية للناس أعمّ من الماء والهواء والتراب والنار.

كما أنّ هذه التعبيرات ـ أيضاً ـ تؤكّد على حقيقة مهمّة، وهي أنّ العقوبات التي نواجهها في الدنيا والآخرة ما هي إلّا تجسيد لحقيقة أعمالنا، وأنّ أعمالنا نحن البشر تعود علينا خيراً كانت أم شرّاً.

ﮋﮊ

الآيات

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً ﴿١٤﴾
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾﴾

التفسير

القيمة العظيمة:

استمراراً لما تعرّضت له الآيات الأُولى من هذه السورة، والتي كـانت تـتعلّق بمسألة الحشر والقيامة، تعرض لنا هذه الآيات صورة عن الحوادث العظيمة في ذلك اليوم الرهيب بأُسلوب محرّك ومؤثّر في النفوس كي تحيط الإنسان علماً بما ينتظره من حوادث ذات شأن كبير في ذلك الموقف الرهيب.

يقول تعالى في البداية: ﴿**فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة**﴾.

لقد بيّنا فيما سبق أنّ ممّا يستفاد من القرآن الكريم أنّ نهاية عالم الدنيا وبداية عالم الآخرة تكون بصوت مفاجىء عظيم، وذلك ما عبّر عنه بـ(نفخة الصور).

ولهذا السبب استعمل البوق في الماضي والحاضر للاستفادة منه في جمع وتهيئة الجيوش، وكذلك في الإعلان عن موعد الاستراحة، حيث يتمّ العزف بألحان مختلفة حسب طبيعة الموضوع الذي يعلن عنه، فالعزف للنوم والإستراحة يختلف عن عزف التـجمّع والتهـيّؤ للحركة والتدريب...

إنّ مسألة انتهاء هذا العالم، وبداية العالم الجديد عالم الآخرة، هي عند الله بسيطة وهيّنة في مقابل قدرته العظيمة، فبأمر واحد وفي لحظة مفاجئة ينتهي ويفنى مـن في السـموات والأرضين، وبأمر آخر يُلبس سبحانه الجميع لباس الحياة ويستعدّون للحساب، وهذا هو مقصود الآية الكريمة.

لقد تحدّثنا بصورة مفصّلة حول خصوصيات (الصور) وكيفية (النفخ) فيه، وعدد النفخات، والفاصلة الزمنية بين كلّ نفخة، وذلك في تفسير سورة (الزمر) الآية ٦٨ من التّفسير الأمثل، لذا لا نرى ضرورة لتكرار ذلك.

والشيء الوحيد الذي نذكّر به هنا هو (نفخة الصور) وكما أشرنا أعلاه فهي (نفختان): (نفخة الموت)، و(نفخة الحياة الجديدة)، لكن هل المقصود في هذه الآية الكريمة هو (النفخة الأُولى) أم (الثانية)؟ فهذا ما لا يوجد فيه رأي موحّد بين المفسّرين، لأنّ الآيات التي ستأتي لاحقاً بعضها يتناسب مع نفخة الموت، والآخر يتناسب مع نفخة الحياة والحشر، إلّا أنّ منطوق الآيات بشكل إجمالي في رأينا تتناسب أكثر مع النفخة الأُولى التي تحصل فيها نهاية عالم الدنيا.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿وحملت الأرض والجبال فدكّتا دكة واحدة﴾.

«دكّ» كما يقول الراغب في المفردات، وفي الأصل بمعنى (الأرض المستوية) ولأنّ الأرض غير المستوية تحتاج إلى الدك حتى تستوي، لذا استعمل هذا المصطلح في الكثير من الموارد بمعنى «الدق الشديد».

كما يستفاد من مصادر اللغة أنّ أصل معنى (دك) هو (الدقّ والتخريب) ولازم ذلك الإستواء، لذا استعمل هذا المصطلح في هذا المعنى أيضاً[1].

وعلى كلّ حال فإنّ المقصود من هذه الكلمة ـ في الآية مورد البحث ـ هو الدقّ الشديد للجبال والأراضي اللامستوية بعضها ببعض بحيث تستوي وتتلاشى فيها جميع التعرجات.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿فيومئذ وقعت الواقعة﴾.

في ذلك اليوم العظيم لا تتلاشى فيه الأرض والجبال فحسب، بل يقع حدث عظيم آخر، وذلك قوله تعالى: ﴿وانشقت السماء فهي يومئذ واهية﴾ وذلك بيان لما تتعرّض له الأجرام السماوية العظيمة من إنفلاقات وتناثر وتلاشي، حيث تضطرب هذه الأجرام الهائلة ويتحوّل فيها النظام إلى فوضى والتماسك إلى ضعف، والاستحكام إلى خواء بشكل عجيب، وذلك من خلال حركات وتحوّلات مرعبة جدّاً، كما يعبّر القرآن الكريم عن ذلك بقوله

---

١. أقرب الموارد، مادّة (دك).

تعالى: ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان﴾.[1]

وبعبارة أُخرى فإنّ الأرض والسماء الحاليتين تتدمران وتنتهيان، ويحدث عالم جديد على أنقاض العالم السابق يكون أكمل وأتمّ وأعلى من عالمنا الدنيوي.

﴿والملك على أرجائها﴾.

«أرجاء» جمع (رجا) بمعنى جوانب وأطراف شيء معيّن، و(الملك) هنا بالرغم من ذكرها بصيغة المفرد، إلّا أنّ المقصود بها هو الجنس والجمع.

إنّ ملائكة الرحمن ـ في الآية أعلاه ـ يصطفون على جوانب وأطراف السماوات ينتظرون تلقّي أمر الواحد الأحد لإنجازه بمجرد الإشارة، وكأنّهم جنود جاهزون لما يؤمرون به.

ثمّ يقول تعالى: ﴿ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية﴾.

إنّ حملة العرش بالرغم من أنّهم لم يشخّصوا بصورة صريحة في هذه الآية وهل هم من الملائكة أم من جنس آخر؟ إلّا أنّ ظاهر تعبير الآية الكريمة أنّهم من الملائكة، ومن غير المعلوم أنّ المقصود بـ (ثمانية) هل هم ثمانية ملائكة؟ أم ثمانية مجاميع من الملائكة؟ سواء كانت هذه المجاميع صغيرة أو كبيرة.

جاء في الروايات الإسلامية أنّ حملة العرش في عالم الدنيا أربعة أشخاص أو أربع (مجاميع) إلّا أنّهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، كما نقرأ ذلك في حديث عن رسول الله ﷺ أنّه قال: (إنّهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيّدهم الله بأربعة آخرين فيكونون ثمانية)[2].

أمّا ما يتعلّق بحقيقة العرش، وماهية الملائكة، فذلك كما يلي:

المقصود بـ (العرش) كما هو واضح ليس تختاً ممّا يكون للسلاطين، ولكنّه ـ كما بيّنا سابقاً في تفسير كلمة (العرش) ـ بأنّها تعني (مجموعة عالم الوجود) حيث أنّه عرش حكومة الله سبحانه، ويدبّر حكومته تعالى من خلاله بواسطة الملائكة الذين هم جاهزون لتنفيذ أمره سبحانه.

وجاء في رواية أُخرى أنّ حملة العرش في يوم القيامة أربعة من الأوّلين، وأربعة من

---

١. الرّحمن، ٣٧.
٢. تفسير علي بن إبراهيم، ج ٢، ص ٣٨٤.

الآخرين، والأشخاص الأوّلون الأربعة هم: (نوح) و(إبراهيم) و(موسى) و(عيسى)، أمّا الأشخاص الآخرون الأربعة فهم (محمّد) و(علي) و(الحسن) و(الحسين)[١].

وهذا الحديث من الممكن أن يكون إشارة إلى مقام شفاعتهم للأوّلين والآخرين، والشفاعة ـ عادةً ـ تكون لمن هم أهل لها، وممّن لهم لياقة لنيلها، ومع ذلك فإنّه يوضّح المفهوم الواسع للعرش.

أمّا إذا كان حملة العرش ثمانية مجاميع، فمن الطبيعي أن تتعهّد المجاميع للقيام بهذه المهمّة، سواء كان هؤلاء من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، وممّا تقدّم نلاحظ أنّ قسماً من تدبير نظام وشؤون ذلك اليوم هو من مهمّة الملائكة وقسم من الأنبياء، حيث إنّ الجميع جاهزون لتنفيذ أمر الله، ويتحرّك بإرادته تعالى.

هنالك آراء في أنّ الضمير في (فوقهم) هل يرجع إلى «البشر»؟ أم إلى (الملائكة)؟ وبما أنّ الحديث في الجملة السابقة كان حول الملائكة، فإنّ الضمير يرجع إليهم حسب الظاهر، وبهذه الصورة فإنّ الملائكة تحيط بالعالم من جميع جهاته، ولهذا فإنّ المقصود بـ(من فوقهم) هو (العلو من حيث المقام).

وهنالك احتمال بأنّ حملة عرش الله هم أشخاص أعلى وأفضل من الملائكة، وتماشياً مع هذا الاحتمال فإنّ ما جاء في الحديث السابق منسجم معه، حيث ورد فيه أنّ حملة عرش الله هم ثمانية من الأنبياء والأولياء.

وبما أنّ الحوادث المتعلّقة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن سكنة هذا العالم المحدود، لذا فليس بمقدورنا إذاً إدراك المسائل المتعلّقة بحملة العرش في ذلك اليوم، إنّ الذي نتحدّث به عن هذه الأمور ما هو إلّا شبح يتراءى لنا من بعيد في ظلّ الآيات الإلهية، وإلّا فلا تتمّ رؤية الحقيقة بدون معايشة الواقع[٢].

وممّا يجدر ملاحظته أنّ في (النفخة الأولى للصور) يموت ويفنى جميع من في السموات والأرض، وبناءً على هذا فإنّ مسألة بحث «حملة العرش» مرتبط «بالنفخة الثانية»، حيث

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٤٦.

٢. تطرقنا مراراً في هذا التّفسير إلى المعاني التي وردت حول «العرش» لغوياً وقرآنياً، ومن ضمن ما بحثناه حول هذه المسألة ما جاء في نهاية الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

يتمّ إحياء الجميع، وبالرغم من أنّه لم يأت ذكر للنفخة الثانية في الآية أعلاه، إلّا أنّ ذلك يتّضح من خلال القرائن، والمطالب التي سترد في الآيات اللاحقة تتعلّق بالنفخة الثانية أيضاً[1].

ℵℵ

١. في الحقيقة أنّه توجد آية محذوفة بتقدير: (ثمّ نفخ فيه أخرى).

الآيات

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ
اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

التفسير

يا أهل المحشر: اقرؤا صحيفة أعمالي

قلنا في تفسير الآيات السابقة أنّ (نفخ الصور) يحدث مرّتين.

الأولى: عندما يأمر تعالى بنهاية العالم وموت الأحياء وتلاشي الوجود.

والثانية: بحدوث العالم الجديد، عالم الآخرة حيث البعث والنشور....، وكما ذكرنا فإنّ بداية الآيات تخبرنا عن النفخة الأُولى، ولم تستعرض تفاصيل النفخة الثانية.

واستمراراً للحديث في هذا الصدد، وخصوصيات العالم الجديد الذي سيكون عند النفخة الثانية، تحدّثنا هذه الآيات عن شيء من ذلك حيث يقول تعالى: **﴿يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية﴾**.

«تعرضون» من مادّة (عرض) بمعنى عرض شيء معيّن، بضاعة أو غيرها.

وممّا لا شكّ فيه أنّ جميع ما في الوجود ـ بشراً وغيره ـ هو بين يدي اللّه سبحانه، سواء في هذه الدنيا أو في عالم الآخرة، إلّا أنّ هذا الأمر يظهر ويتّضح بصورة أشدّ في يوم القيامة، كما في مسألة حاكمية الله المطلقة والدائمة على عالم الوجود، حيث تتّضح في يوم القيامة أكثر من أي وقت آخر.

إنّ جملة: **﴿تخفى منكم خافية﴾** يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ الأسرار الخاصّة بالإنسان

وما يحاول إخفاءه يتحوّل في ذلك اليوم إلى حالة من الظهور والوضوح كما يقول تعالى: ﴿يوم تبلى السرائر﴾ [١].

في ذلك اليوم لن يقتصر الوضوح والظهور على أعمال البشر الخفيّة فحسب، بل على صفات وروحيات وأخلاقيات ونيّات الجميع فإنّها هي الأُخرى تبرز وتظهر، وهذا أمر عظيم جدّاً، بل إنّه أعظم من إنفجار الأجرام السماوية وتلاشي الجبال ـ كما يقول البعض ـ حيث الفضيحة الكبرى للطالحين، والعزّة والرفعة للمؤمنين بشكل لا نظير له، يوم يكون الإنسان عرياناً ليس من حيث الجسم فقط، بل أعماله وأسراره الخفية تكون على رؤوس الأشهاد، نعم لا يبقى أمر مخفي من وجودنا وكياننا أجمع في ذلك اليوم العظيم.

ويمكن أن يكون المراد هو الإشارة للإحاطة العلمية لله تعالى بجميع المخلوقات، ولكن التّفسير الأوّل أنسب.

لذا يقول سبحانه بعد ذلك: ﴿فأمّا من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه﴾ [٢].

إنّ الفرحة تملؤه بصورة لا مثيل لها، حتى يكاد يطير من شدّة فرحته، حيث إنّ كلّ ذرّة من ذرّات وجوده تغمرها الغبطة والسعادة والشكر لله سبحانه على هذه النعم والتوفيق والهداية التي منّ الله بها عليه ويصرخ (الحمد لله).

ثمّ يعلن بافتخار عظيم فيقول: ﴿إنّي ظننت أنّي ملاق حسابيه﴾ [٣].

«ظنّ» في مثل هذه الموارد تكون بمعنى (اليقين) إنّه يريد أن يقول: إنّ ما تفضّل به الله تعالى عليّ كان بسبب إيماني بهذا اليوم، والحقيقة أنّ الإيمان بالحساب والكتاب يمنح الإنسان روح التقوى، والتعهّد والإحساس بالمسؤولية، وهذا من أهمّ عوامل تربية الإنسان.

ثمّ يبيّن الله تعالى في الآيات اللاحقة جانباً من جزاء وأجر هؤلاء الأشخاص حيث يقول: ﴿فهو في عيشة راضية﴾ [٤].

---

١. الطارق، ٩.

٢. «هاؤم» كما يقول أصحاب اللغة هي بمعنى «خذوا» وإذا كان المخاطب جمع مذكر، فيقال: «هاؤم»، وإذا جمعت جمع مؤنث «هائن» وإذا كان مفرداً مذكراً كان «هاء» وتكون «بالفتح»، وإذا كان مفرداً مؤنثاً فإنّ «الهاء» تكون مكسورة، وللتثنية هاؤما. يقول الراغب في المفردات: «هاء» تستعمل بمعنى الأخذ، و«هات» بمعنى العطاء.

٣. الـ «هاء» في «حسابيه» تكون «هاء الإستراحة»، أو «هاء السكتة»، وليس لها معنى خاص. أيضاً في «كتابيه».

٤. «الرضا» تكون عادةً حالة وصفة للأشخاص، إلاّ أنّه سبحانه جعلها صفة للحياة نفسها في الآية أعلاه، وهذه تمثّل نهاية التأكيد، يعني أنّها حياة يعمّها الرضا والسرور.

وبالرغم من أنّ الجملة أعلاه تجسّد كلّ ما يستحقّ أن يقال في هذا الموضوع، إلّا أنّه سبحانه يضيف للتوضيح الأكثر: **﴿في جنّة عالية﴾**.

إنّ الجنّة تكون عالية ورفيعة بشكل لم ير أحد مثلها قطّ، ولم يسمع بها، ولم يتصور مثلها. **﴿قطوفها دانية﴾**[١].

حيث لا جهد مكلّف ولا مشقّة ولا صعوبة في قطف الثمار، ولا عائق يحول من الإقتراب للأشجار المحمّلة بالثمار، وجميع هذه النعم في متناول الأيدي بدون إستثناء.

وفي **آخر آية** ـ مورد البحث ـ يوجّه الباري، عزّوجلّ خطابه المملوء بالحبّ والمودّة والإعتزاز إلى أهل الجنّة بقوله: **﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية﴾**.

وهكذا كانت هذه النعمة العظيمة التي منحها الله لهؤلاء المتقين جزاء أعمالهم الصالحة التي ادّخروها ليوم كان فيه الحساب الحقّ، وأرسلوها سلفاً أمامهم، وإنّ الأعمال الخيّرة والمحدودة هي التي أثمرت هذه الثمار الكبيرة حيث ظلّ الرحمة الإلهيّة واللطف الربّاني.

بحوث

١ـ تفسير آخر لكلمة (العرش)

جاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: **«حملة العرش ـ والعرش العلم ـ ثمانية، أربعة منّا، وأربعة ممّن شاء الله»**[٢].

وجاء أيضاً في حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: **«فالذين يحملون العرش، هم العلماء، الذين حمّلهم الله علمه»**[٣].

ونقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنّه قال: **«العرش ليس هو الله، والعرش اسم علم وقدرة»**[٤].

إنّ ما يستفاد من هذه الأحاديث ـ بشكل عام ـ أنّ للعرش تفسيراً آخر بالإضافة إلى التّفسير السابق الذي ذكرناه سابقاً ـ وهو (صفات الله) ـ صفات مثل (العلم) و(القدرة)، وبناءً على هذا، فإنّ حملة العرش الإلهي هم حملة علمه، وكلّما كان الإنسان أو الملك أكثر علماً، كان له سهم أكبر في حمل العرش العظيم.

---

١. «قطوف» جمع «قطف» على وزن (حزب) بمعنى أنّ الثمر قد اقتطف، وتأتي أحياناً بمعنى الثمار المهيّئة للإقتطاف أيضاً.

٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٠٦، ح ٢٨.

٣. المصدر السابق، ح ٢٦.

٤. المصدر السابق، ح ٢٧.

ومن هنا فإنّ هذه الحقيقة تتبلور بصورة أفضل وهي: أنّ العرش ليس تختاً جسمانياً يشبه تخوت السلاطين، بل له معانٍ عديدة كنائية مختلفة إذا استعمل منسوباً إلى الله تعالى.

٢ـ مقام الإمام علي عليه السلام وشيعته

جاء في روايات عديدة أنّ الآية: ﴿**فأمّا من أوتي كتابه بيمينه...**﴾ نزلت في حقّ الإمام علي عليه السلام وشيعته[١].

٣ـ جواب على سؤال

والسؤال المطروح هو: هل أنّ دعوة المؤمنين لأهل المحشر لقراءة كتاب حسابهم وصحيفة أعمالهم ـ طبقاً لما جاء في الآية الكريمة: ﴿**فأمّا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه**﴾ ـ تعني أنّ صحيفة أعمالهم خالية من أي ذنب؟

وفي مقام **الجواب** يمكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول: «**يدني الله العبد يوم القيامة، فيقرره بذنوبه كلّها، حتى إذا رأى أنّه قد هلك قال الله تعالى: إنّي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثمّ يعطى كتاب حسناته بيمينه**»[٢].

وقال البعض أيضاً: إنّ الله تعالى يبدّل سيّئات المؤمنين في ذلك اليوم إلى (حسنات) وبذلك لا تبدو أي نقطة سوداء في صحائف أعمالهم.

---

١. تفسير الميزان، ج ٢٠، ص٦٦.

٢. تفسير في ظلال القرآن، ج ٨، ص ٢٥٦.

الآيات

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

التفسير

ياليتني متّ قبل هذا:

كان الحديث في الآيات السابقة عن (أصحاب اليمين) حيث صحائف أعمالهم بأيديهم اليمنى، ويوجّهون نداءهم إلى أهل المحشر بكلّ فخر للإطلاع على صحيفة أعمالهم وقراءتها، ثمّ يدخلون جنّات الخلد حيث تكون مستقرّهم الأبدي.

أمّا هذه الآيات فتستعرض الطرف المقابل لأصحاب اليمين وهم (أصحاب الشمال) وتقدّم مقارنة بين المجموعتين، حيث يقول تعالى: **﴿وأمّا من أُوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أُوت كتابيه﴾** [1].

﴿ولم أدر ما حسابيه * ياليتها كانت القاضية﴾ [2].

نعم، في ذلك اليوم العظيم، يوم البعث ويوم البروز والظهور، يوم الحساب والمحكمة الإلهية العظيمة، حيث تتوضّح وتنكشف حقيقة الأعمال القبيحة والسيّئة للإنسان... وعندما يواجهها يبدأ يجأر ويصرخ ويطلق الزفرات الساخنة المتلاحقة من الأعماق على المصير السيء الذي أوصل نفسه إليه، والشرّ الذي جلبه عليها، ويتمنّى أن يقطع علاقته

---

١. الـ «هاء» في «كتابيه» و«حسابيه» و«ماليه» و«سلطانيه» وكذلك في الكلمات التي ستأتي في الآيات اللاحقة هي «هاء السكتة» أو «الإستراحة» وكما قلنا فإنّ هذه الهاء ليس لها معنى خاصّ، بل إنّها تعتبر وقفاً لطيفاً في مثل هذه الكلمات، ولها تناسب مع الوضع الروحي وحالة الأشخاص الذين يقولون مثل هذا الكلام (يرجى الإنتباه لذلك).

٢. جملة ﴿كانت القاضية﴾ لها محذوف تقديره: (كانت هذه الحالة القاضية).

بماضيه الأسود تماماً، ويتمنّى أن يموت ويفنى ويتخلّص من هذه الفضيحة الكبيرة المهلكة، ويعبّر عن هذا الشعور قوله تعالى: **﴿ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً﴾**.[1]

وذكرت تفاسير أُخرى ـ أيضاً ـ لمعنى قوله: **﴿ياليتها كانت القاضية﴾** منها أنّ المقصود من (القاضية) هي الموتة الأُولى، يعني ياليتنا لم نحى مرّة أُخرى ونبعث من جديد، في حين كان أقبح شيء في نظرهم هو الموت، ويتمنّى هؤلاء أن لو استمرّ موتهم ولم يواجهوا الخزي في حياتهم الثانية في المحكمة الإلهية العادلة.

وقيل أنّ المقصود من «القاضية» (نفخة الصور) الأُولى حيث عبّر عنها بـ(القارعة) أيضاً، ويعني ذلك تمنّيهم عدم حدوث النفخة الثانية، لذا فهم يقولون: ياليت لم تكن هذه النفخة، إلّا أنّ التّفسير الذي تحدّثنا عنه في البداية أنسب من الجميع.

ثمّ يضيف تعالى مستعرضاً إعتراف المجرمين بذنوبهم فيقول: **﴿ما أغنى عنّي ماليه﴾** فالأموال التي كنت أجمعها في الدنيا لم تنقذني الآن ولم تغنِ ولم تدفع عنّي الأهوال أو تحلّ مشاكلي.

﴿هلك عنّي سلطانيه﴾ فليست أموالي لم تسعفني في هذه الشدّة فحسب، بل إنّ قدرتي ومقامي وسلطتي هي الأُخرى هلكت وزالت عنّي.

وخلاصة الأمر: إنّ الأموال والمقام والسلطان والقوّة... كلّها لم تفدني ولم تدفع عنّي ما أنا ملاقيه من عقاب على ما أسرفت في السابق، وقد وقفت بين يدي محكمة العدل الإلهي، وأنا لا أملك أي قوّة تنفعني في هذا اليوم، فقد ذهبت قدرتي، وقطع أملي من كلّ شيء، وتعطّلت بي الأسباب، وهكذا يكون المجرمون في نهاية الذلّ والخزي والندم، ولات ساعة مندم.

اعتبر البعض معنى الـ(سلطان) هنا هو الدليل والبرهان الذي يكون عاملاً في الإنتصار، وبذلك يكون تفسير الآية، أنّ المذنب يقول في ذلك اليوم: إنّي لا أملك أي دليل وحجّة أستطيع بها تبرير أعمالي في حضرة الباريء عزّوجلّ.

وقيل أيضاً أنّ المراد من (السلطان) هنا ليس السلطة الحكومية، ذلك لأنّ الداخلين إلى جهنّم ليسوا جميعاً سلاطين أو أُمراء، بل إنّ المراد هو سلطة الإنسان على نفسه وحياته وإرادته، ولكن بما أنّ الكثير من أهل النار كانوا يتمتعون بسلطة ونفوذ في عالم الدنيا، أو أنّهم كانوا من أصحاب الأموال... لذا يمكن اعتبار وجهة النظر هذه صحيحة حسب الظاهر.

---

١. النبأ، ٤٠.

بحث

بعض القصص المثيرة:

نقلت في هذا المجال قصص كثيرة تؤكّد على المفاهيم العامّة التي احتوتها الآيات الكريمة أعلاه، كموضع شاهد وعبرة وتأييد لما ذهبت إليه الآيات المباركات، لتكون درساً لأُولئك الذين جعلوا (المال والسلطان) همّهم الأوّل، وانغمسوا حتى الأذقان في الغفلة والغرور والذنوب من أجلهما، ومن جملتها ما يلي:

١ـ نقل في (سفينة البحار) عن كتاب (النصائح) ما نصّه: (عندما اشتدّ مرض هارون الرشيد في خراسان أمر بإحضار طبيب من طوس، ثمّ أوصى أن يعرض إدراره مع إدرار قسم من المرضى والأصحاء على الطبيب، ففحص الطبيب قناني الإدرار الواحدة بعد الأُخرى، حتى وصل إلى القنينة التي فيها إدرار هارون الرشيد، وبدون أن يعلم من صاحب إدرار هذه القنينة قال: قولوا لصاحب هذه القنينة أن يوصي، لأنّ قواه قد انهدّت وبنيته قد هدمت، فعند سماع هارون هذا الكلام يئس من حياته، وتلا هذه الأبيات الشعرية:

إنّ الطبيب بطبّه ودوائه ... لا يستطيع دفاع نَحْبٍ قد أتى
ما للطبيب يموت بالداء الذي ... قد كان يبرىء مثله فيما مضى

وفي هذه الأثناء سمع الناس يتداولون خبر موته، ولكي يبطل مفعول هذه الإشاعة، أمر باستحضار دابة، وطلب أن يركب عليها، وعندما امتطى الدابة ضعفت أرجلها عن حمله، قال: أنزلوني، فإنّ الذي أشاع هذه الشائعة قد صدق، ثمّ أمر بجلب أكفان له، واختار كفناً منها نال إعجابه، وقال احضروا لي قبراً بالقرب من فراشي هذا، ثمّ نظر إلى قبره، وتلا هذه الآيات: ﴿ما أغنى عنّي ماليه * هلك عنّي سلطانيه﴾[1].

٢ـ ونقل ـ أيضاً ـ في نفس المصدر عن العالم الكبير (الشيخ البهائي) ما نصّه هكذا: (كان هنالك رجل كثير الحساب لنفسه واسمه (توبة)، حوّل عمره البالغ ستّين عاماً إلى أيّام فكان مجموعها ٢١٥٠٠ وعند ذلك قال: ياويلي إذا لم أكن قد أذنبت في اليوم إلّا ذنباً واحداً فإنّ مجموع ذنوبي الآن يربو على واحد وعشرين ألف ذنب؟ فكيف أُلاقي ربّي بواحد وعشرين

---

١. سفينة البحار، ج ١، ص ٥٢٣، مادّة (رشد).

ألف ذنب؟ وبينما هو في هذه الحال إذ صرخ صرخة سقط على أثرها على الأرض وسلّم روحه إلى بارئها)[١].

٣- ورد في كتاب «اليتيمة» للثعالبي أنّه لمّا حانت وفاة عضد الدولة لم يتحرّك لسانه إلّا بهذه الآية «ما أغنى عنّي ماليه هلك عنّي سلطانيه».

٨٠٥٣

---

١. سفينة البحار، ج ١، ص ٤٨٨، مادّة (ذنب) «باقتباس».

الآيات

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧)﴾

التفسير

خذوه فغلّوه:

استمراراً للآيات السابقة التي كانت تتحدّث عن (أصحاب الشمال) الذين يستلمون صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى، فتنطلق الآهات والأنّات، ويتمنّى أحدهم الموت ـ يشير تعالى في الآيات أعلاه إلى قسم من العذاب الذي يلاقونه يوم القيامة فيقول: **﴿خذوه فغلّوه﴾**.

«غلّوه» من مادّة (غلّ)، وكما قلنا سابقاً أنّ المراد هو السلسلة التي كانوا يربطون بها أيدي وأرجل المجرمين إلى أعناقهم مقترن بالكثير من المشقّة والألم.

﴿ثمّ الجحيم صلّوه * ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه﴾.

«السلسلة» في الأصل مأخوذة من مادّة (تسلسل) بمعنى الإهتزاز والإرتعاش، لأنّ حلقات السلسلة الحديدية تهتزّ وتتحرّك.

التعبير بـ(سبعون ذراعاً) يمكن أن يكون من باب (الكثرة) إذ إنّ العدد سبعين كثيراً ما يستعمل للكثرة، كما يمكن أن يكون المقصود هو العدد (سبعون) نفسه، وعلى كلّ حال، فإنّ مثل هذا الزنجير يطوق به المجرمون بحيث يربطون به من كلّ جانب.

وقال بعض المفسّرين: إنّ هذه السلاسل الطويلة ليست لشخص واحد، بل لجاميع يربط كلّ منها بسلسلة، وذكر هذه العقوبة بعد ذكر الغلّ في الآيات السابقة يتناسب أكثر مع هذا المعنى.

«ذراع»: بمعنى الفاصلة بين الساعد ونهاية الأصابع، (وقياسها بحدود نصف متر) وكانت وحدة الطول المستعملة عند العرب، وهي قياس طبيعي، وقال البعض إنّ (الذراع) الوارد في الآية الكريمة هو غير الذراع المتعارف عليه، حيث إنّ كلّ وحدة منه تمثّل فواصل عظيمة، ويربط بهذا الزنجير جميع أهل جهنّم.

ونكرّر هنا مرّة أُخرى قولنا أنّ المسائل المرتبطة بالقيامة لا نستطيع تصويرها بالكامل بواسطة بياننا نحن سكّان الدنيا، إلّا أنّنا نعكس شبحاً ـ فقط ـ من خلال ما جاء في الآيات والروايات.

التعبير بـ(ثمّ) في هذه الآية يوضّح لنا أنّ المجرمين بعد دخولهم في النار يربطون بالسلسلة ذات السبعين ذراعاً، وهذه عقوبة جديدة لهم، كما يوجد احتمال أنّ هذه السلاسل الفردية أو الجماعية تكون قبل الدخول في جهنّم،(ثم) جاءت للتأخير في الذكر.

وتتطرق الآيتان التاليتان لبيان السبب الرئيسي لهذا العذاب العسير، فيقول تعالى: **﴿إنّه كان لا يؤمن بالله العظيم﴾**.

وكلّما كان الأنبياء والأولياء ورسل الله تعالى يدعونه للتوجّه إلى (الواحد الأحد) لم يكن ليقبل، ولذا فإنّ إرتباطه بالخالق كان مقطوعاً بصورة تامّة.

﴿ولا يحضّ على طعام المسكين﴾.

وبهذا الشكل فإنّ هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع (الخلق) أيضاً.

وبهذا اللحاظ فإنّ العامل الأساسي لبؤس هؤلاء المجرمين هو قطع علاقتهم مع (الخالق) و(الخلق).

ويستفاد من التعبير السابق ـ بصورة واضحة ـ أنّه يمكن تلخيص أهمّ الطاعات والعبادات وأوامر الشرع بهذين الأساسين: (الإيمان) و(إطعام المسكين) وهذا يمثّل إشارة إلى الأهميّة البالغة لهذا العمل الإنساني العظيم والحقيقة كما يقول البعض: إنّ أردأ العقائد هو (الكفر) كما أنّ أقبح الرذائل الأخلاقية هو (البخل).

والطريف في التعبير أنّه لم يقل (كان لا يطعم)، بل قال: كان لا يحثّ الآخرين على الإطعام، إشارة إلى:

أوّلاً: إنّ حلّ مشكلة المحتاجين وإشباع الجائعين لا يمكن أن يتغلّب عليها شخص واحد، بل يجب دعوة الآخرين أيضاً للمساهمة بمثل هذا العمل، ليعمّ الخير والفضل والإحسان جميع الناس.

ثانياً: قد يكون الشخص عاجزاً عن إطعام المساكين، ولكن الجميع بإمكانهم حثّ الآخرين على ذلك.

ثالثاً: محاربة صفة البخل، حيث إنّ من صفات البخيل أنّه يمتنع عن العطاء والبذل، ولا يرغب أو يرتاح لبذل وعطاء الآخرين أيضاً.

وينقل أنّ شخصاً من القدماء كان يأمر زوجته بأن تطبخ طعاماً أكثر من حاجتهم لإعطاء المساكين، ثمّ كان يقول: (أخرجنا نصف السلسلة من أعناقنا وذلك بالإيمان بالله، والنصف الآخر بالإطعام)[1].

ثمّ يضيف تعالى: **﴿فليس له اليوم ههنا حميم﴾** أي صديق مخلص وحميم **﴿ولا طعام إلّا من غسلين﴾** أي القيح والدم.

والجدير بالملاحظة هنا هو أنّ (الجزاء) و(العمل) لهؤلاء الجماعة متناسبان تماماً، فبسبب قطع علاقتهم بالله، فليس لهم هنالك من صديق ولا حميم، كما أنّ سبب إمتناعهم عن إطعام المحتاجين فإنّ طعامهم في ذلك اليوم لن يكون إلّا القيح والدم، لأنّهم حرموا المساكين من الإطعام وتركوهم نهباً للجوع والألم في الوقت الذي كانوا يتمتّعون لسنين طويلة بألذّ وأطيب الأطعمة.

يقول الراغب في المفردات: «غسلين» غسالة أبدان الكفّار في النار، إلّا أنّ المتعارف عليه أنّ المقصود به هو الدم والقيح النازل من أجسام أهل النار، ويحتمل أنّ (الراغب) قد قصد هذا المعنى أيضاً.

كما أنّ التعبير بـ(الطعام) يناسب هذا المعنى كذلك.

وهنا يطرح سؤال، وهو متعلّق بما ورد في الآية الكريمة في قوله تعالى: **﴿ليس لهم طعام إلّا من ضريع﴾**[2]، وقد فسّروا (الضريع) بأنّه نوع من الشوك.

وكذلك ما ورد بهذا الشأن في قوله تعالى: **﴿إنّ شجرت الزقّوم * طعام الأثيم﴾**[3]، وقد فسّروا (الزقوم) بأنّه نبات مرّ غير مستساغ الطعم ذو رائحة نتنة حيث يكثر وجود مثل هذا النبات في أرض (تهامة) وهو مرّ وحارق وذو صمغ.

---

١. تفسير روح المعاني، ج ٢٩، ص ٥١. ٢. الغاشية، ٦.

٣. الدخان، ٤٣ و٤٤.

والسؤال هو: كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات والآية مورد البحث؟

قال البعض **في الجواب:** إنّ هذه الكلمات الثلاث (الضريع، والزقوم، والغسلين) إشارة إلى موضوع واحد وهو (نبات خشن غير مستساغ الطعم يكون طعام أهل النار).

وقيل: إنّ أهل النّار في طبقات مختلفة، وإنّ كلّ صنف من هذه النباتات والأطعمة يكون غذاء لمجموعة منهم، أو طبقة من طبقاتهم.

وقيل: إنّ غذاء أهل النار هو (الزقوم والضريع)، وشرابهم (الغسلين)، والتعبير بـ (الطعام) عن الشراب في هذه الآية ليس بالجديد.

ويضيف سبحانه في آخر آية مورد البحث في قوله تعالى للتأكيد: **﴿لا يأكله إلّا الخاطئون﴾**.

قال بعض المفسّرين: إنّ (خاطىء) تقال للشخص الذي يرتكب خطأً عمداً، أمّا (المخطىء) فتطلق على من إرتكب خطأً بصورة مطلقة (عمداً أو سهواً) وبناءً على ما تقدّم فإنّ طعام أهل جهنّم خاصّ للأشخاص الذين سلكوا درب الشرك والكفر والبخل والطغيان تمرداً وعصياناً وعمداً.

بحث

بداية وضع الحركات على حروف القرآن الكريم:

أخرج «البيهقي» في شعب الإيمان عن «صعصعة بن صوحان» قال: جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذا الحرف «لا يأكله إلّا الخاطون» كلٌّ والله يخطو؟ (أي إنّ جميع الناس تخطو وتمشي فهل أنّ الجميع سوف يأكل من هذا الطعام؟) فتبسّم علي وقال: ياأعرابي (لا يأكله إلّا الخاطئون) قال: صدقت والله ياأمير المؤمنين ما كان الله ليسلّم عبده، ثمّ التفت علي عليه السلام إلى أبي الأسود فقال: «إنّ الأعاجم قد دخلت في الدين كافّة فضع للناس شيئاً يستدلّون به على صلاح ألسنتهم، فرسم لهم الرفع والنصب والخفض» [1].

ﮩﮨﮧ

۱. تفسير الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٢٦٣.

الآيات

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣)﴾

التفسير

القرآن كلام الله قطعاً:

بعد الأبحاث التي مرّت بنا في الآيات السابقة حول القيامة وما أعدّه الله سبحانه للمؤمنين والكفّار، يبيّن الباري عزّوجلّ في هذه الآيات بحثاً وافياً حول القرآن والنبوّة، ليكون البحثان (النبوّة) و(المعاد) كلاً منهما مكمّلاً للآخر.

يقول الراغب في البداية: **﴿فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون﴾**.

المعروف أنّ كلمة (لا) زائدة وللتأكيد في مثل هذه الموارد، ولكن ذهب البعض إلى أنّ (لا) تعطي معنى النفي أيضاً، ويعني ذلك أنّني لا أقسم بهذا الأمر، لأنّه أوّلاً: لا توجد ضرورة لمثل هذا القسم. وثانياً: يجب أن يكون القسم باسم الله، إلّا أنّ هذا القول ضعيف، والمناسب هو المعنى الأوّل، إذ ورد في القرآن الكريم قسم باسم الله وبغيره في الكثير من الآيات.

جملة **﴿بما تبصرون وما لا تبصرون﴾** لها معنىً واسع، حيث تشمل كلّ ما يراه البشر وما لا يراه، وبعبارة أُخرى تشمل كلّ عالم (الشهود) و(الغيب).

وقد ذكرت احتمالات أُخرى لتفسير هاتين الآيتين، منها: أنّ المقصود من عبارة **﴿بما تبصرون﴾** هو عالم الخلقة، ومن **﴿وما لا تبصرون﴾** هو الخالق عزّوجلّ.

وقيل إنّ المقصود بالأُولى هو النعم الظاهرية، وفي الثانية النعم الباطنية، أو أنّ المقصود بهما: البشر والملائكة على التوالي، أو الأجسام والأرواح، أو الدنيا والآخرة.

إلّا أنّ سعة مفهوم هاتين العبارتين يمنع من تحديدهما. وبناء على هذا فإنّ كلّ ما يدخل في دائرة المشاهدة وما هو خارج عنها مشمول للقسم، إلّا أنّه يستبعد شمولهما للباريء

عزّوجلّ، بلحاظ أنّ جعل الخالق مقترناً بالخلق أمر غير مناسب، خصوصاً مع تعبير (ما) الذي جاء في الآية الكريمة والذي يستعمل في الغالب لغير العاقل.

ويستفاد ضمناً من هذا التعبير بصورة جيّدة أنّ الأُمور والأشياء التي لا يراها الإنسان كثيرة جدّاً، وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة، وهي أنّ المحسوسات التي تحيطنا تشمل دائرة محدودة من الموجودات ـ والأشياء غير المحسوسة ـ سواء في مجال الألوان والأصوات والأمواج والمذاقات وغيرها ـ هي في الواقع أوسع دائرة من الأُمور الحسيّة.

فالنجوم التي يمكن رؤيتها في مجموع نصفي الكرة الأرضية بحدود خمسة آلاف نجمة، طبقاً لحسابات علماء الفلك، أمّا النجوم التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة فهي تعدّ بالمليارات.

والأمواج الصوتية التي تستطيع أُذن الإنسان سماعها هي أمواج محدودة، أمّا الأمواج الصوتية الأُخرى التي لا تستطيع الأُذن سماعها فتقدّر بالآلاف.

وبالنسبة للألوان التي نستطيع رؤيتها فهي سبعة ألوان معروفة، وقد أصبح من المسلّم اليوم وجود ما لا نهاية له من الألوان الأُخرى، كلون ما وراء البنفسجي، وما دون الأحمر، حيث لا يمكن أن تراها أعيننا.

أمّا عدد الحيوانات المجهرية التي لا ترى بالعين المجرّدة فهي كثيرة جدّاً إلى حدّ أنّها ملأت جميع العالم، إذ توجد في قطرة الماء أحياناً آلاف الآلاف منها، فما أضيق تفكير من يضع نفسه في إطار المحسوسات المادية فقط، ويبقى جاهلاً لأُمور كثيرة لا تستطيع الحواس أن تدركها، أو أنّه ينكرها أحياناً؟

لقد أثبتت الدلائل العقلية والتجريبية أنّ عالم الأرواح عالم أوسع بكثير من عالم أجسامنا، فلماذا نحبس أنفسنا وعقولنا في إطار المحسوسات؟

ثمّ تستعرض الآية اللاحقة جواب هذا القسم العظيم، حيث يقول تعالى بأنّ هذا القرآن هو قول رسول كريم: ﴿إنّه لقول رسول كريم﴾.

والمقصود من الرّسول هنا ـ بدون شكّ ـ هو الرّسول الكريمﷺ وليس جبرائيل، لأنّ الآيات اللاحقة تبيّن هذا المعنى بوضوح.

والسبب في نسبة القرآن إلى الرّسول بالرغم من أنّنا نعرف أنّه قول الله تعالى، لأنّ الرّسول مبلّغ عنه، وخاصّة أنّ الآية ذكرت كلمة «رسول» وهذا يعني أنّ كلّ ما يقوله

الرّسول فهو قول مرسله، بالرغم من أنّه يجري على لسان الرّسول، ويسمع من فمه الشريف.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون[١] * ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون﴾.

تنفي هاتان الآيتان ما نسبه المشركون والمخالفون من تهم باطلة لرسول اللهﷺ إذ كانوا يقولون أحياناً: إنّه (شاعر) وإنّ هذه الآيات من شعره، كما كانوا يقولون أحياناً: إنّه (كاهن) وإنّ الذي يقوله هو (كهانة) لأنّ الكهنة أشخاص كانوا يتنبّؤن بأسرار الغيب أحياناً، وذلك لإرتباطهم بالجنّ والشياطين، وكانوا يطلقون عن قصد كلاماً مسجعاً وجملاً موزونة.

ولأنّ القرآن الكريم أيضاً كان يتنبّأ ويتحدّث عن أُمور غيبية، وإنّ ألفاظه وعباراته لها نظام خاصّ، لذا اتّهم الرّسولﷺ بهذه التّهم، في حين أنّ الفرق بين الإثنين كالفرق بين الأرض والسماء.

لقد نقل البعض في سبب نزول هذه الآية أنّ (أبا جهل) نسب قول الشعر إلى رسول اللهﷺ، وأنّ (عقبة) أو (عتبة) هو الذي نسب الكهانة إلى رسولنا الكريم وكذلك الآخرون أيضاً كانوا يردّدون هذه التّهم.

وفي الحقيقة فإنّ للقرآن الكريم ألفاظاً منسجمة، وتعابير ذات نظم جميل تسحر الآذان وتبعث الإطمئنان في الأرواح، إلّا أنّ هذا ليس له أي إرتباط مع شعر الشعراء، ولا مع سجع الكاهنين.

الشعر في الغالب وليد الخيال، ومعبّر عن الأحاسيس الجياشة في النفوس، والعواطف الملتهبة، ولهذا فإنّه يجسّد حالة عدم الإستقرار وعدم التوازن صعوداً ونزولاً، شدّة وإنخفاضاً، في الوقت الذي نلاحظ أنّ القرآن الكريم، وهو يمثّل قمّة الروعة والجاذبية، فإنّه كتاب استدلالي ومنطقي في عرضه للمفاهيم، وعقلاني في محتواه، وما فيه من التنبّؤ المستقبلي لا يشكّل قاعدة أساسية للقرآن الكريم، بالإضافة إلى أنّها صادقة جميعاً بخلاف ما عليه تنبّؤ الكهنة.

التعبير بـ﴿قليلاً ما تؤمنون﴾ و﴿قليلاً ما تذكرون﴾ هو توبيخ ولوم للأشخاص الذين يسمعون الوحي السماوي مقروناً بدلائل واضحة، إلّا أنّهم يعتبرونه (شعراً) أحياناً، و(كهانة) أحياناً أُخرى، وقليلاً ما يؤمنون.

---

١. «قليلاً» في هذه الآية وفي الآية اللاحقة هي صفة (لمفعول مطلق) محذوف. و«ما» زائدة وفي التقدير هكذا، (وتؤمنون إيماناً قليلاً).

ويقول سبحانه في آخر آية ـ مورد البحث ـ كتأكيد على هويّة القرآن الربانية: ﴿**تنزيل من ربّ العالمين**﴾[١].

وبناءً على هذا فإنّ القرآن الكريم ليس بشعر ولا كهانة، وليس هو إنتاج فكر الرّسول، ولا قول جبرائيل... بل إنّه كلام الله سبحانه، حيث نزل بواسطة الوحي على القلب الطاهر لرسول الله ﷺ وجاء هذا المعنى بعبارات مختلفة إحدى عشرة مرّة في القرآن الكريم.

٨٠٣

١. «تنزيل» مصدر بمعنى (اسم مفعول)، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو منزل من ربّ العالمين).

الآيات

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢)﴾

التفسير

استمراراً للأبحاث المتعلّقة بالقرآن الكريم، تستعرض الآيات التالية دليلاً واضحاً يؤكّد يقينية كون القرآن من الله سبحانه، حيث يقول: **﴿ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثمّ لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾**[1].

«أقاويل»: جمع (أقوال) و(أقوال) بدورها جمع (قول) وبناء على هذا فإنّ أقاويل جمع الجمع، والمقصود منها هنا هو الحديث الكذب.

«وتقوّل» من مادّة (تقوّل) على وزن (تكلّف) بمعنى الحديث المصطنع الذي لا أساس له من الصحّة والحقيقة.

جملة **﴿لأخذنا منه باليمين﴾** تعني: لأخذنا من يده اليمنى ولعاقبناه وجازيناه وكلمة «اليمين» هنا كناية عن القدرة، وذلك بلحاظ أنّ الإنسان الذي ينجز أعمالاً معيّنة بيده اليمنى يتمتّع بقدرة وقوّة أفضل.[2]

كما أورد بعض المفسّرين احتمالات أُخرى أيضاً في تفسير هذه الآية، أعرضنا عن ذكرها بلحاظ كونها غير مشهورة ولا موزونة.

---

١. «من» في (من أحد) زائدة وللتأكيد.

٢. ورد «من» في «منه» زائدة وللتأكيد وتقديره «لا تأخذه باليمين».

«وتين» بمعنى (عرق القلب) والمقصود به هو الشريان الذي عن طريقه يصل الدم إلى جميع أعضاء جسم الإنسان، وإذا قطع فإنّ الإنسان يتعرّض للموت فوراً، وهذا تعبير عن أسرع عقوبة يمكن أن يعاقب بها الإنسان.

وفسّر البعض (الوتين) بأنّه العرق الذي يكون القلب معلّقاً به، أو العرق الذي يوصل الدم إلى الكبد، أو أنّه عرق النخاع الذي هو في وسط العمود الفقري، إلّا أنّ التّفسير الأوّل أصحّ من الجميع حسب الظاهر.

«حاجزين» جمع (حاجز) بمعنى المانع.

السؤال: وقد يتساءل البعض قائلاً: إذا كان الموت الفوري والهلاك الحتمي هو عقوبة كلّ من يكذب على الله سبحانه، فهذا يستلزم هلاك جميع من يدّعي النبوّة كذباً وبسرعة، وهذا ما لم يلاحظ في حياتنا العملية، حيث بقي الكثير منهم لسنين طويلة، بل حتى معتقداتهم الباطلة بقيت أيضاً فترة زمنية من بعدهم.

والجواب: الجواب يتّضح جليّاً بالإنتباه إلى ما يلي: وهو أنّ القرآن الكريم لم يقل بأنّ الله يهلك كلّ مدّع يدّعي النبوّة... بل إنّه سبحانه خصّص هذه العقوبة لشخص الرّسول ﷺ فيما لو إنحرف عن طريق الحقّ، فسوف لن يهمل لحظة واحدة، لأنّه يكون سبباً لضياع الرسالة وضلال الناس[1].

أمّا الأشخاص الذين يدّعون ادّعاءات باطلة، وليس لديهم أي دليل عليها، فليس هنالك ضرورة لأن يهلكهم الله فوراً، لأنّ بطلان ادّعاءاتهم واضح لكلّ من يطلب الحقّ، إلّا أنّ الأمر يلتبس ويصعب حينما يكون الادّعاء بالنبوّة مقترناً بأدلّة ومعاجز دامغة كما هو بالنسبة للنّبي الإلهي، فإنّ ذلك ممّا يؤدّي إلى الانحراف عن طريق الحقّ.

ومن هنا يتّضح بطلان ادّعاء بعض (الفرق الضالّة) لإثبات ما يقوله أسيادهم من خلال الاستشهاد بهذه الآية المباركة، فلو صحّ ذلك لكان (مسيلمة الكذّاب) وكلّ مدّع كاذب من أمثاله يستطيعون إثبات ادّعاءاتهم من خلال الاستدلال بهذه الآية أيضاً.

ويذكّر سبحانه مرّة أُخرى في الآية اللاحقة مؤكّداً ما سبق عرضه في الآيات السابقة

١. وهذا هو نفس ما طرح في كتب علم الكلام بعنوان: (جعل المعجزة في يد الكاذب) وقد قبّح هذا الأمر.

﴿وإنّه لتذكرة للمتّقين﴾، إنّ كتاب الله هذا أنزله للأشخاص الذين يريدون أن يطهّروا أنفسهم من الذنوب، ويسيروا في طريق الحقّ، ويبحثوا عن الحقيقة، ويسعوا للوصول إليها، أمّا من لم يصل إلى هذا الحدّ من صفاء النظرة وتقوى النفس، فمن المسلّم أنّه لن يستطيع أن يستلهم تعاليم القرآن الكريم ويتذوّق حلاوة معرفة الحقّ المبين.

إنّ التأثير العميق الفذّ للقرآن الكريم الذي يحدثه في نفوس سامعيه وقارئيه، هو بحدّ ذاته علامة على إعجازه وحقّانيته.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿وإنّا لنعلم أنّ منكم مكذّبين﴾.

إنّ وجود المكذّبين المعاندين لم يكن مانعاً أبداً من الدليل على عدم حقّانيتهم.

إنّ المتّقين وطلّاب الحقّ يتّعظون به، ويرون فيه سمات الحقّ، وإنّه عون لهم في الوصول إلى طريق الله سبحانه.

وبناء على هذا فكما يجدر بالإنسان ـ بل يجب عليه ـ أن يفتح عينه للاستفادة من إشعاع النور، فإنّ عليه كذلك أن يفتح عين قلبه للاستفادة من نور القرآن العظيم.

ويضيف في الآية اللاحقة: ﴿وإنّه لحسرة على الكافرين﴾.

إنّ هؤلاء الكفرة الذين يتحدّون القرآن الكريم اليوم ويكذّبونه، فإنّهم غداً حيث (يوم الظهور) و(يوم البروز) وهو في نفس الوقت (يوم الحسرة) يدركون مدى عظمة النعمة التي فرّطوا بها بسبب لجاجتهم وعنادهم، وما جلبوه لأنفسهم من أليم العذاب، ذلك اليوم الذي يشاهدون فيه ما عليه المؤمنون من نعيم ونعمة، وعندئذ تكون المقارنة بين هؤلاء وبين من غضب الله عليهم، فعند ذلك سيعضّون أصابع الندم، يقول تعالى: ﴿ويوم يعضّ الظالم على يديه يقول ياليتني اتّخذت مع الرّسول سبيلاً﴾[1].

ولكي لا يتصور أحد أنّ التكذيب والتشكيك كان بلحاظ غموض وإبهام مفاهيم القرآن الكريم، فيضيف في الآية اللاحقة: ﴿وإنّه لحقّ اليقين﴾.

التعبير بـ(حقّ اليقين) في إعتقاد بعض المفسّرين هو في قبيل (إضافة شيء إلى نفسه) لأنّ

١. الفرقان، ٢٧.

(الحقّ) هو (اليقين) نفسه و(اليقين) هو (عين الحقّ) وذاته، وذلك كما يقال: (المسجد الجامع) أو (يوم الخميس)، ويقال له باصطلاح النحاة (إضافة بيانية) إلّا أنّ الأفضل أن يقال في مثل هذه الإضافة: إضافة (الموصوف إلى الصفة).

يعني أنّ القرآن الكريم هو (يقين خالص) أو بتعبير آخر أنّ لليقين مراحل مختلفة، حيث يحصل أحياناً بالدليل العقلي كما في حصول اليقين بوجود النار من خلال مشاهدة دخّان من بعيد، لذا يقال لمثل هذا الأمر (علم اليقين).

وحينما نقترب أكثر ونرى إشتعال النار بأُمّ أعيننا، فعند ذلك يصبح اليقين أقوى ويسمّى عندئذ بـ(**عين اليقين**).

وعندما يكون اقترابنا أكثر فأكثر ونصبح في محاذاة النار أو في داخلها ونلمس حرارتها بأيدينا، فإنّ من المسلّم أنّ هذه أعلى مرحلة من مراحل اليقين، وتسمّى بـ(**حقّ اليقين**).

والآية أعلاه تقول: إنّ القرآن الكريم في مثل هذه المرحلة من اليقين، ومع هذا فإنّ عديمي البصيرة ينكرونه ويشكّكون فيه.

وأخيراً يقول سبحانه في آخر آية ـ مورد البحث، والتي هي آخر آية من سورة (الحاقّة) ـ **﴿فسبّح باسم ربّك العظيم﴾**.

والجدير بالملاحظة ـ هنا ـ أنّ مضمون هذه الآية والآية السابقة قد جاء بتفاوت يسير مع ما ورد في سورة الواقعة، وهذا التفاوت هو أنّ الآية وصفت القرآن الكريم هنا بأنّه (حقّ اليقين) أمّا في نهاية سورة (الواقعة) فكان الحديث عن الجاميع المتباينة للصالحين والطالحين في يوم القيامة.

بحث

وصف القرآن الكريم في هذه الآيات المباركة بأوصاف أربعة وهي «تنزيل» و«تذكرة» و«حسرة» و«حقّ اليقين»، حيث يقول في البداية: **﴿تنزيل من ربّ العالمين﴾**، ثمّ يقول: **﴿وإنّه لتذكرة للمتّقين﴾** ثمّ يقول تعالى: **﴿وإنّه لحسرة على الكافرين﴾** ويضيف في آخر وصف له بقوله: **﴿وإنّه لحقّ اليقين﴾**.

وذلك أنّ الآية الأُولى موجّهة لجميع البشر، والثانية مختصّة بالمتّقين والآية الثالثة تعني الكافرين، والرابعة خاصّة بالمقرّبين.

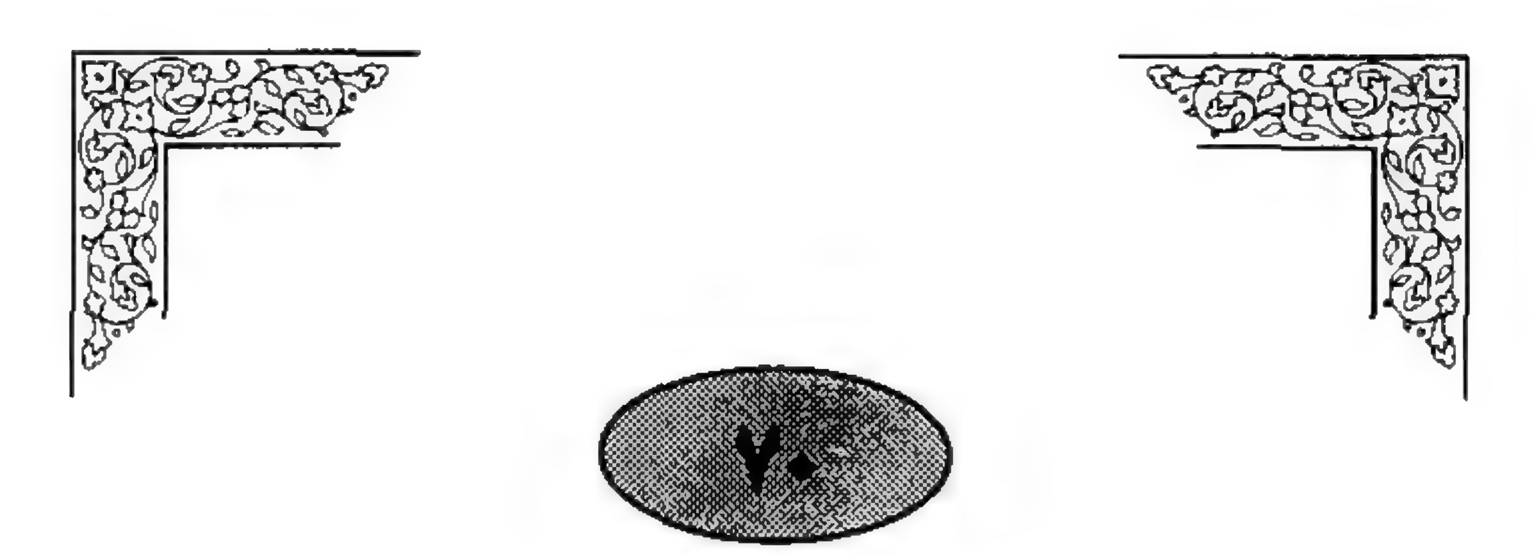
اللهمّ: إنّك تعلم إنّه لا شيء أفضل من اليقين، فارزقنا منه ما يكون معه إيماننا مصداقاً لحقّ اليقين.

ربّنا: إنّ يوم القيامة هو يوم الحسرة، فلا تجعلنا في ذلك اليوم من الذين يتحسّرون لكثرة ذنوبهم، بل من قلّة طاعاتهم على الأقل...

ربّنا: آتنا صحيفة أعمالنا بيدنا اليمنى، وادخلنا في جنّة عالية في عيشة راضية.

آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة الممتحنة

٧٠

سورة

المعارج

مكيّة

وعدد آياتها أربع وأربعون

«سورة المعارج»

محتوى سورة:

المعروف بين المفسّرين هو أنّ سورة المعارج من السور المكّية، وعلى أساس ما ينقله (فهرست ابن النديم) و(كتاب نظم الدرر) و(تناسق الآيات والسور) المطابق لما نقله (تاريخ القرآن) لأبي عبد اللّه الزنجاني أنّ هذه السورة هي السورة السابعة والسبعون والتي نزلت في مكّة.

ولكن هذا لايتنافى مع كون بعض آياتها مدنية، وهذا ليس منحصراً في سورة المعارج، فإنّ كثيراً من سور القرآن الكريم هي مكّية ولكنّها تحوي على آية أو آيات مدنية في نفس الوقت، وبالعكس فانّ بعض السور المدنية تحوي على آيات مكّية.

ولقد نقل العلّامة الأميني ﷺ نماذج كثيرة من هذا الموضوع في كتابه (الغدير)[١]، وهناك روايات كثيرة سوف يأتي ذكرها بعد إن شاء اللّه تدل على أنّ الآيات الأُولى من هذه السورة هي آيات مدنية.

على أية حال فإنّ خصوصيات السور المكّية هو البحث حول أُصول الدين وخاصّة المعاد وإنذار المشركين والمخالفين، وهذه الخصوصيات واضحة جدّاً في هذه السورة، وعلى هذا فإنّ لهذه السورة أربعة أقسام:

القسم الأوّل: يتحدث عن العذاب السريع الذي حلّ بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال النّبي ﷺ وقال: لو كان هذا القول حقّاً فلينزل عليّ العذاب. فنزل الآية ١ ـ ٣.

القسم الثّاني: ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة ومقدماتها وحالات الكفار في ذلك اليوم.

القسم الثّالث: توضح هذه السورة بعض الصفات الإنسانية الحسنة والسيئة والتي تعيّن هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل النّار.

---

١. الغدير، ج ١، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

القسم الرّابع: يشمل إنذارات تخصّ المشركين والمنكرين وتبيان مسألة المعاد و ينهى السورة بذلك.

فضيلة هذه السورة:

نقرأ في حديث عن الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم: **«من قرأ (سأل سائل) أعطاه اللّه ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون».**[١]

وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: **«من أدمن قراءة (سأل سائل) لم يسأله اللّه يوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه جنّته مع محمّد».**[٢] ونقل مثله عن الإمام الصّادق عليه السلام.

من البديهي أنّ الإنسان يحصل على مثل هذا الثّواب العظيم إذا كانت قراءته بإيمان وعقيدة، وثمّ يقترن ذلك بالعمل، لا أن يقرأ الآيات والسور من دون أن تؤثر في روحه وفكره وعمله شيئاً.

٨٠٥٣

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٥٠. ٢. المصدر السابق، ص ٣٥١.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾

سبب النزول

نقل الكثير من المفسّرين وأصحاب الحديث أحاديث عن سبب نزول هذه الآية وحاصلها: أنّه عندما نصّب رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام في يوم (غدير خم) قال في حقّه: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» ولم ينقضِ مدّة حتىٰ انتشر ذلك في البلاد والمدن، فقدم النعمان بن حارث الفهري على النّبي صلى الله عليه وآله وقال: أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّك رسول اللّه، وأمرتنا بالجهاد والحج والصّوم والصّلاة والزكاة فقبلناها، ثمّ لم ترض حتىٰ نصّبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند اللّه؟

فقال: «واللّه، والذي لا إله إلّا هو إنّ هذا من اللّه» فولىٰ النعمان بن حارث وهو يقول: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه اللّه بحجر على رأسه فقتله وأنزل اللّه تعالىٰ ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾. وما ذكرناه هو مضمون ما روي عن أبي القاسم الحسكاني في مجمع البيان بإسناده إلىٰ أبي عبد اللّه الصّادق عليه السلام[1].

هذا المعنى مروي عن كثير من المفسّرين من العامّة، فقد نقل رواة الحديث هذا المعنىٰ بشيء من الإختلاف البسيط.

وينقل «العلّامة الأميني» ذلك في كتابه (الغدير) عن ثلاثين عالماً مشهوراً من أهل السنّة (مع ذكر السند والنّص) ومن ذلك:

تفسير غريب القرآن (للحافظ أبي عبيد الهروي).

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٥٢.

تفسير شفاء الصدور (لأبي بكر النقاشي الموصلي).

تفسير الكشف والبيان (لأبي اسحاق الثعالبي).

تفسير أبي بكر يحيى (القرطبي).

تذكرة أبو اسحاق (الثعلبي).

كتاب فرائد السمطين (للحمويني).

كتاب درر السمطين (للشّيخ محمّد الزرندي).

كتاب السراج المنير (لشمس الدين الشّافعي).

كتاب (سيرة الحلبي).

كتاب نور الأبصار (للسّيد مؤمن الشبلنجي).

وكتاب شرح الجامع الصّغير للسيوطي من (شمس الدين الشّافعي وغير ذلك.[1]

وفي كثير من هذه الكتب ورد أنّ هذه الآيات قد نزلت بهذا الشأن، وبالطبع هناك اختلاف بشأن الحارث بن النعمان أو جابر بن نذر أو النعمان بن حارث الفهري، ومن الواضح أنّ هذا الأمر لا يؤثر في أصل المطلب.

بالطبع أنّ بعض المفسّرين أو المحدّثين بفضائل الإمام علي عليه السلام من أهل السنّة يتقبلون ذلك، ولكن على مضض وعدم ارتياح، وتمسكوا بإشكالات مختلفة في سبب نزول الآية، وسنوضح في نهاية المطاف بإذن الله بحثاً تفسيرياً عن هذا الموضوع.

التفسير

العذاب العاجل:

من هنا تبدأ سورة المعارج حيث تقول: ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾، هذا السائل كما قلنا في سبب النزول هو النعمان بن الحارث أو النضر بن الحارث وكان هذا بمجرّد تعيين الإمام علي عليه السلام خليفة ووليّاً في (غدير خم) وانتشار هذا الخبر في البلاد، حيث رجع مغتاظاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هل هذا منك أم من عند الله؟ فأجابه النّبي صلى الله عليه وآله مصرّحاً: «من عند الله»، فازداد غيظة وقال: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فرماه الله بحجارة من السماء فقتله.[2]

---

١. الغدير، ج ١، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٦.

٢. «الباء» في ﴿بعذاب واقع﴾ حسب هذا التفسير باء زائدة للتأكيد وفي نظر البعض تعني (عن)، وهذا ممّا

هناك تفسير آخر أعم من هذا التّفسير وأشمل منه، وهو أنّ سائل سأله لمن هذا العذاب الذي تتحدث عنه؟ فيأتي الجواب في الآية الأُخرىٰ: **﴿للكافرين ليس له دافع﴾**.

وحسب تفسير ثالث يكون هذا السائل هو النّبي ﷺ والذي دعا علىٰ الكافرين بالعذاب فنزل.

ولكن مع أنّ التّفسير الأوّل أكثر ملاءمة للآية فإنّه منطبق تماماً على روايات سبب النزول.

ثمّ يضيف بأنّ هذا العذاب خاص بالكفّار ولا يستطيع أحد دفعه عنهم: **﴿للكافرين ليس له دافع﴾**.[١]

وتصف الآية الأُخرىٰ من ينزل العذاب منه، وهو اللّه ذي المعارج فتقول الآية: **﴿من اللّه ذي المعارج﴾**، أي صاحب السماء التي يعرج إليها الملائكة.

«المعارج» جمع «معرج» بمعنىٰ المصعد أو المكان الذي منه يصعدون، إذ إنّ اللّه جعل للملائكة مقامات مختلفة يتوجهون بها إلىٰ قربه بالتدريج، وقد وصف اللّه تعالى بذي المعارج.

نعم، الملائكة المأمورون بتعذيب الكفّار والمجرمين، والذين هبطوا على إبراهيم عليه السلام، وأخبروه بأنّهم قد أُمروا بإبادة قوم لوط، وفعلوا ذلك إذ قلبوا بلاد أُولئك القوم الفاسقين رأساً على عقب.

وهم الذين أُمروا كذلك بتعذيب المجرمين الباقين.

وقيل المراد بـ(المعارج) الفضائل والمواهب الإلهيّة، وقيل المراد بها (الملائكة)، ولكن المعنىٰ الأوّل هو الأنسب، وهو ملائم للمفهوم اللّغوي.

بحث

إشكالات المعاندين الواهية!

كثيراً ما نرىٰ في مورد الآيات أو الرّوايات التي تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام إصرار

يطابق التّفسير الثّاني (يجب الألتفات إلى أنّ السؤال إذا كان بصيغة الطلب يتعدىٰ بمفعولين وإذا كان بمعنىٰ الاستفسار يكون مفعوله الثّاني مع (عن).

١. «واقع» صفة للعذاب و«للكافرين» صفة ثانية و(ليس له دافع) صفة ثالثة وقد احتمل أنّ (الكافرين) له علاقة بـ(العذاب) وإذا كانت (اللام) تعني (على) فإنّها ستتعلق بـ(واقع).

البعض إلىٰ حدّ ما في أن يغضّ النظر عنها، أو يقوم بتوجيهها توجيهاً محرّفاً ويدقق في أمرها بوسوسة بالغة، في حين أنّ هذه الفضائل لو كانت واردة في الآخرين لقبلوها بسهولة وبساطة.

النموذج الحي على هذا الكلام هو الإشكالات السباعية التي ذكرها ابن تيمية في كتابه (منهاج السنّة) في أحاديث مروية في أسباب نزول الآيات المذكورة وهي:

١ـ حديث قصّة يوم الغدير بعد رجوع الرّسول ﷺ من حجّة الوداع أي في السنة العاشرة للهجرة، في حين أنّ سورة المعارج من السور المكّية وقد نزلت قبل الهجرة.

الجواب: كما بيّنا من قبل إنّ كثيراً من السور تسمّىٰ مكّية في حين أنّ بعض آياتها مدنية كما يقول المفسّرون، وبالعكس فإنّ هناك سوراً مدنية نزلت بعض آياتها في مكّة.

٢ـ جاء في الحديث أنّ (الحارث بن النعمان) حضر عند النّبي في (الأبطح)، والمعروف أنّ (الأبطح)، وادٍ في مكّة، وهذا لا يتفق مع نزول الآية بعد حادثة الغدير.

الجواب: إنّ كلمة الأبطح وردت في بعض الرّوايات، لا كلّ الرّوايات، كما أنّ الأبطح والبطحاء تعني كل أرض صحراء رملية وتجري فيها السيول، وكذلك هناك مناطق في المدينة تسمّىٰ بالأبطح والبطحاء، وقد أشار العرب إلىٰ ذلك في كثير من أقوالهم وأشعارهم.

٣ـ المشهور أنّ آية: **﴿وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء﴾**.[1]

الجواب: ليس منّا من يقول: إنّ حادثة الغدير هي سبب نزول تلك الآية، بل الحديث هو في آية: **﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾**، وأمّا الآية فهي أنّ الحارث بن النعمان قد استخدمها في كلامه، وهذا لا يرتبط بأسباب النزول، ولكن العصبية المفرطة تجعل الإنسان غافلاً عن هذا الموضوع الواضح.

٤ـ يقول القرآن المجيد: **﴿وما كان اللّه ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان اللّه معذّبهم وهم يستغفرون﴾** الأنفال الآية ٣٣، تقول الآية: لم ينزل العذاب أبداً ما دام الرسول فيهم.

الجواب: المعروف أنّ العذاب العام والجماعي مرفوع عن الأمّة لأجل الرسول ﷺ، وأمّا العذاب الخاص والفردي فقد نزل مراراً علىٰ بعض الأفراد، والتاريخ الإسلامي شاهد علىٰ

---

١. الانفال، ٣٢.

أنّ أُناساً معدودين مثل «أبي زمعة» و«مالك بن طلالة» و«الحكم بن أبي العاص» وغيرهم قد ابتلوا بالعذاب للعن الرسولﷺ لهم أو بدون ذلك.

بالإضافة إلىٰ ذلك فإنّ الآية السالفة لها تفاسير أُخرىٰ، فلذلك لايمكن الاستدلال بها في المكان.[1]

٥- إذا كان سبب النزول هذا صحيحاً فلابدّ أن يكون معروفاً كقصّة أصحاب الفيل؟

الجواب: إنّ سبب النزول لهذه الآية معروف ومشهور، كما أشرنا من قبل، إلىٰ حدّ ألّف فيه ثلاثون كتاباً من كتب التّفسير والحديث، والعجيب بعدئذٍ أن نتوقع من حادثة خاصّة أن تعطي انعكاساً وأثراً كقصّة أصحاب الفيل، في حين أنّ تلك القصّة كانت لها صفة عامّة، وقد استولت على أنحاء مكّة، وأُبيدت فيها جيوش كبيرة، وأمّا قصّة الحارث بن النعمان، فإنّها كانت تخصّ فرداً واحداً فقط!.

٦- ما يستفاد من هذا الحديث هو أنّ الحارث بن النعمان كان معتقداً بأُسس وأُصول الإسلام، فكيف يمكن لمسلم يعاصر النّبيﷺ أن يبتلىٰ بمثل هذا العذاب؟

الجواب: هذا الإحتجاج ناشيء أيضاً من التعصب الأعمىٰ، لأنّ الأحاديث المذكورة سلفاً تشير إلىٰ أنّه لم ينكر نبوةّ الرسولﷺ فحسب، بل أنّه أنكر حتىٰ الشهادة بالوحدانية، واعترض على الأمر الإلهي الذي صدر للرّسولﷺ في حقّ عليﷺ وهذا يدل على أشدّ مراحل الكفر والإرتداد.

٧- لا نجد اسماً للحارث بن النعمان في الكتب المشهورة كالاستيعاب الذي جاء فيه ذكر الصحابة.

الجواب: ما جاء في هذا الكتاب ومثله من ذكر الصحابة يرتبط فقط بقسم من الصحابة، فمثلاً في كتاب (أُسد الغابة) الذي يعدّ من أهم الكتب وفيه يذكر أصحاب الرّسولﷺ قد عدّ منهم فقط سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين صحابياً، في حين أننا نعلم أنّ الجمع الذي كان حاضراً عند النّبيﷺ في حجّة الوداع مائة ألف أو يزيدون، وممّا لا شك فيه أنّ كثيراً من أصحاب الرّسولﷺ لم يأت ذكرهم في هذه الكتب.[2]

---

١. راجع هذا التّفسير، ذيل الآية ٣٣ الأنفال.

٢. لمزيد الايضاح حول الأجوبة المذكورة راجع الشواهد التاريخية أو الروايات في كتاب «الغدير» ج ١، ص ٢٤٧ ـ ٢٦٦.

الآيات

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٦) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٧)﴾

التفسير

يوم مقداره خمسين ألف سنة:

بعد إيراد قصّة العذاب الدنيوي الذي أصاب من طلب العذاب تبحث الآيات أمر المعاد والعذاب الأُخروي للمجرمين في ذلك اليوم.

في البداية يقول تعالىٰ: **﴿تعرج الملائكة والرّوح إليه﴾** ـ أي إلىٰ اللّه ـ **﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾** المشهور أنّ المراد من عروج الملائكة هو العروج الروحي، وليس العروج الجسمي، يعني أنّهم يسرعون في التقرب إلىٰ المقام الإلهي وهم مهيّئون لإستلام الأوامر في ذلك اليوم الذي يراد به يوم القيامة، وكما قلنا سابقاً في تفسير الآية ١٧ من سورة الحاقة من أنّ المراد من الآية **﴿والملك علىٰ أرجائها﴾** هو اليوم الذي يجتمعون فيه في السماء ينتظرون لتنفيذ ما يأمرون[1].

والمراد بالرّوح هو (الرّوح الأمين) وهو أكبر الملائكة، وهذا ما أُشير إليه أيضاً في سورة القدر حيث يقول تعالىٰ: **﴿تنزل الملائكة والرّوح فيها بإذن ربّهم من كلّ أمر﴾**[2] ومن الطبيعي أنّ الرّوح لها معان مختلفة تتناسب مع القرائن الموجودة، فمن الممكن أن يعطي في كلّ موضوع معنى خاص، والرّوح يراد به روح الإنسان، وكذا يراد منه القرآن، وبمعنىٰ روح

---

١. وردت تفاسير أُخرىٰ لعروج الملائكة لا يمكن الاعتماد على أيّ منها ومن ذلك: المراد من الزمان هي الفترة التي بدأت الملائكة بالصعود والنزول منذ بداية الدنيا إلىٰ نهايتها تكون مقدار خمسين ألف سنة، وهذا هو عمر الحياة ولكن الآيات التي تليها تدلّ على أنّ الحديث يخصّ يوم القيامة ولا يخصّ الدّنيا (فتدبر).

٢. قدر، ٤.

القدس، وبمعنىٰ ملك الوحي، كلّ ذلك من معاني الرّوح، وهذا ما يشار إليه في بقية آيات القرآن.

وأمّا المراد بكون (خمسين ألف سنة) هو ذلك اليوم الذي بحيث لو وقع في الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنة من سني الدنيا، وهذا لا ينافي ما جاء في الآية (٥) من سورة السجدة من إنّ ذلك يوم مقداره ألف سنة، ولأجل ذلك ذكر في الرّوايات أنّ ليوم القيامة خمسين موقفاً، وكلّ موقف منه يطول بمقدار ألف سنة.[١]

واحتمل البعض أيضاً أنّ هذا العدد (خمسين ألف سنة) للكثرة لا العدد، أي أنّ ذلك اليوم طويل جدّاً.

علىٰ أيّ حال فقد كان هذا ما يخصّ المجرمين والظلمة والكفّار، ولهذا روي في حديث عن أبي سعيد الخدري أنّه سأل سائل من النّبي ﷺ بعد نزول هذه الآية عن طول ذلك اليوم؟ فقال: «**والذي نفس محمّد بيده إنّه ليخف علىٰ المؤمن حتىٰ يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا**»[٢].

ثمّ يخاطب الله تعالىٰ رسوله الأكرم ﷺ في الآية الأُخرىٰ ويقول: ﴿**فاصبر صبراً جميلاً**﴾.

المراد بـ(**الصبر الجميل**) هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوىٰ، وفي غير هذا الحال لا يكون جميلاً.[٣]

ثمّ يضيف: ﴿**إنّهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً**﴾ إنّهم لا يصدقون بوجود مثل ذلك اليوم الذي يحاسب فيه جميع الخلائق حتىٰ أصغر حديث وعمل لهم، وذلك في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ولكنّهم في الواقع ما عرفوا الله وفي قلوبهم ريب بقدرة الله.

إنّهم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية والتراب المتناثر في كل حدب وصوب ثمّ يردّ إلى الحياة؟ (وقد ذكر القرآن كلامهم هذا في كثير من آياته) ثمّ كيف يمكن أن يكون اليوم بمقدار خمسين ألف سنة؟

الطريف أنّ العلم الحاضر يقول: إنّ مقدار كلّ يوم في أي من الأجرام السماوية يختلف

---

١. نقل هذا الحديث في أمالي الشيخ بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو مطابق لما نقله الحويزي في كتابه نور الثقلين، ج ٥، ص ٤١٣.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٥٣، وتفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٧٦١.

٣. بسطنا الكلام في معنىٰ الصبر الجميل في هذا التفسير في قصّة النّبي يعقوب ويوسف عليهما السلام.

عن بعضها الآخر، لأنّ دوران الجرم السماوي حول نفسه مرّة واحدة تابع إلىٰ فترة زمنية معينة، ولهذا فإنّ اليوم فِي القمر بمقدار اسبوعين على ما هو في الأرض، حتىٰ أنّهم يقولون: يمكن أن تقل سرعة الحركة الوضعية للأرض وذلك بمرور الزمن ويصبح اليوم الواحد فيها كالشهر أو كالسنة أو مئات السنين، ونحن لا نقول، إنّ الزمان في يوم القيامة كذلك، بل نقول إنّ اليوم الذي يبلغ مقداره خمسين ألف سنة، ليس عجيباً في مقاييس عالم الدنيا.

ﮋﮊ

الآيات

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١٠)
يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢)
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ
(١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ (١٨)

التفسير

تضيف هذا الآيات على البحوث السابقة حول القيامة إيضاحات أكثر، حيث يقول الله تعالىٰ: **﴿يوم تكون السماء كالمهل﴾**[1]، **﴿وتكون الجبال كالعهن﴾**.

«المهل»: على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس والذهب وغيرهما، ويراد به أحياناً دردي الزيت المتخلف من زيت الزيتون، وهذا هو ما يناسب المعنىٰ الأوّل، وإن لم يكن هناك اختلاف في مقام التشبيه.

«العهن»: مطلق الصوف المصبوغ ألوناً.

نعم، في مثل ذلك اليوم تتلاشىٰ السمٰوات وتذوب، تتدكدك الجبال ثمّ تتناثر في الهواء كالصوف في مهب الرّيح، وبما أنّ الجبال ذات ألوان مختلفة فإنّها شبهت بالصوف المصبوغ بالألوان، ثمّ يتحقق عالم جديد وحياة جديدة للبشرية بعد كلّ هذا الخراب.

وعندما يحلّ يوم القيامة في ذلك العالم الجديد فسيكون فيه الحساب عسيراً ومرعباً بحيث ينشغل كل بنفسه، ولا يفكر بالآخر حتىٰ لو كان من خلّص اصدقائه وأحبائه: **﴿ولا يسأل حميم حميما﴾**[2].

---

١. لـ «يوم» احتمالات متعددة في الإعراب، ولكن الأفضل أن يكون بدلاً من (قريباً) في الآية السابقة أو متعلقاً بفعل محذوف مثل (اذكر).

٢. «الحميم» تقدم أنّه في الأصل يعني الماء المغلي والمحرق ثمّ أُطلق كذلك علىٰ الأصدقاء المخلصين والحقيقيين.

الكلّ مشغول بنفسه، ويفكر بخلاص نفسه يقول في سورة عبس ٣٧: **﴿لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾**[1].

ولا يعني ذلك أنّ الأصدقاء والأقرباء ينكر بعضهم بعضاً، بل إنّهم يعرفونهم ويقول تعالى: **﴿يبصرونهم﴾**[2]، غاية الأمر هو أنّ هول الموقف ووحشته لايدعه يفكّر بغيره.

وإكمالاً للحديث وتوضيحاً لذلك الموقف الموحش، يضيف تعالى: **﴿يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه﴾**.

وليس ببنيه فحسب بل، يودّ أن يفتدي العذاب بزوجته وأخيه أيضاً **﴿وصاحبته وأخيه﴾**.

﴿وفصيلته التي تؤيه﴾ أي عشيرته وأقرباءه الذين كان يأوي إليهم في الدنيا: **﴿ومن في الأرض جميعاً ثمّ ينجيه﴾**.

نعم، إنّ عذاب اللّه شديد في ذلك اليوم المهول الىٰ حدّ يودّ الإنسان فيه أن يفدي أعزّته وهم أربع مجاميع: «الأولاد، الزوجات، الإخوان، عشيرته الأقربون الناصرون له» فيضحي بهم لخلاص نفسه، وليس فقط اُولئك بل إنّه مستعد للإفتداء بمن في الأرض جميعاً لينجي نفسه!

«يود»: من (الود) على وزن (حبّ) أي يحب ويتمنىٰ، ويقول الراغب: يمكن استعمال أحد المعنيان (بل الإثنان معاً).

«يفتدي»: من (الفداء) أي حفظ النفس من المصائب والمشاكل بوسيلة تسديد أو دفع شيء ما.

«الفصيلة»: هي العشيرة والعائلة التي انفصل وتولّد منها الإنسان.

«تؤيه»: من (الإيواء) من الشدائد واللجوء إليها ويأوي إليها في النسب.

وقال بعض المفسّرين بأنّ (ثمّ) في **﴿ثمّ ينجيه﴾** تدل على أنّهم يعلمون أنّ هذا الإفتداء لا ينفع شيئاً، وأنّه محال (لأنّ ثمّ تأتي عادة في المسافة والبعد).

ولكنّه يجيب على كلّ هذه الأماني والآمال في قوله: **﴿كلّا﴾** أي لا تقبل الفدية والإفتداء.

---

١. وردت تفاسير اُخرىٰ، منها: لا يسأل أحد عن أحوال الآخر لأنّ أحوالهم ظاهرة في وجوههم، وإذا كانت ظاهرة فلا مبرر للسؤال، ولا يمكن لأحد تحمل المسؤولية، مسؤولية أعماله عن الآخرين ولكن التفسير الأوّل هو الأصح.

٢. مع أنّ «حميم» قد جاء في المرحلتين بصورة المفرد، فقد جاء في «يبصرونهم» ضمير بصورة الجمع لأنّ له معنىً جنسي.

﴿إنّها لظىٰ﴾ نار ملتهبة تحرق كلّ من بجانبها وفي مسيرها.

﴿نزاعة للشوىٰ﴾ تقلع اليد والقدم وجلد الوجه.

«لظىٰ»: تعني لهيب النّار الخالص، وهي اسم من أسماء جهنم أيضاً، يمكن الأخذ بالمعنيين الآية.

«نزاعة»: أي أنّها تقتلع وتفصل بالتوالي.

و**«شوىٰ»**: الأطراف كاليد والرجل، وتأتي أحياناً بمعنىٰ الشواء، ولكن المراد هنا هو المعنىٰ الأوّل، لأنّه عندما تتصل النّار المحرقة ولهيبها بشيء فإنّها تحرق وتفصل أوّلاً الأطراف والجوانب وفروع ذلك الشيء.

ويرى بعض المفسّرين أنّ الشوىٰ هو جلد البدن، والبعض يقول أنّه أم الرأس، والبعض الآخر: يفسّره بلحم الساق، وقد أجمع الجميع على المعنىٰ الأوّل الذي قلناه، والعجيب أنّه مع هذا الحال فليس في الأمر موت!

ثمّ يشير إلىٰ من يكون فريسة لمثل هذه النّار، فيقول: ﴿تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعىٰ﴾.

وبهذا فإنّ هذه النّار المحرقة تدعو اُولئك المجرمين إلىٰ نفسها سواء بلسان حالها وجاذبيتها الخاصّة المودعة فيها تجاه المجرمين، أو بلسان مقالها الذي أعطاها اللّه إيّاها، إنّها تدعو اُولئك المتصفين بهاتين الصفتين: الاعراض عن الايمان وعدم طاعة اللّه ورسوله، ومن جهة اُخرىٰ يفكرون دائماً بجمع الأموال من الحرام والحلال وادخارها من دون أن يلتفتوا إلى حقوق البائسين والمحرومين، أو أنّهم يجهلون فلسفة المال الذي يعتبر من النعم الإلهيّة.

ﷺ

الآيات

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا
ٱلۡمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ﴿٢٤﴾
لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿٢٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ
﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ ﴿٢٨﴾

التفسير

أوصاف المؤمنين:

بعد ذكر أوصاف الطالحين وجوانب من أنواع العذاب في يوم القيامة، يأتي هنا وصف المؤمنين للتعرف عن سبب انقسام النّاس إلىٰ صنفين، المعذبون والناجون، يقول أوّلاً: **﴿إنّ الإنسان خلق هلوعاً﴾**.

﴿إذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا مسّه الخير منوعاً﴾.

يراد بـ «الهلوع» كما يقول المفسّرون وأصحاب اللغة «الحريص»، وآخرون فسّروه بالجزع، وبناءً على التّفسير الأوّل فإنّه يشار إلىٰ ثلاثة أُمور رذيلة يتصف بها هؤلاء وهي: الحرص، والجزع، والبخل، وللتّفسير الثّاني صفتان هما: الجزع، والبخل، لأنّ الثّانية والثّالثة هي تفسير لمعنىٰ الهلوع.

وهنا احتمال آخر وهو أنّ المعنيين يجتمعان في هذه الكلمة، لأنّ هاتين الصفتين متلازمتان مع بعضهما، فالناس الحريصون غالباً ما يكونون بخلاء، ويجزعون عند الشدائد، والعكس أيضاً صحيح.

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال، وهو كيف أنّ اللّه خلق الإنسان للسعادة والكمال وجعل فيه الشرّ والسوء؟

وهل يمكن أن يخلق اللّه شيئاً ما متصفاً بصفة، ثمّ يذم خلقه؟ بالإضافة إلىٰ ذلك فإنّ

القرآن الكريم يصرّح في سورة التين الآية ٤: **﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾**.

بالتأكيد ليس أن ظاهر الإنسان حسن وباطنه سيء، بل إنّ الخلقة الكلية للإنسان هي في صورة «أحسن تقويم»، بالإضافة الى أنّ هناك آيات أُخرىٰ تمدح المقام الرفيع للإنسان، فكيف تتفق هذه الآيات مع الآية التي نحن بصددها؟

والجواب: أجوبة هذه الأسئلة تتّضح بالإلتفات إلىٰ نقطة واحدة، وهي أنّ اللّه خلق القوىٰ والغرائز والصفات في الإنسان كوسائل لتكامل الإنسان وبلوغ سعادته، لكن عندما يستخدمها الإنسان في الطريق المنحرف ويسيء تدبيرها والاستفادة منها فستكون العاقبة هي التعاسة والشرّ والفساد. فمثلاً الحرص هو الذي لا يتيح فرصة للإنسان للتوقف عن السعي والحركة والاكتفاء بما لديه من نعمة وهو العطش المحرق الذي يسيطر على الإنسان، فلو أنّ هذه الصفة وقعت في طريق العلم لوجدنا الإنسان حريصاً على التعلم، أو بعبارة أُخرىٰ يتعطش العلم ويعشقه، وبذلك سوف يكون سبباً لكماله، وأمّا إذا أخذت مسيرها في الماديات فإنّها ستكون سبباً للتعاسة والبخل، وبتعبير آخر: إنّ هذا الصفة فرع من فروع حبّ الذات، وحبّ الذات غريزة توصل الإنسان إلى الكمال، ولكن إذا انحرف في مسيره فإنّه سوف يُجرّ إلىٰ الحسد والبخل وإلى غير ذلك.

وفي هذا الشأن هناك مواهب أُخرىٰ أيضاً بهذا الشكل: إنّ اللّه أودع قدرة عظيمة في قلب الذرة، من المؤكد أنّها نافعة ومفيدة، ولكن إذا ما أُسيء استخدام هذه القدرة وصنع من ذلك القنابل الفتاكة ولم يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والوسائل الصناعية والطبية الأُخرىٰ، فسيكون مدعاة للشرّ والفساد، والتعمق فيما ذكرنا يمكن الجمع في ما ورد في الانسان وذلك من خلال الآيات القرآنية المبيّنة لحالات الإنسان [1].

ثمّ تذكر الآيات الكريمة صفات الأشخاص الجيدين على شكل استثناء، وتبيّن لهم تسع صفات ايجابية بارزة، فيقول تعالىٰ: **﴿إلّا المصلّين﴾**.

﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾.

هذه هي الخصوصية الأُولىٰ لهم وأنّهم مرتبطين باللّه بشكل دائم، وهذه الرابطة تتوثق

---

١. هناك توضيح آخر أوردناه تحت عنوان «الإنسان في القرآن الكريم» في ذيل الآية ١٣ لسورة يونس من هذا التفسير.

بالصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تربي روح الإنسان وتذكره دائماً بالله تعالى، والسير بهذا الإتجاه سوف يمنعه من الغفلة والغرور، والغرق في بحر الشهوات، والوقوع في قبضة الشيطان وهوى النفس.

ومن الطبيعي أنّ المراد من الإدامة على الصلاة ليس أن يكون دائماً في حال الصلاة، بل هو المحافظة على أوقات الصلاة المعينة.

من المعروف أنّ كل عمل جيد يقوم به الإنسان إنّما يترك فيه أثراً صالحاً فيما لو كان مستديماً، ولهذا نقرأ في الحديث عن النّبي صلى الله عليه وآله أنّه قال: «**إنّ أحبّ الأعمال إلى اللّه ما دام وإنّ قلّ**»[١].

ونلاحظ في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «**إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل دام عليه**»[٢].

وورد في حديث عنه عليه السلام أنّه قال: «**هذه الآية تعني النافلة، آية ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾**[٣] (والتي تأتي فيما بعد) **تعني صلاة الفريضة**»[٤] وتجوز هذه المراعاة هنا، إذ إنّ التعبير بالمحافظة هو ما يناسب الصلاة الواجبة والتي يجب المحافظة على أوقاتها المعينة، وأمّا التعبير بالمداومة فهو ما يناسب الصلاة المستحبة وذلك بأنّ الإنسان يمكنه الإتيان بها أحياناً وتركها أحياناً أُخرى.

على كل حال بعد توضيح أهميّة الصلاة وأنّها من أهم الأعمال ومن أهم أوصاف المؤمنين تنتقل الآيات إلى ذكر الصفة الثّانية فيضيف تعالى: ﴿**والذين في أموالهم حق معلوم للسّائل والمحروم**﴾.

وبهذا سوف يحافظون على إرتباطهم بالخالق من جهة، وعلاقتهم بخلق اللّه من جهة أُخرى.

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ المراد هنا من «**حقّ معلوم**» هو الزّكاة المفروضة التي فيها المقدار المعين، وموارد صرف ذلك المقدار هو السائل والمحروم، ولكن هذه السورة مكّية وحكم الزّكاة لم يكن قد نزل في مكّة، ولو فرض نزوله لم يكن هناك تعيّن للمقدار، ولذا

---

١. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (مادة دوام)، ج ٢، ص ١٦٠.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤١٥.
٣. المعارج، ٣٤.
٤. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤١٦.

يعتقد البعض أنّ المراد من الحقّ المعلوم هو شيء غير الزّكاة والذي يجب على الإنسان منحه للمحتاجين، والشّاهد على هذا ما نقل عن الإمام الصّادق عليه السلام عندما سئل عن تفسير هذه الآية وهل هذا شيء غير الزّكاة فقال عليه السلام: «**هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال، فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآف والأقل والأكثر، فيصل به رحمه، ويحمل به الكلّ عن قومه**»[1].

والفرق بين «السائل» و«المحروم» هو أنّ السائل يفصح عن حاجته ويسأل، والمحروم هو الذي لا يسأل لتعففه وحيائه، وجاء في حديث عن الإمام الصّادق عليه السلام: «**المحروم من يجد المشقّة في كسبه وعمله وهو محارف**»[2].

هذا الحديث هو أيضاً يوافق ذلك التّفسير المذكور سلفاً، لأنّ مثل هؤلاء يكونون متعففين.

جاء في تفسيرنا هذا في ذيل الآية ١٩ من سورة الذرايات بحث حول الحقّ المذكور وتفسير السائل والمحروم.

على كلّ، فإنّ هذا العمل له أثره الاجتماعي في مجاهدة الفقر والحرمان من جهة، ومن جهة أُخرىٰ يترك آثاراً خُلقية جيدة على الذين يؤدّون ذلك العمل، وينتزع ما في قلوبهم وأرواحهم من أدران الحرص والبخل وحبّ الدنيا.

الآية الأُخرىٰ أشارت إلى الخصوصية الثّالثة لهم فيضيف: ﴿**والذين يصدّقون بيوم الدين**﴾.

والخصوصية الرّابعة هي: ﴿**والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون**﴾.

﴿**إنّ عذاب ربّهم غير مأمون**﴾.

إنّهم يؤمنون من جهة بيوم الدين، ومع الإلتفات إلى كلمة «يصدقون» وهو فعل مضارع يدل على الاستمرارية، فهذا يعني إنّهم باستمرار يدركون أنّ في الأمر حساباً وجزاءً، بعض المفسّرين فسّر ذلك المعنىٰ «بالتصديق العملي» أي الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ولكن الآية ظاهرها الإطلاق، أي أنّها تشمل التصديق العلمي والعملي.

ولكن من الممكن أنّ هناك من يؤمن بيوم الدين ويرىٰ نفسه ممن لا يعاقب، لذا تقول: ﴿**والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون**﴾ يعني أنّهم يدركون أهمّية الأمر، فلا يستكثرون

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤١٧، ح ٢٥. ٢. المصدر السابق، ح ٢٧.

حسناتهم ولا يستصغرون سيئاتهم، ولهذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنينعليه السلام وهو ينصح ولده: «**بني خف اللّه خوفاً أنّك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك، وأرج اللّه رجاءً أنّك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك**»[1].

وحتىٰ أنّ الرّسولصلى الله عليه وآله كان يقول: «**لن يدخل الجنّة أحداً عمله**».

قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟

قال: «**ولا أنا، إلّا أن يتغمدني اللّه برحمته**».

١. بحارالانوار، ج ٦٤، ص ٣٩٤.

الآيات

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي
جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

التفسير

القسم الآخر من صفات أهل الجنّة:

في الآيات السابقة ذكرت أربعة أوصاف من الأوصاف الخاصّة بالمؤمنين الصادقين من أهل الجنان، وفي هذه الآيات ذكر لخمس صفاتٍ أُخرىٰ فيكون المجموع تسعة أوصاف.

في الوصف الأوّل يقول اللّه عزّوجلّ: **﴿والذين هم لفروجهم[1] حافظون * إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين﴾**.

لا شك في أنّ الغريزة الجنسية من غرائز الإنسان الشديدة والطاغية، والكثير من الجرائم الكبيرة سببها هي هذه الغريزة، ولذا كانت السيطرة على هذه الغريزة وحفظ حدودها من العلامات المهمّة للتقوىٰ، وبهذا ذكرت أهمّية السيطرة على هذه الغريزة بعد تبيان أهمّية الصلاة وإعانة المحتاجين والايمان بيوم القيامة والإشفاق من عذاب اللّه.

وقد جاء في ذيل الآية استثناءً يدلّ على أنّ منطق الإسلام يرفض أن يقف الإنسان موقفاً سلبياً تماماً من هذه الغريزة ويكون كالرهبان والقسيسين يسير بخلاف قانون الخلقة، وهذا العمل غالباً ما يكون محالاً وعلى فرض إمكانه فهو أمرٌ غير منطقي، ولهذا نجد الرهبان لم يستطيعوا أيضاً حذف هذه الغريزة من حياتهم، وإذا لم يكونوا قد تزوجوا

1. «فروج» جمع «فرج» وهو كناية عن الآلة التناسلية.

بالطريقة الرسمية فإنّ الكثير منهم ينصرف إلىٰ ارتكاب الفحشاء عند الإختلاء.

الفضائح الناتجة من هذا المسلك ليست قليلة، فقد كشف المؤرخون المسيحيون مثل (ول دورانت) وغيره النقاب عن ذلك.

المراد بـ «الأزواج» الزوجات الدائمة والمؤقتة فإنّه يشمل الإثنين، وقد ظنّ البعض أنّ هذه الآية تنهىٰ عن الزواج المؤقت ولم يعلموا أنّ ذلك هو نوع من الزواج.

وفي **الآية الأخرىٰ** يؤكّد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: **﴿فمن ابتغىٰ وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾**.

وبهذه الطريقة فإنّ الاسلام يخطط لمجتمع يحافظ على غرائزه الفطرية، ولا يؤدّي به إلىٰ الغرق بالفحشاء والفساد الجنسي والمضارّ الناتجة منه، وبالطبع أنّ للجواري في نظر الإسلام كثيراً من شرائط الزوجة والضوابط القانونية للزوج وإن كان الموضوع منتفٍ أساساً في زماننا الحاضر.

عندئذ يشير إلىٰ الصفات السادسة والسابعة، فيقول: **﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾**.

من الطبيعي أنّ للأمانة معنىً واسعاً وليست هي الأمانات المادية المتنوعة للناس فحسب، بل إنّها تشمل الأمانات الإلهيّة وأمانات الأنبياء وكلّ الأئمّة المعصومينعليهم السلام .

إنّ كلّ نعمة من النعم الإلهيّة هي من أماناته تعالىٰ، منها المقامات الاجتماعية وبالخصوص المسؤولون في الدولة فإنّها تعتبر من أهم الأمانات، ولهذا ورد في الحديث عن الإمام الباقر والإمام الصّادقعليهما السلام في تفسير الآية **﴿إنّ اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلىٰ أهلها﴾**،[1] بأنّ المراد من الأمانات هنا «الولاية والحاكمية»[2]، وقرأنا كذلك في سورة الأحزاب ٧٢، إنّ التكليف والمسؤولية تعني الأمانة الإلهيّة الكبيرة. **﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض﴾** والأهم من ذلك كله هو الدين والشريعة الإلهيّة وكتاب اللّه، وهو من الأمانات الكبيرة التي يجب الحفاظ عليها بالسعي.

«العهد»: وله مفهوم واسع أيضاً، يشمل العهود الإنسانية وكذلك العهود الإلهيّة، لأنّ العهد هو كل ما التزم به الإنسان لغيره، وممّا لا شك فيه أنّ الإيمان باللّه وبرسوله يعني الالتزام بما كلّف به.

---

١. النساء، ٥٨. ٢. تفسير البرهان، ج ١، ص ٣٨٠.

الإسلام أعطىٰ أهمّية بالغة لحفظ الأمانات والعهود والالتزام بها، وقد عرف ذلك بأنّه أهمّ علامات الإيمان.

ولمزيد من الإطلاع راجع تفسيرنا هذا، ذيل الآية ٥٨ من سورة النساء.

ويضيف في الوصف الثامن: **﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾** لأنّ القيام بالشهادة العادلة وترك كتمانها من أهم بنود إقامة العدل في المجتمع البشري.

وقد يرفض بعض الناس أداء الشهادة؟ بحجّة إننا لماذا نشتري عداوة هذا وذاك، ونسبب المتاعب لأنفسنا بإدلاء الشهادة، هؤلاء أشخاص لا يبالون بالحقوق الإنسانية ويفقدون الروح الاجتماعية، ولا يؤمنون بتطبيق العدالة، ولهذا نرىٰ القرآن الكريم في كثير من آياته يدعو المسلمين إلى أداء الشهادة ويعدّ كتمانها ذنباً[1].

وفي الوصف الأخير، وهو الوصف التاسع من هذه المجموعة، يعود مرّة أُخرىٰ إلى موضوع الصلاة، كما كان البدء بالصلاة، يقول تعالىٰ: **﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾**.

وكما أشرنا سابقاً أنّ الصلاة هنا بملاحظة القرائن تشير إلى الفريضة، وفي الآية السابقة تشير إلى النافلة.

ومن الطبيعي أنّ الوصف الأوّل كان إشارة إلى المداومة، ولكن الخطاب هنا حول حفظ آداب وشروط الصلاة وخصائصها، والآداب التي تكمن في ظاهر الصلاة والتي تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر من جهة، وتقوي روح الصلاة بحضور القلب من جهة أُخرىٰ وتمحو الأخلاق الرذيلة التي تكون كحجر عثرة أمام قبولها، ولهذا لا يعتبر ذكرها مرّة أُخرىٰ من قبيل التكرار.

هذه البداية والنهاية تشير إلى أنّ الصلاة من بين الصفات الحميدة المذكورة هي الأهم، ولم لا تكون كذلك والصلاة هي المدرسة العالية للتربية، وأهم وسيلة لتهذيب النفوس.

وفي النهاية تبيّن الآية الأخيرة عاقبة المتّصفين بهذه الأوصاف، كما بيّنت في الآيات السابقة المسير النهائي للمجرمين، فيقول تعالىٰ هنا في جملة مختصرة وغنية بالمعاني: **﴿أولئك في جنات مكرمون﴾**.[2]

---

١. البقرة، ٢٨٣ و ١٤٠، المائدة، ١٠٦، الطلاق، ٢.

٢. «في جنات» خبر لـ «أولئك» و«مكرمون» خبر ثانٍ أو أنّه خبر و«في جنات» متعلق به «تمعن».

لماذا لا يكونوا مكرمين؟ وهم ضيوف الله، وقد وفرّ اللّه القادر الرحمن لهم جميع وسائل الضيافة، وفي الحقيقة أنّ هذين التعبيرين «جنات» و«مكرمون» إشارة إلى النعم المادية والمعنوية التي يغرق فيها هؤلاء المكرمين.

٭٭٭

الآيات

﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١)﴾

التفسير

الطمع الواهي في الجنّة:

جاء البحث في الآيات السابقة من هذه السورة حول علامات المؤمنين والكفّار، ومصير كلّ من المجموعتين، في الآيات يعود ليوضح أحوال الكفّار واستهزاءهم بالمقدسات.

قال البعض: إنّ هذه الآيات نزلت في جماعة من المشركين فعندما كان الرّسولﷺ يتلو على المسلمين آيات المعاد، كان هؤلاء الكفّار يقدمون من كلّ صوب وحدب ويقولون: إذا كان هناك معاد فإنّ حالنا في الآخرة أحسن من حال من آمن بك، كما أنّ حالنا في هذه الدنيا أحسن منهم.

يقول القرآن الكريم في جوابهم: **﴿فمال الذين كفروا قبلك مهطعين﴾** أي يقبلون نحوك من كل جانب مسرعين.

﴿عن اليمين وعن الشمال عزين﴾ أي جماعات متفرقين.

﴿أيطمع كلّ امرىء منهم أن يدخل جنّة نعيم﴾.

بأي إيمان وبأي عمل يستحقون ذلك؟!

«مهطعين»: جمع مهطع، وتعني الذي يمدّ عنقه مقبلاً على شيء بسرعة للبحث عنه، وأحياناً تأتي ـ فقط ـ بمعنى مدّ العنق لاستطلاع الأمر.

«عزين»: جمع عزة، على وزن «هبة» وتعني جماعات متفرقين، وأصلها «عزو» ـ على

وزن جذب ـ بمعنىٰ النسبة، وبما أنّ كلّ جماعة يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بنسبة معينة: أو يهدفون إلى غرض معين أُطلقت كلمة «عزة» على الجماعة.

على كل حال فإنّ المشركين المتكبرين كان لهم الكثير من الادّعاءات الباطلة الواهية، وكانت الرّفاهية في حياتهم الدنيوية غالباً ما تتم عن طريق غير مشروع كالإغارة والسلب وغير ذلك ما كان يجعلهم يظنون بأنّهم قد حصلوا على هذه المقامات العالية لمكانتهم عند اللّه، فكانوا ينسبون إلى أنفسهم المقامات الرفيعة في يوم القيامة أيضاً.

صحيح أنّهم لم يكونوا يعتقدون بالمعاد بتلك الصورة التي يبيّنها القرآن، ولكنّهم كانوا يحتملون وقوعه أحياناً، ويقولون: إذا وقع المعاد فإنّ حالنا في العالم الآخر سيكون كذا وكذا، ولعلهم كانوا يريدون بذلك الإستهزاء.

وهنا يجيبهم القرآن المجيد فيقول: **﴿كلا﴾** ليس الأمر كذلك وليس لهم حقّ الدخول إلىٰ الجنّة **﴿إنا خلقناهم ممّا يعلمون﴾**.

في الحقيقة أنّ اللّه يريد بهذه الجملة أن يحطم غرورهم، لأنّه يقول: إنّكم تعلمون جيداً مم خلقناكم؟ من نطفة قذرة، من ماء آسن مهين، فلماذا كلّ هذا الغرور؟ ويجيب ثانياً على المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم في شك من المعاد فتمعنوا في حال هذه النطفة، وانظروا كيف خلقنا موجوداً بديعاً من قطرة ماء قذرة يتطور فيها الجنين كلّ يوم يتّخذ شكلاً جديداً، ألا يقدر خالق الإنسان من هذه النطفة أن يعيد إليه الحياة بعد دفنه؟

ثالثاً: كيف يطمعون في الجنّة وفي صحائفهم كل هذه الذنوب؟ لأنّ الموجود الذي خلق من نطفة لا يمكن أن يكون له قيمة مادية، وإذا كانت له قيمة وكرامة فإنّ ذلك لإيمانه وعمله الصالح، وأُولئك قد فقدوا هذه الصفات، فكيف ينتظرون الدخول إلى الجنّة؟![1]

ثمّ يقول تعالىٰ مؤكّداً ذلك: **﴿فلا أقسم بربّ المشارق والمغارب إنّا لقادرون * على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين﴾**.

لعل هذه الجملة إشارة إلى أنّنا لسنا قادرين على أن نعيد لهم الحياة بعد الموت فحسب،

---

١. هناك احتمالات أُخرى في تفسير هذه الآية: أنّ المراد من جملة «ممّا يعلمون» هو أنّنا خلقناهم ووهبنا لهم العقل والشعور لا كالحيوانات والبهائم، ولهذا فإنّهم مسؤولون عن أعمالهم، وهناك مراد آخر وهو أنّنا خلقناهم لأهداف هم يعلمونها وهي التكليف والطاعة، ولكن هذه الاحتمالات بعيدة، ولذا فإنّ أكثر المفسّرين ذهبوا إلى المعنىٰ المذكور سابقاً.

بل إنّنا نستطيع أن نبدله إلى أكمل الموجودات وأفضلها، ولا يمنعنا من ذلك شيء.

وعلى هذا فإنّ السياق هو إدامة لبحث المعاد، أو هو إشارة إلى أنّنا نهلككم جزاءً لأعمالكم ولا يمنعنا من ذلك شيء، ونستبدل بكم مؤمنين واعين، ليكونوا أنصاراً للنّبي ﷺ ولا يضرّنا ذلك شيئاً، ولهذا إن كنّا نلح عليكم أن تؤمنوا فليس من باب العجز والإحتياج، بل من أجل تربية البشرية وهدايتها.

يمكن أن يكون المراد بـ ﴿ربّ المشارق والمغارب﴾ بأنّ اللّه الذي يقدر على أن يجعل للشمس العظيمة مشرقاً ومغرباً جديدين في كل يوم، ويكون بنظام دقيق من دون أية زيادة ونقصان مدى ملايين السنين قادر على أن يعيد الإنسان مرّة أُخرىٰ إلى الحياة الجديدة ويستبدلهم بقوم أفضل منهم.

بحث

ربّ المشارق والمغارب:

قد يأتي تعبير المشرق والمغرب في بعض الأحيان بصيغة المفرد كالآية ١١٥ من سورة البقرة: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ وأحياناً يأتي بصيغة المثنىٰ كما في الآية ١٧ من سورة الرحمن: ﴿ربّ المشرقين وربّ المغربين﴾ وأحياناً أُخرىٰ بصيغة الجمع ﴿المشارق والمغارب﴾ كالآية التي هو مورد بحثنا.

البعض من ذوي النظرات الضيقة يظنون تضاد هذه التعابير، في حين أنّها مترابطة، وكل منها يشير إلىٰ بيان خاص، فالشمس في كلّ يوم تطلع من نقطة جديدة، وتغرب من نقطة جديدة أُخرىٰ، وعلى هذا الأساس لدينا بعدد أيّام السنة مشارق ومغارب، ومن جهة أُخرىٰ فإنّ من بين كل هذه المشارق والمغارب هناك مشرقان ومغربان ممتازان، إذ أن أحدهما يظهر في بدء الصيف أي الحد الأعلىٰ لبلوغ ذروة ارتفاع الشمس في المدار الشمالي، والآخر في بدء الشتاء أي الحد الأدنىٰ لنزول الشمس في المدار الجنوبي، (ويعبرون عن أحدهما بمدار «رأس السرطان»، وعن الآخر بمدار «رأس الجدي»،) وقد اعتمد على ذلك لأنّهما واضحان تماماً، بالإضافة إلىٰ هذين المشرقين والمغربين الآخرين الّذين سمّيا بالمشرق والمغرب والإعتداليان (وهو أوّل الربيع وأوّل الخريف، عند تساوي ساعات الليل والنهار

في جميع الدنيا) ولذا ذهب البعض إلىٰ هذا المعنىٰ في تفسير الآية: «**ربّ المشرقين والمغربين**» وهو معنىٰ مقبول أيضاً.

وأمّا ما جاء بصيغة المفرد فإنّ المراد به ماهيته، لأنّ الملاحظ فيه أصل المشرق والمغرب بدون الإلتفات إلىٰ الأفراد، وبهذا الترتيب فإنّ لكلّ من العبارات المختلفة أعلاه مسألة تلفت نظر الإنسان إلى التغييرات المختلفة لطلوع وغروب الشمس، والتغيير المنتظم لمدارات الشمس.

ﮓﮔ

الآيات

﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ
إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾

التفسير

كأنّهم يهرعون إلى الأصنام!!

هذه الآيات وهي آخر آيات سورة المعارج جاءت لتنذر وتهدد الكفّار المعاندين والمستهزئين، يقول سبحانه: **﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون﴾**[1].

لا يلزم الاستدلال والموعظة أكثر من هذا، فإنّهم لا يتعضون وليس لهم الإستعداد للإستيقاظ، دعهم يخوضوا في أباطيلهم وأراجيفهم كما يلعب الأطفال حتى يحين يومهم الموعود، يوم البعث ويرون كل شيء بأعينهم!

هذه الآية وبهذا التعبير وردت في سورة الزخرف ٨٣.

ثمّ تبيّن الآية التالية اليوم الموعود، وتذكر بعض علامات ذلك اليوم المرعب فيقول تعالى: **﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنّهم إلى نصب يوفضون﴾**.

يا له من تعبير عجيب، إنّه وصف يوم القيامة في وقت يتجهون فيه سراعاً إلى محكمة العدل الإلهي اتجاهاً يشبه اسراعهم في يوم احتفال أو عزاء باتجاه أصنام، ولكن أين ذلك من هذا؟ إنّه في الحقيقة استهزاء بعقائدهم التافهة التي كانوا يعتقدون بها في الدنيا.

«الأجداث»: جمع جدث ـ على وزن (عبث) ـ وتعني القبر.

«سراع»: جمع سريع، مثل (ظراف وظريف) وتعني الحركة السريعة للشيء أو الإنسان.

---

١. «يخوضوا» من أصل «خوض» ـ على وزن حوض ـ وتعني في الأصل الحركة في الماء، ثمّ جاءت بصيغة الكناية في موارد يغطس فيه الإنسان في الباطل.

«نصب»: جمع نصيب، ويقول البعض: إنّه جمع نصب ـ على وزن (سقف) ـ المراد منه هو ما ينصب كعلامة، وتطلق على الأصنام الحجرية إذ كانوا ينصبونها في مكان ما ليعبدوها ويُقدّم لها القرابين ثمّ يلطخون دماءها عليها، واختلافه مع الصنم هو أنّ الصنم كان على هيئة صورة وشكل خاص، وأمّا النصب فهو قطعة من الحجر لا شكل له، وكانوا يعبدونه لسبب ما، ونقرأ في الآية ٣ من سورة المائدة: **﴿وما ذبح على النصب﴾** أي أنّ من جملة اللحوم المحرّمة هي ما يذبحون من الحيوانات على النصب.

«يوفضون»: من (إفاضة) وتعني الحركة السريعة المشابهة لحركة الماء المنحدر من العين، وقال البعض: إنّ المراد من النصب في الآية التي نحن بصددها هو الأعلام التي ينصبونها في وسط الجيش أو القوافل، وعلى كل منهم أن يوصل نفسه بسرعة إليها، ولكن التّفسير الأوّل هو الأنسب.

ثمّ تذكر الآيات حالات أُخرىٰ لهؤلاء فتضيف: **﴿خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة﴾** [1] من شدّة الهول والوحشة وقد غرقوا في ذلّة مهينة وفي آخر الآية يتابع قوله: **﴿ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون﴾**.

نعم هذا هو اليوم الموعود الذي كان يسخرون منه ويقولون أحياناً: لنفترض أنّ هناك يوماً كهذا، فإنّ حالنا في ذلك اليوم هو أفضل من حال المؤمنين، ولكنّهم لا يجرؤون أن يرفعوا رؤوسهم في ذلك اليوم لشدّة الخوف والوحشة، وقد تعفرت وجوههم ورؤوسهم بغبار الذلّة، وغرقوا في كتل الهموم الهائلة، ومن المؤكّد أنّهم يندمون في ذلك اليوم، ولكن ما الفائدة؟

اللّهم: ألبسنا ثوب رحمتك في ذلك اليوم المهول.

ربّنا: إنّ مصائد الشيطان وحبائله قوية، وهوىٰ النفس غالب، والآمال الطويلة والبعيدة خداعة، فترحم علينا باليقظة وعدم الانحراف عن المسار الصحيح.

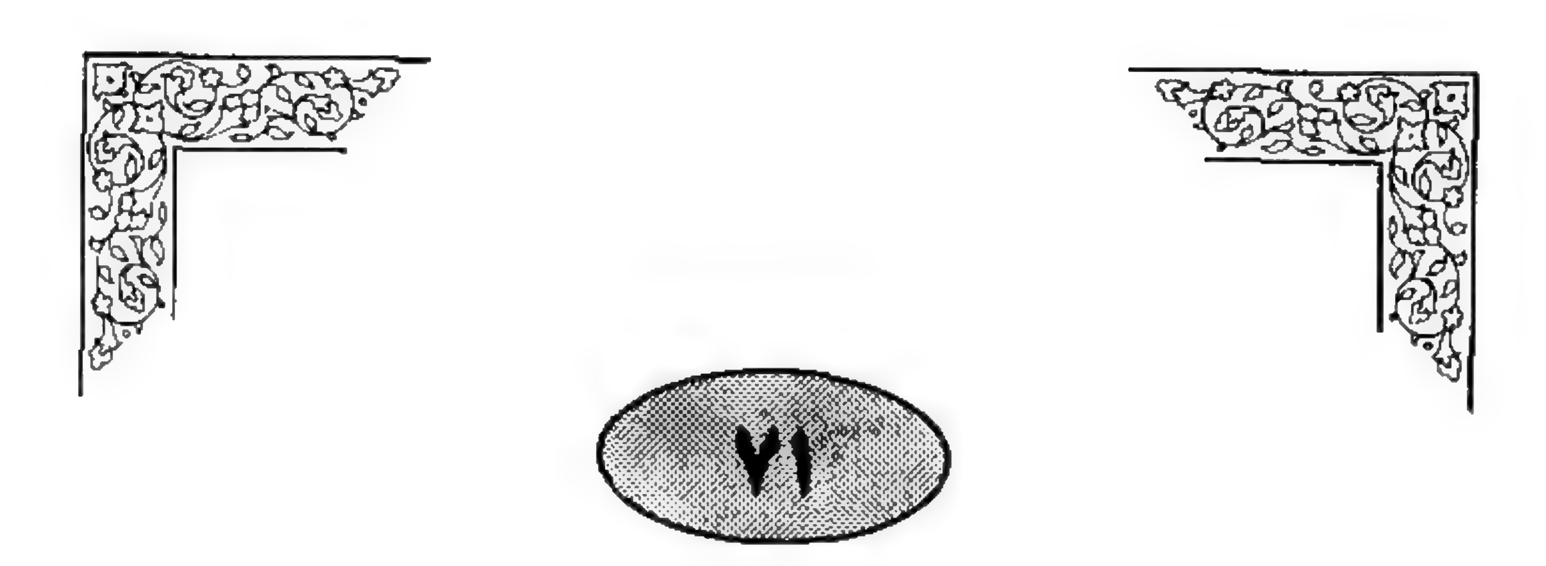
اللّهم: اجعلنا ممن آمن ووفىٰ بعهده وبذل عمره في طاعتك.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة المعارج

---

١. «ترهقهم» من أصل «رهق» على وزن (سقف) ويراد به غشيان الشيء بقهر.

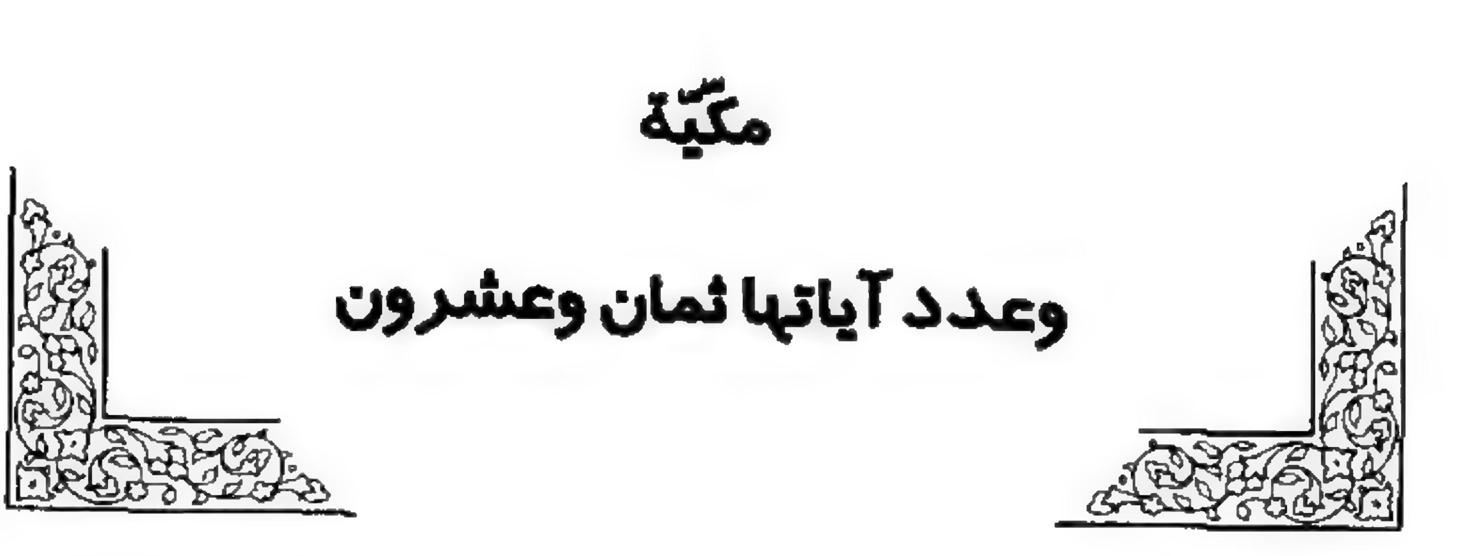
٧١

سورة

نوح

مكيّة

وعدد آياتها ثمان وعشرون

«سورة نوح»

محتوىٰ سورة:

هذه السورة، كما هو واضح من اسمها، تشير إلى قصّة نوحعليه السلام، وأُشير إلى قصّة هذا النّبي العظيم كذلك في سور متعددة في القرآن المجيد، منها: سورة الشعراء، والمؤمنون، والأعراف، والأنبياء، وبشكل أوسع في سورة هود، حيث تحدثت ٢٥ آية حول هذا النّبي العظيم الذي يعتبر من أُولي العزم من الآية ٢٥ إلىٰ ٤٩.

وما جاء في سورة نوح عن قصّتهعليه السلام هو مقطع خاص من حياته، وهو أقل ممّا ذكر في بقية السور، وهذا القسم يرتبط بدعوته المستمرة والمتتابعة إلى التوحيد، وترتبط بكيفيتها وعناصرها، والتخطيط الدقيق الماهر في هذا الأمر الهام، وذلك مقابل قوم معاندين ومتكبرين يأنفون من الإنقياد إلى الحقّ.

بلحاظ أنّ هذه السورة نزلت في مكّة، وأنّ النّبيصلى الله عليه وآله والمسلمين القلائل في ذلك الزمان كانوا يعيشون ظروفاً مشابهة لظروف عصر نوحعليه السلام وأعوانه، فإنّها تعلمهم أُموراً كثيرة، وكانت هذه واحدة من أهداف إيراد هذه القصّة، ومنها:

١ـ أنّها تذكرهم كيف يبلغون الرسالة للمشركين عن طريق الاستدلال المنطقي المقترن بالمحبّة والمودّة، واستخدام كلّ طريقة تكون مفيدة ومؤثرة في الدعوة.

٢ـ أنّها تعلّمهم الثبات والنشاط في طريق الدعوة إلىٰ اللّه وعدم التكاسل مهما طالت الأعوام، ومهما وضع الأعداء العوائق.

٣ـ أنّها تعلّمهم كيف يرغبونهم ويشجعونهم تارةً، وتكون لديهم عوامل الإنذار والرّهبة تارةً أُخرىٰ والاستفادة من كلا الطريقين في الدعوة إلىٰ اللّه جلّ وعلا.

٤ـ الآيات الأخيرة من هذه السورة هي تحذير للمشركين المعاندين، بأنّ عاقبتهم وخيمة إذا لم يستسلموا للحق، وتخلّفوا عن أمر اللّه.

٥ـ بالاضافة إلىٰ ذلك، فإنّ هذا السورة جاءت لتهدئة مشاعر النّبي والمؤمنين الأوائل

ومن يعيش مثل ظروفهم، ليصبروا على الصعوبات، ويطمئنوا في مسيرهم بلطف من اللّه.

وبعبارة أُخرىٰ فإنّ هذه السورة ترسم أبعاد الكفاح الدائم بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، ترسم منهج أصحاب الحق الذي يجب عليهم إتّباعه.

فضيلة هذه السورة:

ورد في حديث عن النّبيﷺ أنّه قال: «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح».[1]

وفي حديث آخر عن الإمام الصّادقعليه السلام قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ويقرأ كتابه فلا يدع أن يقرأ سورة: ﴿إنّا أرسلنا نوحا﴾ فأي عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلة، أسكنه اللّه مساكن الأبرار وأعطاه ثلاث جنان من جنّته كرامة من اللّه».[2]

ولا يخفىٰ أنّ الهدف من قراءة السورة هو الاقتباس من منهج وسلوك هذا النّبي العظيم، من صبره واستقامته في طريق الدعوة إلى اللّه تعالى ليدركوا دعوة النّبي، وليس المراد القراءة الخالية من التفكير، ولا التفكر الخالي من العمل.

٭٭٭

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٥٩.
٢. المصدر السّابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

التفسير

رسالة نوح الأولىٰ:

قلنا: إنّ هذه السورة تبيّن من أحوال نوح ﷺ وما يرتبط بأمر دعوته، وتعلم السائرين في طريق اللّه تعالىٰ أُموراً مهمّة في إطار الدعوة إلىٰ الحق وبالخصوص في مقابل الأُمم المعاندة، وتبدأ أوّلاً بذكره في بعثته ﷺ فيقول تعالى: **﴿إنّا ارسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم﴾**.

من الممكن أن يكون هذا العذاب الأليم هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، والأنسب أن يكون الإثنان معاً، وإن كانت القرائن في آخر آيات هذه السورة تشير إلى أن هذا العذاب هو عذاب الدنيا.

التأكيد على الإنذار والترهيب غالباً ما يؤثر تأثيراً بالغاً، مع أنّ الانبياء كانوا منذرين تارةً ومبشرين تارةً أُخرىٰ، كما يتمّ الإعتماد في سائر الدنيا على التحذيرات والعقوبات لضمان تطبيق القوانين.

نوح ﷺ الذي كان هو من أُولي العزم، وصاحب أوّل شريعة إلهيّة، وله دعوة عالمية، جاء إلىٰ قومه بعد صدور هذا الأمر إليه قال: **﴿قال يا قوم إنّي لكم نذير مبين﴾**.

الهدف هو أن تعبدوا اللّه الذي لا إله إلّا هو، وتتركوا من دونه، وتتقوا وتطيعوا أمري الذي هو أمر اللّه: **﴿أن اعبدوا اللّه واتقوه وأطيعون﴾**.

في الحقيقة أنّ نوحاً عليه السلام قد لخّص مضمون دعوته في ثلاث جمل: عبادة اللّه الواحد، والحفاظ على التقوىٰ، وطاعة القوانين والأوامر التي جاء بها من عند اللّه والتي تمثل مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام.

ثمّ ذكر النتائج المهمّة المترتبة على استجابتهم الدعوة في جملتين لترغيبهم فقال: **﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾**.[1]

في الحقيقة أنّ القاعدة المعروفة «الاسلام يجب ما قبله» هي قانون موجود في كل الأديان الإلهيّة والتوحيدية وليست منحصرة بالإسلام.

ثمّ يضيف: **﴿ويؤخركم إلى أجل مسمّىٰ إنّ أجل اللّه إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون﴾**، يستفاد جيداً من هذه الآية أنّ «الأجل» وموعد عمر الإنسان قسمان، هما: الأجل المسمّىٰ، والأجل النهائي، أو بعبارة أُخرىٰ الأجل الأدنىٰ، والأجل الأقصىٰ أو الأجل المعلق، والأجل الحتمي، القسم الأوّل للأجل قابل للتغير والتبديل، فقد يتدنى ويقل عمر الفرد كثيراً بسبب الذنوب والاعمال السيئة وهذا نوع من أنواع العذاب الإلهي، وبالعكس فإنّ التقوىٰ وحسن العمل والتدبير يمكن أن تكون سبباً لتأخير الأجل، ولكن الأجل النهائي لا يتغير بأي حال من الأحوال، ويمكن توضيح هذا الموضوع بمثال واحد، وهو أنّه ليس باستطاعة الإنسان أن يبقىٰ خالداً، وإذا كانت جميع الأجهزة البدنية تعمل جيداً ففي النهاية سوف يصل شيئاً فشيئاً إلى زمن ينتهي عمره بعجز في القلب، ولكن تطبيق الأوامر الصحية ومجابهة الأمراض يمكن أن يطيل في عمر الإنسان، وفي حالة عدم مراعاة هذه الأُمور فإنّ من المحتمل أن يقلل ذلك من عمره ويحين أجله بسرعة.[2]

بحث

العوامل المعنوية لزيادة ونقصان العمر:

النقطة الأُخرىٰ التي يمكن إستفادتها من هذه الآية هو تأثير الذنوب في تقصير العمر،

---

١. «من» في هذه الجملة زائدة وللتأكيد، لأنّ الإيمان باللّه يبعث على غفران جميع الذنوب السابقة، هذا ما يرتبط بحق اللّه، وأمّا من باب الذنوب وحكم الحرمة أيضاً يكون مشمولاً بالمغفرة، وما احتمل بعض المفسّرين (كالفخر الرازي في التّفسير الكبير والعلّامة الطباطبائي رحمه الله في الميزان) من أنّ (من) هنا تبعيضية وهي تخص الذنوب السابقة لا الآتية يبدو بعيداً، لأنّ الذنوب الآتية غير مذكورة في سياق الآية.

٢. كان لنا بحث آخر حول الأجل النهائي والأجل المعلق وذلك في ذيل الآية ٢ من سورة الأنعام.

لأنّه يقول: «إنّ كنتم تؤمنون باللّه وتتقوه يهب لكم عمراً طويلاً ويؤخر موتكم» وهذا يعني أنّ الذنوب توجّه ضربات مهولة للجسم والروح بحيث تساعد في القضاء عليه.

وفي الرّوايات الإسلامية أيضاً تأكيد كبير على هذا المعنى، منها ما ورد في حديث غني المحتوىٰ عن الامام الصادقعليه السلام قال: **«من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار».**[1]

---

١. سفينة البحار، ج ١، ص ٤٨٨، مادة (ذنب).

الآيات

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾

التفسير

استخدام مختلف الوسائل لهدايتهم، ولكن!!!

تتحدث هذا الآيات عن استمرار مهمّة نوح في دعوته قومه ولكن هذه المرّة جاء الحديث على لسانه مخاطباً ربّه وشاكياً إليه أمره معهم بعبارة مؤثّرة بليغة.

خطاب نوح عليه السلام في هذا الإطار يمكن أن يعبّد الطريق لكلّ المبلغين الرساليين، فيقول: **﴿قال ربّ إنّي دعوت قومي ليلاً ونهاراً﴾**.

وإنّني لم أتوانَ لحظة واحدة في إرشادهم وإبلاغ الرسالة لهم، ثمّ يقول: **﴿فلم يزدهم دعائي إلّا فراراً﴾**.

ومن العجيب أن تكون الدعوة سبباً لفرارهم، ولكن بما أنّ كلّ دعوة تحتاج إلى نوع من الإستعداد وصفاء القلب والتجاذب المتبادل فليس عجيباً أن يكون هنا أثر معاكس في القلوب الخاملة، وبمعنىً آخر إنّ أعداء الحق المعاندين عندما يستمعون لدعوة المؤمنين الرساليين يظهرون لهم المقاومة والإصرار على العناد، وهذا ما يبعدهم عن اللّه بصورة أكثر، ويقوي عندهم روح الكفر والنفاق.

وهذا ما أُشير إليه في سورة الإسراء ٨٢: **﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلّا خساراً﴾**.

وما نقرأ كذلك في آيات هذا الكتاب السماوي أنّه سبب لهداية المتقين: **﴿...هدى**

للمتقين﴾.[١] ولهذا لابدّ أن يكون هناك مرحلة من التقوىٰ في وجود الإنسان وإن كانت ضعيفة، حتى يتهيأ لقبول الحقّ، هذه المرحلة هي مرحلة (الروح الباحثة عن الحقيقة) والإستعداد لتقبل كلمات الحق.

ثمّ إنّ نوحاً عليه السلام يضيف: **﴿وإنّي كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً﴾**.

ولكي لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم، ويلفون ثيابهم حول أنفسهم أو يضعونها على رؤوسهم لئلا تصل أمواج الصوت إلى أدمغتهم! وربّما كانوا يتقنعون لئلا تقع أعينهم على الهيئة الملكوتية لهذا النّبي العظيم، وفي الحقيقة كانوا يصرون على أن تتوقف الآذان عن السماع والعيون عن النظر!

وهذا في الواقع أمر مدهش أن يصل الإنسان إلىٰ هذه المرحلة من العداوة للحق إلى حدّ لا يعطي لنفسه فرصة النظر والسماع والتفكر!!

وقد ورد في بعض التفاسير أنّ بعض أُولئك المعاندين كان يذهب بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول له: إحذر هذا لا يغوينك، فإنّ أبي قد جاء بي إليه وأنا صغير مثلك فحذّرني مثل ما حذّرتك[٢]. (حتى أكون ممن وفىٰ بحق الوصية وحبّ الخير).

هذا يدل على أنّ نوحاً عليه السلام كان مستمراً في دعوته الإلهيّة طوال عمره الشريف ولعدّة أجيال وكان لا يعرف التعب أبداً.

وكذلك تتضمّن الآية الإشارة إلى أحد الأسباب المهمّة لتعاستهم وهو الغرور والتكبر، لأنّهم كانوا يرون أنفسهم أكبر من أن يتنازلوا لإنسان مثلهم، وإن كان ممثلاً عن اللّه وتقيّاً، ومهما كان قلبه عامراً بالعلم، فكان هذا الغرور والكبر أحد الموانع المهمّة والدائمة في طريق الحق، ونحن نشاهد النتائج المشؤومة لذلك على طول التاريخ في حياة أُناس لا إيمان لهم.

واستمر نوح عليه السلام في حديثه عند المقام الإلهي، فيقول: **﴿ثمّ إنّي دعوتهم جهاراً﴾**.

دعوتهم إلى الإيمان في حلقات عامّة وبصوت جهور، ثمّ لم أكتفي بهذا: **﴿ثمّ إنّي أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً﴾** قال بعض المفسّرين: إنّ نوحاً عليه السلام اتّبع في دعوته ثلاثة أساليب مختلفة حتى يستطيع من النفوذ في هذا الجمع المعاند والمتكبر: كان يدعو أحياناً في الخفاء

---

١. البقرة، ٢.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٦١.

فواجه أربعة أنواع من الرفض (وضع الأصابع في الآذان، تغطية الوجوه بالملابس، الإصرار على الكفر، والاستكبار).

وكان يدعو أحياناً بالإعلان، وأحياناً أُخرىٰ يستفيد من طريق التعليم العلني والسري ولكن أيّاً من هذه الأُمور لم يكن مؤثراً[1].

من المعلوم أنّ الإنسان إذا ما نهج طريق الباطل إلىٰ حدّ تتعمق في وجوده جذور الفساد وتنفذ في أعماق وجوده حتى تتحول إلى طبيعة ثانية فيه، فإنّه سوف لا تؤثر فيه دعوة الصالحين ولا ينفع معه خطابات رسل اللّه.

بحثان

١ـ أُسلوب الإبلاغ ومنهجه

ما جاء في هذا الآيات حول دعوة نوح يمثل برنامج عام لجميع المبلغين في طريق اللّه، وفي نفس الوقت تسلية النّبيﷺ وأصحابه المؤمنين القلائل الذين كانوا قد التفوا حوله في مكّة.

إنّه ﷺ لم يكن يتوقع أن يستجيب الناس لدعوته، ولم يكونوا يجتمعون في وسط المدينة ليلقي فيهم خطابه الإلهي بهدوء واطمئنان، والناس يصغون إليه، ويشخصون إليه أعينهم، بل يستفاد من سياق الآيات (كما جاء أيضاً في بعض الرّوايات) أنّه كان أحياناً يذهب إلى بيوتهم، أو أنّه يدعوهم في الأزقة والأسواق على إنفراد، ويبلغهم المفاهيم ويتحدّث إليهم بتودد وتحبب وتصبر، وأحياناً كان يخاطبهم بأوامر اللّه تعالى علناً وبصوت عالٍ، وذلك باغتنامه فرص انعقاد المحافل أو مجالس العزاء، فكان يقابل بالإهانة والإستهزاء وأحياناً بالضرب المبرح، ولكنّه مع ذلك كان لا ينتهي عن ذلك ويواصل مسيره.

كان صبره عجيباً، والأعجب ما فيه رأفته، وكانت همته واستقامته الفريدة رأس ماله في السير في طريق الدعوة إلى دين الحق.

والأعجب من ذلك هو أنّ طيلة دعوته التي دامت ٩٥٠ عاماً لم يؤمن بـه إلّا ثمانون شخصاً، ولو قسمنا هذه المدّة على عدد الأنفار يتّضح لنا أنّ مدّة هدايته لكل فرد دامت اثنتي عشرة سنة تقريباً!!

---

[1]. تفسير الكبير، ج ٣٠، ص ١٣٦.

لو كان المبلّغون يتعاملون بمثل هذه الإستقامة والهمة لأصبح الإسلام عالمياً غني المحتوىٰ.

٢ـ لماذا الفرار من الحقيقة؟

يتعجب الإنسان أحياناً ويتساءل: هل يمكن أن يكون هناك أُناس يعيشون تحت هذه السماء ليس لديهم الإستعداد لسماع كلمة الحق بل يفرون منه؟

والسؤال عن السماع فقط وليس عن قبول الكلمة.

ولكن التاريخ يتحدّث عن كثرة أمثال هؤلاء، ليس فقط قوم نوح هم الذين وضعوا أصابعم في آذانهم وغشوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم عند دعوته لهم، بل هناك فئة في عصر النّبيﷺ وبصريح القرآن كانوا يستعينون بالصفير والتهريج والصراخ العالي ليحولوا بين صوت النّبي وهو يتلو آيات اللّه وبين الناس: **﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾**[1].

وجاء في تاريخ كربلاء الدامية كذلك أنّه عندما كان سيّد الشّهداء الإمام الحسينؑ يدعو الأعداء المنحرفين إلى الرشاد ويوقظهم كانوا يستخدمون هذا الأُسلوب من الصراخ والتهريج حتى لا يسمع الناس صوته[2]، وهذه الخطة مستمرة إلى يومنا هذا، ولكن بأشكال وصور أُخرىٰ؛ فلقد وفّر أصحاب الباطل جواً من المسليات المفسدة كالموسيقىٰ الراقصة والمواد المخدرة وغير ذلك يبغون بذلك الفصل بين الناس ـ بالخصوص الشباب ـ وبين سماع أصوات أهل اللّه وتعليماتهم.

ﮧﮨ

---

١. فصلت، ٢٦.

٢. بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٨.

الآيات

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤)﴾

التفسير

ثمرة الإيمان في الدنيا:

يستمر نوح عليه السلام في تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصاة، ويعتمد هذه المرّة على عامل الترغيب والتشجيع، ويوعدهم بانفتاح أبواب الرحمة الإلهيّة من كل جهة إذا ما تابوا من الشرك والخطايا، فيقول: ﴿فقلت استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً﴾.

ولا يطهركم من الذنوب فحسب بل: ﴿يرسل السماء عليكم مدراراً﴾[1].

والخلاصة: إنّ اللّه تعالى يفيض عليكم بأمطار الرحمة المعنوية، وكذلك بالأمطار المادية المباركة.

ومن الملاحظ في سياق هذه الآية أنّه يقول «يرسل السماء» فالسماء تكاد أن تهبط من شدّة هطول الأمطار! وبما أنّها أمطار رحمة وليست نقمة، فلذا لا تسبب خراباً وأضراراً، بل تبعث على الإعمار والبركة والحياة.

ثمّ يضيف: ﴿ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً﴾ وبهذا فإنّه وعدهم بنعمة معنوية كبيرة، وبخمس نعم أُخرىٰ مادية كبيرة، والنعمة المعنوية الكبيرة هي غفران الذنوب والتطهير من درن الكفر والعصيان، وأمّا النعم المادية فهي هطول الأمطار المفيدة والمباركة في حينها، كثرة الأموال، كثرة الأولاد (الثروات الإنسانية)، الحدائق المباركة والأنهار الجارية.

---

1. «مدراراً» من أصل (درّ) على وزن (جرّ) وتعني في الأصل انسكاب الحليب من ثديي الأُم ويعطي معنىٰ هطول الأمطار، ومدراراً صيغة للمبالغة.

نعم، إنّ الإيمان والتقوىٰ يبعثان على عمران الدنيا والآخرة بشهادة القرآن المجيد، وورد في بعض الرّوايات أنّ قوم نوح المعاندين لما امتنعوا من قبول دعوته حلّ عليهم القحط وهلك كثير من أولادهم، وتلفت أموالهم، وأصاب نساءهم العقم، وقلّ عندهنّ الإنجاب، فقال لهم: نوحعليه السلام: إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل هذه البلايا والمصائب، ولكنّهم ما اتعظوا بذلك واستمروا في غيّهم وطغيانهم حتىٰ حلّ عليهم العذاب النهائي.

ويعود نوحعليه السلام مرّة أُخرىٰ لينذرهم، فيقول: **﴿ما لكم لا ترجون للّه وقاراً﴾**[١]، ولا تخافون عقابه وقد خلقكم في مراحل مختلفة: ويقول أيضاً: **﴿وقد خلقكم أطواراً﴾**.

كنتم في البداية نطفة لا قيمة لها، ثمّ صوركم علقة ثمّ مضغة، ثمّ وهبكم الشكل الإنساني، ثمّ ألبسكم لباس الحياة، فوهب لكم الروح والحواس والحركة، وهكذا طويتم المراحل الجنينية المختلفة الواحدة بعد الأُخرىٰ، حتىٰ ولدتكم أُمهاتكم بهيئة الإنسان الكامل، وهكذا تستمر المراحل الأُخرىٰ والمختلفة للمعيشة في الحياة، وأنتم خاضعون دائماً لربوبيته تعالىٰ، وتتجددون دائماً، وتخلقون خلقاً جديداً، فكيف لا تطأطئوا رؤوسكم أمام خالقكم؟

وليست أجسامكم هي المتغيرة فقط بل إنّ الروح هي أيضاً في تغيّر مستمر، لكلّ منكم استعداده الخاص، ففي كل رأس ذوق خاصّ، وفي كل قلب مَيل خاصّ، وكلكم تتغيرون باستمرار، فتنتقل مشاعر وأحاسيس الطفولة إلى أحاسيس الشبيبة، وهذه بدورها إلى الكهولة والشيخوخة، وعلى هذا فإنّه معكم في كلّ مكان هو يهديكم في كل خطوة ويشملكم بلطفه وعنايته، فلم كل هذا الكفران والإستهانة؟!

بحث

الرّابطة بين التقوىٰ والعمران:

نستفيد من الآيات المختلفة في القرآن، ومنها الآيات التي هي محل بحثنا، أنّ الإيمان والعدالة سبب لعمران المجتمعات، والكفر والظلم والخطايا سبب للدمار، نقرأ في الآية ٩٦

---

١. «الوقار» الثقل والعظمة، و«ترجون» من أصل رجاء بمعنى الأمل وهو ملازم للخوف، ومعنى الآية لماذا لا تخضعون لعظمة اللّه تعالىٰ.

من سورة الأعراف: ﴿ولو أنّ أهل القرىٰ آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾.
وفي الآية ٤١ من سورة الروم نقرأ: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس﴾ وفي الآية ٣٠ من سورة الشورىٰ: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾ وفي الآية ٦٦ من سورة المائدة: ﴿ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾.

وآيات أُخرىٰ من هذا القبيل.

هذه الرابطة ليست رابطة معنوية، بل هناك رابطة مادية واضحة في هذا المجال أيضاً.

الكفر وعدم الإيمان هو عدم الإحساس بالمسؤولية، وهو الخروج عن القانون، وتجاهل القيم الأخلاقية، وهذه الأُمور هي التي تسبب فقدان وحدة المجتمعات، وتزلزل أعمدة الإعتماد والطمأنينة، وهدر الطاقات البشرية والاقتصادية، واضطراب العدالة الاجتماعية.

ومن البديهي أنّ المجتمع الذي تسيطر عليه هذه الأُمور سوف يتراجع بسرعة، ويتخذ طريقه إلى السقوط والفناء.

وإذا كنّا نرىٰ أنّ هناك مجتمعات تحظىٰ بتقدم نسبي في الأُمور المادية مع كفرهم وانعدام التّقوىٰ فيهم، فإنّ علينا أن نعرف أيضاً أنّه لابدّ أن يكون ذلك مرهوناً بالمحافظة النسبية لبعض الأُصول الأخلاقية، وهذا هو حصيلة ميراث الأنبياء والسابقين، ونتيجة أتعاب القادة الإلهيين والعلماء على طول القرون، وبالإضافة إلى الآيات السالفة هناك روايات كثيرة أيضاً اعتمدت هذا المعنىٰ، وهو أنّ الاستغفار وترك المعاصي يبعث على إصلاح المعيشة وازدياد الرّزق.

في حديث ورد عن الإمام علي ﷺ: «أكثر الاستغفار تجلب الرّزق»[1].

ونقل في حديث آخر عن الرّسول الأكرم ﷺ قال: «من أنعم اللّه عليه نعمة فليحمد اللّه تعالى ومن استبطأ الرّزق فليستغفر اللّه، ومن حزنه أمر فيقل: لا حول ولا قوّة إلّا باللّه»[2].

ونقرأ في نهج البلاغة أيضاً[3]: «وقد جعل اللّه سبحانه الاستغفار سبباً على الرّزق ورحمة

---

١. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٤٢٤.
٢. المصدر السّابق.
٣. نهج البلاغة، الخطبة ١٤٣.

الخلق، فقال سبحانه: ﴿استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً﴾.

والحقيقة أنّ الحرمان في هذا العالم سببه العقوبات على الذنوب، وفي الوقت الذي يتوب فيه الإنسان ويتخذ طريق الطهارة والتقوىٰ يصرف اللّه تعالى عنه هذه العقوبات[1].

ﮪ

١. لنا شرح آخر في هذا الباب تحت عنوان «الذنوب وهدم المجتمعات» في تفسيرنا هذا، ذيل الآية ٥٢ من سورة هود.

الآيات

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا۟ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

التفسير

خلقكم الله من الأرض كالنبات:

كان نوح عليه السلام يبيّن للمشركين المعاندين حقائق عميقة ومستدلة. إذ كان يأخذ بهم إلى أعماق وجودهم ليشاهدوا حقائق هذه الآيات (كما مرّ في الآيات السابقة) ودعاهم إلى ما خلق اللّه من علامات في هذا العالم الكبير، فكان يسير بهم إلى تلك الآفاق[١].

يبدأ أوّلاً بالسماء فيقول: ﴿ألم تروا كيف خلق اللّه سبع سموات طباقاً﴾[٢]

«طباقاً»: مصدر من باب (مفاعلة) بمعنىٰ «مطابقة»، وأحياناً تأتي بمعنىٰ وضع الشيء فوق شيء آخر، وتأتي أحياناً أُخرىٰ بمعنىٰ مطابقة ومماثلة شيئين أحدهما مع الآخر، والمعنيان يصدقان هنا.

وما طبق للمعنىٰ الأوّل أنّ السماوات بعضها فوق بعض، وكما قلنا سابقاً حسب تفسير السموات السبع فإنّ كل ما نراه من الكواكب المتحركة والثابتة بالعين المجرّدة أو غيرها هي من السماء الأُولىٰ، ثمّ تليها السموات الست الأُخرىٰ متطابقة بعضها فوق الأُخرىٰ، ولم

---

١. هذا الخطاب تابع لكلام نوح عليه السلام، أو أنّها جمل مستقلة ومعترضة من اللّه تعالى إلى المسلمين، وهو محل بحث بين المفسّرين، والكثير منهم يرجح أن يكون ذلك تابعاً لكلام نوح عليه السلام، وسياق الآيات يشير أيضاً إلى ذلك، وإذا ما وردت جملة: (وقال نوح) بعد هذه الآيات فإنّها تشير إلى أنّ نوح عليه السلام قد انتهىٰ من كلامه مع الناس وتوجه بعد ذلك إلى اللّه تعالى ليشكو من قومه.

٢. «طباقاً» يحتمل أن يكون مفعول مطلق أو حال.

يصل علم الإنسان إلى هذه المرتبة فعلاً، ولكن يمكن في المستقبل أن يتطور علم الإنسان فيكشف ما في السموات من عجائب الواحدة بعد الأُخرىٰ[١].

وعلى الاحتمال الثّاني فإنّ القرآن يشير إلىٰ مطابقة وتناسق السماوات السبع في النظم والعظمة والجمال.

ثمّ يضيف: **﴿وجعل القمر فيهنّ نوراً وجعل الشّمس سراجاً﴾**[٢].

صحيح أنّ في السماوات السبع مليارات من الكواكب المضيئة والتي هي أكثر ضياءً من الشمس، ولكن ما يهمنا وما يؤثر في حياتنا هي هذه الشمس وكذلك القمر، هذه المنظومة الشمسية التي تضيء الشمس فيها بالنهار والقمر بدوره ينير الليل.

التعبير بالسراج للشمس وبالنور للقمر هو أنّ نور الشمس ينشأ من ذاتها كالسراج، وأمّا نور القمر فإنّه ليس من باطنه بل انعكاس لنور الشمس. ولهذا فإنّ كلمة نور ذات المفهوم العام هي المستخدمة في هذا المورد، ويشاهد اختلاف التعابير في آيات القرآن أيضاً، وقد أوردنا شرحاً مفصلاً في هذا الباب في ذيل الآيه ٥ من سورة يونس‌ﷺ.

ثمّ يعود ذلك إلىٰ الإنسان فيقول: **﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً﴾**[٣].

التعبير بـ«الإنبات»، في شأن الإنسان لأسباب، **أوّلاً**: خلق الإنسان الأوّل من التراب.

ثانياً: إنّ المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان وبها ينمو ويحيى، هي من الأرض، فهو إمّا يتناول الخضار والحبوب الغذائية أو الفواكه مباشرة، أو بطريق غير مباشر كلحوم الحيوانات.

ثالثاً: هناك تشابه كثير بين الإنسان والنبات، وهناك كثير من القوانين التي يسري حكمها على نمو وتغذية النباتات هي سارية أيضاً على الإنسان.

وهذا التعبير في شأن الإنسان غني بالمعاني، ويدل على أنّ التدبير الإلهي في مسألة الهداية ليس فقط كتدبير وعمل المعلم وحسب، بل هو كعمل الزارع الذي ينثر البذور في

---

١. أوضحنا الكلام في التفاسير المختلفة للسماوات السبع في ذيل الآية ٢٩ من سورة البقرة.

٢. من هنا أنّ ضمير «فيهنّ» والذي يرجع في الظاهر إلى «السماوات السبع» لا يثير مشكلة لأنّ الخطاب في النور والضياء هو لنا، لأجل هذا لا يلزم أن نجعل «في» بمعنىٰ «مع» أو نجعل الضمير «هن» بمعنىٰ «السماء الدنيا» (فتدبّر).

٣. يجب أن تلفظ هذه الكلمة حسب القاعدة «إنباتاً» لكن لهذه الآية تقدير هو: «أنبتكم من الأرض فنبتم نباتاً» تفسير الكبير وروح الجنان.

محيط جيد يساعدها على النمو، وفي الآية ٣٧ من سورة آل عمران يقول اللّه تعالىٰ بشأن مريم عليها السلام: ﴿وأنبتها نباتاً حسناً﴾ وكلّ هذا إشارة إلى ذلك المضمون اللطيف.

ثمّ يمضي إلى مسألة المعاد والتي كانت من المسائل المعقدة عند المشركين فيقول: ﴿ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً﴾.

كنتم في البدء تراباً، ثمّ تعودون إلى التراب ثانية، ومن كانت له القدرة على أن يخلقكم من التراب هو قادر على أن يحييكم بعد الموت.

هذا الإنتقال من التوحيد إلى المعاد الذي جاء في سياق هذه الآيات بصورة لطيفة يشير إلى العلاقة القريبة بينهما، وهكذا كان نوح عليه السلام يوضح لمخالفيه أمر التوحيد بالاستدلال عن طريق نظام الخلقة ويستدل كذلك بها على المعاد.

ثمّ يعود مرّة أُخرىٰ إلى آيات الآفاق وعلامات التوحيد في هذا العالم الكبير، ويتحدث عن نعم وجود الأرض فيقول: ﴿واللّه جعل لكم الأرض بساطاً﴾ [١].

ليست هي بتلك الخشونة بحيث لا يمكنكم الإنتقال والاستراحة عليها، وليست بتلك النعومة بحيث تغطسون فيها، وتفقدون القدرة على الحركة، ليست حارقة وساخنة بحيث تلقون مشقّة من حرّها، وليست باردة بحيث تتعسر حياتكم فيها، مضافاً إلىٰ ذلك فهي كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية.

وليست الأراضي المسطحة كالبساط الواسع فحسب، بل بما فيها من الجبال والوديان والشقوق المتداخلة بعضها فوق بعض والتي يمكن العبور من خلالها.

﴿لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً﴾.

«فجاج» على وزن (مزاج)، وهو جمع فج، وبمعنى الوادي الفسيح بين الجبلين، وقيل الطريق الواسعة [٢].

وبهذا فإنّ نوح عليه السلام يشير في خطابه تارةً إلى العلامات الإلهية في السماوات والكواكب والسماوية، وتارةً أُخرىٰ إلى النعم الإلهيّة الموجودة في البسيطة، وثالثة إلى وجود الإنسان الذي يعتبر بحدّ ذاته دليلاً على معرفة اللّه تعالى وإثبات المعاد، ولكن لم تؤثر أي من هذه

---

١. «بساط» من أصل «بسط» بمعنىٰ بسط الشيء، ولهذا فإنّ كلمة «بساط» تطلق على كل شيء واسع وأحد مصاديقها «البساط».

٢. مفردات الراغب، مادة (فج).

الإنذارات والبشائر والرغائب والاستدلالات المنطقية في قلوب هؤلاء القوم المـعاندين الذين استمروا في مخالفتهم وكفرهم، وأخذتهم الأنفة عن الإنقياد لحميد العاقبة، وسنرىٰ عاقبة هذا العناد في الآيات القادمة.

ﮊﮋ

الآيات

﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾﴾

التفسير

لطف الله معك:

عندما رأىٰ نوح عليه السلام عناد قومه وقد بذل في سبيل هدايتهم منتهىٰ مساعيه التي طالت مئات السنين، وما كانوا يزدادون فيها إلّا فساداً وضلالاً، يئس منهم وتوجّه إلىٰ ربّه ليناجيه ويطلب منه أن يعاقب قومه، كما تقرأ في هذه الآيات محل البحث، **﴿قال نوح ربّ إنّهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلّا خساراً﴾**.

تشير هذه الآية إلىٰ أنّ رؤساء هؤلاء القوم يمتازون بكثرة الأموال والأولاد، ولكنّها لا تستخدم لخدمة الناس بل للفساد والعدوان، ولا يخضعون للّه تعالى، وهذه الإمتيازات الكثيرة سببت في طغيانهم وغيهم.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ الإنسان لوجدنا أنّ الكثير من رؤساء القبائل هم من هذا القبيل، من الذين يجمعون المال الحرام، ولهم ذرّية فاسدة، ويفرضون في النهاية أفكارهم على المجتمعات المستضعفة، ويكبّلونهم بقيود الظلم.

ثمّ يضيف في قوله تعالى: **﴿ومكروا مكراً كبّاراً﴾**.

«كبّار» صيغة مبالغة من الكبر، وذكر بصيغة النكرة، ويشير إلى أنّهم كانوا يضعون خططاً شيطانية واسعة لتضليل الناس، ورفض دعوة نوح عليه السلام، ومن المحتمل أن يكون عبادة

الأصنام واحدة من هذه الخطط والأساليب، وذلك طبقاً للرّوايات التي تشير إلى عدم وجود عبادة الأصنام قبل عصر نوح عليه السلام وأن قوم نوح هم الذين أوجدوها، وذكر أنّ في المدّة الزمنية بين آدم ونوح عليه السلام كان هناك أُناس صالحون أحبّهم الناس، ولكن الشيطان «أو الأشخاص الشيطانيين» عمد إلى استغلال هذه العلاقة، ورغّبهم في صنع تماثيل أُولئك الصالحين بحجّة تقديسهم وإجلالهم، وبعد مضي الزمن نسيت الأجيال هذه العلاقة التاريخية، وتصورت أنّ هذه التماثل هي موجودات محترمة ونافعة يجب عبادتها، وهكذا شُغلوا بعبادة الأصنام، وعمد الظلمون والمستكبرون إلى إغفال الناس وتكبيلهم بحبائل الغفلة، وهكذا تحقق المكر الكبير.

وتدل الآية الأُخرىٰ على هذا الأمر، إذ أنّها تضيف بعد الإشارة إلى خفاء هذا المكر في قوله تعالى: ﴿**وقالوا لا تذرنّ آلهتكم**﴾.

ولا تقبلوا دعوة نوح إلى اللّه الواحد، وغير المحسوس، وأكدوا بالخصوص على خمسة أصنام، وقالوا: ﴿**ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً**﴾.

ويستفاد من القرائن أنّ لهذه الأصنام الخمسة مميزات وخصائص، وأنّها لقيت عناية بالغة من القوم الظالمين، ولهذا كان رؤسائهم المستغلون لهم يعتمدون على عبادتهم لها.

وهناك روايات متعددة تشير إلى وجود وابتداع هذه الأصنام، وهي:

١ـ قال البعض: إنّها أسماء خمسة من الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام وعندما رحلوا من الدنيا اتّخذوا لهم تماثيل لتبقىٰ ذلكرىٰ، وذلك بتحريك وإيحاء من إبليس، فوقّروها حتىٰ عبدت تدريجياً بمرّ العصور.

٢ـ قيل أنّها أسماء خمسة أولاد لآدم عليه السلام كان كلّما يموت أحدهم يضعون له تمثالاً وذلك لتخليد ذكراه، وبمرور الزمن نُسي ذلك الغرض وأخذوا يروجون عبادتها بكثرة في زمن نوح عليه السلام.

٣ـ البعض الآخر يعتقد أنّها أسماء لأصنام في زمن نوح عليه السلام، وذلك لأنّ نوحاً عليه السلام كان يمنع الناس من الطواف حول قبر آدم عليه السلام فاتخذوا مكانه تماثيل بإيعاز من إبليس وشغلوا بعبادتها[1]

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٦٤؛ تفسير علي بن ابراهيم، تفسير روح الجنان، وتفاسير أُخرىٰ ذيل الآيات التي هي مورد البحث.

وهكذا انتقلت هذه الأصنام الخمسة إلى الجاهلية العربية، وانتخبت كل قبيلة واحدة من هذه الأصنام لها، ومن المستبعد أن تكون الأصنام قد انتقلت إليهم، بل إنّ الظاهر هو انتقال الأسماء إليهم ثمّ صنعهم التماثيل لها، ولكن بعض المفسّرين نقلوا عن ابن عباس أنّ هذه الأصنام الخمسة قد دفنت في طوفان نوحعليه السلام، ثمّ أخرجها الشيطان في عهد الجاهلية ودعا الناس إلى عبادتها[1].

وفي كيفية تقسيم هذه الأصنام على القبائل العربية في الجاهلية، قال البعض: إنّ الصنم (ود) قد اتّخذته قبيلة بني كلب في أراضي دومة الجندل، وهي مدينة قريبة من تبوك تدعى اليوم بالجوف، واتّخذت قبيلة هديل (سواعاً) وكانت في بقاع رهاط. واتّخذت قبيلة بني قطيف أو قبيلة بني مذحج (يغوث)، وأمّا همدان فاتّخذت (يعوق)، واتّخذت قبيلة ذي الكلاع (نسراً)، وهي قبائل حمير[2].

وعلى كل حال، فإنّ ثلاثة منها أي (يغوث ويعوق ونسر) كانت في اليمن ولكنّها اندثرت عندما سيطر ذو نؤاس على اليمن، واعتنق أهلها اليهودية[3].

يقول المؤرخ الشهير الواقدي: كان الصنم (ود) على صورة رجل، و(سواع) على صورة امرأة و(يغوث) على صورة أسد و(يعوق) على صورة فرس و(نسر) على صورة نسر (الطائر المعروف).[4]

وبالطبع أنّ هناك أصنام أُخرىٰ كانت لعرب الجاهلية، منها «هبل» الذي كان من أكبر أصنامها التي وضعوها داخل الكعبة، وكان طوله ١٨ ذراعاً، والصنم (أساف) المقابل للحجر الأسود، والصنم (نائلة) الذي كان مقابل الركن اليماني (الزاوية الجنوبية للكعبة) وكذلك كانت (اللات) و(العزىٰ).[5]

ثمّ يضيف عن لسان نوحعليه السلام: ﴿**وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلاّ ضلالاً**﴾[6] المراد من

---

١. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص٦٧٨٧.
٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٦٤، وأعلام القرآن، ص ١٣١.
٣. المصدر السابق.
٤. المصدر السابق، ص ٣٦٤.
٥. المصدر السابق.
٦. الضمير في «أضلوا» يعود إلى أكابر قوم نوحعليه السلام بقرينة الآية السابقة: ﴿وقالوا لا تذرنّ آلهتكم﴾ واحتمل بعض المفسّرين أنّ الضمير يعود إلى (الآلهة) لأنّها سببت في ضلالهم وجاء ما يشابه ذلك في الآية ٣٦من سورة ابراهيمعليه السلام وبصورة ضمير جمع المؤنث لا ضمير جمع المذكر، وهذا الاحتمال بعيد.

زيادة الضلال للظالمين هو الدعاء بسلب التوفيق الإلهي منهم ليكون سبباً في تعاستهم، أو أنّه دعاء منه أن يجازيهم اللّه بكفرهم وظلمهم ويسلبهم نور الإيمان، ولتحلّ محله ظلمة الكفر.

أو أنّ هذه هي خصوصية أعمالهم التي تنسب إلى اللّه تعالى، وذلك لأنّ كل موجود يؤثر أي تأثير فهو بأمر من اللّه تعالى، وليس هناك ما ينافي الحكمة الإلهيّة في مسألة الإيمان والكفر والهداية والضلالة ولا يسبب سلب الاختيار.

وبالتالي فإنّ الآية الأخيرة في البحث، يقول اللّه تعالى فيها:

﴿ممّا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون اللّه أنصاراً﴾.[1]

تشير الآية إلى ورودهم النّار بعد الطوفان، وممّا يثير العجب هو دخولهم النّار بعد الدخول في الماء! وهذه النّار هي نار البرزخ، لأنّ بعض الناس يعاقبون بعد الموت، وذلك في عالم البرزخ كما هو ظاهر في سياق بعض الآيات القرآنية، وكذا ذكرت الرّوايات أنّ القبر إمّا روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النيران.

وقيل من المحتمل أن يكون المراد بالنّار هو يوم القيامة، ولكن بما أنّ وقوع يوم القيامة أمر حتمي وهو غير بعيد، فإنّها ذكرت بصورة الفعل الماضي.[2]

واحتمل البعض أنّ المراد هي النّار في الدنيا، حيث يقولون إنّ ناراً قد ظهرت بين تلك الأمواج بأمر من اللّه تعالى وابتلعتهم.[3]

٨٠٠٣

١. «من» في ﴿خطيئاتهم﴾ بمعنى باء السببية أو (لام التعليل) و(ما) زائدة للتأكيد.
٢. الفخر الرازي ينقل ذلك في تفسيرالكبير، ج ٣٠، ص ١٤٥.
٣. تفسير روح‌الجنان، ج ١١، ص ٢٨٠.

الآيات

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨)﴾

التفسير

على الفاسدين والمفسدين أن يرحلوا:

هذه الآيات تشير إلى استمرار نوح ﷺ في حديثه ودعائه عليهم فيقول تبارك وتعالى: **﴿وقال نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾**.

دعا نوح ﷺ بهذا الدعاء عندما يئس من هدايتهم بعد المشقّة والعناء في دعوته إيّاهم، فلم يؤمن إلّا قليل منهم.

والتّعبير بـ «على الأرض» يشير إلى أنّ دعوة نوح ﷺ كانت تشمل العالم، وكذا مجيء الطوفان والعذاب بعده.

«ديار»: على وزن سيار، من أصل دار، وتعني من سكن الدّار، وهذه اللفظة تأتي عادة في موارد النفي المطلق كقول: ما في الدار ديّار، أي ليس في الدار أحد.[1]

ثمّ يستدل نوح ﷺ للعنه القوم فيقول: **﴿إنّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلّا فاجر كفّارا﴾**، وهذا يشير إلى أنّ دعاء الأنبياء ومن بينهم نوح ﷺ لم يكن ناتجاً عن الغضب والإنتقام والحقد، بل إنّه على أساس منطقي، وأنّ نوحاً ﷺ ليس ممن يتضجر ويضيق صدره لأوهن الأمور فيفتح فمه بالدعاء عليهم. بل إنّ دعا عليهم بعد تسعمائة وخمسين عاماً من الصبر والتألم والدعوة والعمل المضني.

---

١. قال البعض أنّ الأصل كان (ديوار) على وزن حيوان ثمّ بدلت الواو بـ(ياء) واُدغمت في الياء الأولى وصارت ديار (البيان في غرائب القرآن، ج ٢، ص ٤٦٥، تفسير الكبير، ذيل هذه الآيات).

ولكن كيف عرف نوح عليه السلام أنّهم لن يؤمنوا أبداً وأنّهم كانوا يضللون من كان على البسيطة ويلدون أولاداً فجرة وكفّاراً.

قال البعض: إنّ ذلك ممّا أعطاه اللّه تعالى من الغيب، واحتُمل أنّه أخذ ذلك عن طريق الوحي الإلهي حيث يقول اللّه تعالى: **﴿وأوحي إلى نوح أنّه لن يؤمن من قومك إلّا من آمن﴾**.[١][٢]

ويمكن أن يكون نوح قد توصل إلى هذه الحقيقة بالطريق الطبيعي والحسابات المتعارفة، لأنّ القوم الذين بلّغ فيهم نوح عليه السلام تسعمائة وخمسين عاماً بأفصح الخطب والمواعظ لا أمل في هدايتهم، ثمّ إنّ الغالبية منهم كانوا من الكفّار والأثرياء وهذا ممّا كان يساعدهم على إغواء وتضليل الناس، مثل أُولئك لايلدون إلّا فاجراً كفّاراً ويمكن الجمع بين هذه الاحتمالات الثّلاثة.

«الفاجر»: يراد به من يرتكب ذنباً قبيحاً وشنيعاً.

«كفّار»: المبالغ في الكفر.

والاختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدهما يتعلق بالجوانب العملية، والآخر بالجوانب العقائدية.

ويستفاد من هذه الآيات أنّ العذاب الإلهي إنّما ينزل بمقتضىٰ الحكمة، فمن يكن فاسداً ومضللاً لأولاده ونسله لا يستحق الحياة بمقتضىٰ الحكمة الإلهيّة، فينزل عليهم البلاء كالطوفان أو الصّاعقة والزلازل ليمحو ذكرهم كما غسل طوفان نوح عليه السلام تلك الأرض التي تلوثت بأفعال ومعتقدات تلك الأُمة الشريرة، وبما أنّ هذا القانون الإلهي لا يختصّ بزمان ومكان معينين، فإنّ العذاب الإلهي لابدّ أن ينزل إذا ما كان في هذا العصر مفسدون ولهم أولاد فجرة كفّار، لأنّها سنّة إلهية وليس فيها من تبعيض.

ويمكن أن يكون المراد بـ **﴿يضلّوا عبادك﴾** الجماعة القليله المؤمنة التي كانت مع نوح عليه السلام، ولعل المراد منها عموم الناس المستضعفين الذين يتأثرون بالطواغيت.

ثمّ يدعو نوح عليه السلام، لنفسه ولمن آمن به فيقول: **﴿ربّ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي**

---

١. هود، ٣٦.

٢. ورد هذا المعنى أيضاً في الرّوايات كما في تفسير النقلين، ج ٥، ص٤٢٨.

مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلّا تباراً﴾.[١]

طلب المغفرة هذا من نوح عليه السلام كأنّه يريد أن يقول إنني وإن دعوت قومي مئات السنين ولقيت ما لقيت من العذاب والإهانة، ولكن يمكن أن يكون قد صدر منّي الترك الأولى، فلذا أطلب العفو والمغفرة لا أُبريء نفسي أمام اللّه تعالى.

هذا هو حال أولياء اللّه، فإنّهم يجدون أنفسهم مقصرين مع كلّ ما يلاقونه من محن ومصاعب، ولهذا تجدهم غير مبتلين بآفات الغرور والتكبر، وليس كالذين يتداخلهم الغرور عند إتمامهم لعمل صغير ما يمنون به على اللّه تعالى، ويطلب نوح عليه السلام المغفرة لعدّة أشخاص وهم:

الأوّل: لنفسه، لئلا يكون قد مرّ على بعض الأُمور المهمّة مروراً سريعاً، ولم يعتن بها.

الثّاني: لوالديه، وذلك تقديراً لما تحمّلاه من متاعب ومشقّة.

الثّالث: لمن آمن به، وإن كانوا قلائل، الذين اصطحبوه في سفينته التي كانت بمثابة الدار له عليه السلام.

الرّابع: للمؤمنين والمؤمنات على مرّ العصور، ومن هنا يوثق نوح عليه السلام العلاقة بينه وبين عموم المؤمنين في العالم، ويؤكّد في النهاية على هلاك الظالمين، وأنّهم يستحقون هذا العذاب لما ارتكبوه من ظلم.

بحث

نوح عليه السلام أوّل أنبياء أُولي العزم:

ذكر نوح عليه السلام في كثير من الآيات القرآنية، ومجموع السور التي ذكر فيها عليه السلام ٢٩ سورة، وأمّا اسمه عليه السلام فقد فقد ورد ٤٣ مرّة.

وقد شرح القرآن المجيد أقساماً مختلفة من حياته عليه السلام شرحاً مفصلاً، وتتعلق أكثرها بالجوانب التعليمية والتربوية والمواعظ، وذكر المؤرخون أنّ اسمه كان «عبد الغفار» أو «عبد الملك» أو « عبد الأعلى»، ولقب بـ «نوح» لأنّه كان كثير النياحة على نفسه أو على قومه، وكان اسم أبيه «لمك» أو « لامك»، وفي مدّة عمره عليه السلام اختلاف، فقال البعض: ١٤٩٠ عاماً،

---

١. «تبار» تعني الهلاك، وقيل الضرر والخسارة.

وجاء في بعض الرّوايات أنّ عمره ٢٥٠٠ عام، وأمّا عن أعمار قومه الطويلة فقد قالوا ٣٠٠ عام، والمشهور هو أنّ عمره كان طويلاً، وصرح القرآن بمدّة مكثه في قومه وهي ٩٥٠ عاماً، وهي مدّة التبليغ في قومه، كان لنوحعليه السلام ثلاثة أولاد، وهم (حام) (سام) (يافث) ويعتقد المؤرخون بأنّ انتساب البشر يرجع إلى هؤلاء الثلاثة، فمن ينتسب إلى حام يقطن في القارة الإفريقية، والمنتسبون لسام يقطنون الأوسط والأقصى، وأمّا المنتسبون إلى يافث فهم يقطنون الصين، وقيل أنّ المدّة التي عاشها بعد الطوفان ٥٠ عاماً، وقيل ٦٠ عاماً.

وورد بحث مفصل عن حياة نوحعليه السلام في التوراة المتواجد حالياً، إلّا أنّ هناك اختلافاً كبيراً بينه وبين القرآن المجيد، وهذا الاختلاف يدل على تحريف التوراة، وقد ذكرت هذه البحوث في الفصول ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من سفر التكوين للتوراة.

وكان لنوحعليه السلام ابن آخر يدعىٰ (كنعان) وكان مخالفاً لأبيه، إذ رفض الإلتحاق به في السفينة ففقد بتخلفه هذا شرف الإنتساب إلى بيت النبوّة، وكانت عاقبته الغرق في الطوفان كبقية الكفّار، وأمّا عن عدد المؤمنين الذين آمنوا به وركبوا السفينة معه فقد قيل ٧٠ نفراً، وقيل ٧ أنفار، ولقد انعكست آثار كثيرة من قصّة نوحعليه السلام في الأدب العربي وأكثرها قد حكت عن الطوفان وسفينة النجاة.[١]

كان نوحعليه السلام أُسطورة للصبر والمقاومة، وقيل هو أوّل من استعان بالعقل والاستدلال المنطقي في هداية البشر، بالإضافة إلى منطق الوحي (كما هو واضح من آيات هذه السورة) وبهذا الدليل يستحق التعظيم من قبل جميع الناس.

وننهي ما وضحناه عن نوحعليه السلام بحديث عن الإمام الباقرعليه السلام إذ قال: «كان نوحعليه السلام يدعو حين يمسي ويصبح بهذا الدعاء: «أمسيت أشهد أنّه ما أمسىٰ بي من نعمة في دين أو دنيا فإنّها من اللّه لا شريك له، له الحمد بها عليّ والشكر كثيراً، فأنزل اللّه: ﴿إنّه كان عبداً شكوراً﴾ فهذا كان شكره».[٢]

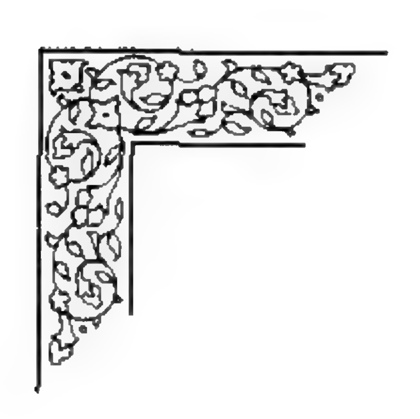
في قوله تعالى: ﴿ربّ اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً...﴾ قيل في معنى البيت هنا هو بيته الخاص، وقيل المسجد، وقيل سفينة نوح، وقيل هو دينه وشريعته.

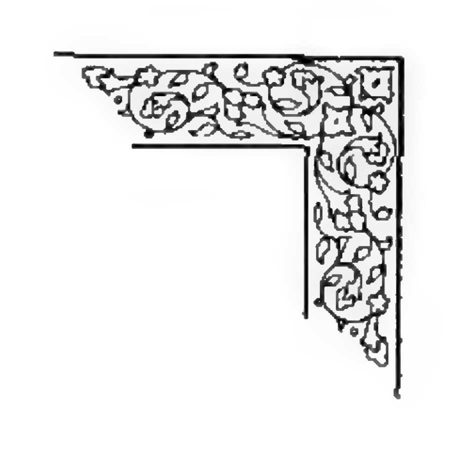
وورد عن الإمام الصّادقعليه السلام أنّه قال: «من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء».[٣]

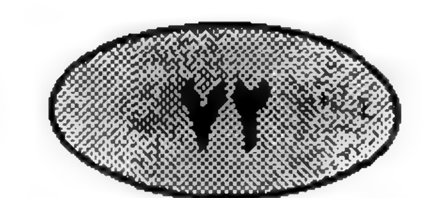
نهاية سورة النوح

---

١. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٢٩١؛ دائرة المعارف دهخدا، مادة (نوح).
٢. المصدر السابق، ص ٢٩١، ح ٣.
٣. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٤٢٩.

سورة

الجنّ

مكيّة

وعدد آياتها ثمان وعشرون

«سورة الجنّ»

محتوى السورة:

تتحدث هذه السورة حول نوع من الخلائق المستورين عن حواسنا، وهم الجن، كما سمّيت السورة باسمهم، وأنّهم يؤمنون بنبيّنا الأكرمﷺ، وعن خضوعهم للقرآن وإيمانهم بالمعاد، وأنّ فيهم المؤمن والكافر وغير ذلك، وفي هذا القسم من السورة ١٩ آية من ٢٨ آية تصحح ما حُرّف من معتقدات حول الجن، وهناك قسم آخر من السورة يشير إلى التوحيد والمعاد، والقسم الأخير يتحدث عن العلم الذي لا يعلمه إلّا من شاء الله.

فضيلة سورة الجنّ:

ورد في حديث عن الرّسول الأكرم: «من قرأ سورة الجن أُعطي بعدد كلّ جني وشيطان صدق بمحمّدﷺ وكذّب به عتق رقبة».[1]

وفي حديث آخر عن الإمام الصّادقؑ: «من أكثر قراءة ﴿قل أُوحي﴾ لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا نفثهم ولا سحرهم، ولا كيدهم، وكان مع محمّدﷺ فيقول: ياربّ، لا أُريد منه بدلاً، ولا أبغي عنه حولاً».[2]

وطبعاً التلاوة مقدّمة وتمهيد لمعرفة محتوىٰ السورة والتدبّر بها، ثمّ العمل بما فيها.

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٦٥.
٢. تفسير البرهان، ج ٤، ص ٣٩٠.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

سبب النزول

ما جاء في سبب نزول سورة الأحقاف في تفسير الآيات (٢٩ ـ ٣٢) مطابق لسبب نزول هذه السورة، ويدل على أنّ السورتين يتعلقان بحادثة واحدة، ونوضح سبب النّزول باختصار كما يلي:

١ـ انطلق الرّسول ﷺ إلى سوق عكاظ في الطائف بعد قدومه من مكّة ليدعو الناس إلى الإسلام، فرجع بعد رفض الناس لدعوته إلى وادٍ يدعىٰ وادي الجن، وبقي فيه ليلاً وهو يقرأ القرآن، فاستمع إليه نفر من الجن فآمنوا به ثمّ راحوا يدعون قومهم إليه.[1]

٢ـ عن ابن عباس قال: كان النّبي ﷺ منشغلاً بصلاة الصبح، وكان يقرأ فيها القرآن، فاستمع إليه الجن وهم يبحثون عن علّة انقطاع الأخبار من السماء، فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم ليبلغوا ما سمعوا.[2]

٣ـ بعد وفاة أبي طالب ﵁ اشتدّ الأمر برسول الله ﷺ، فعزم على الذهاب إلى الطائف

---

١. تفسير علي بن ابراهيم على ما نقله تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ١٩ (مع الاختصار).
٢. صحيح البخاري، مسلم، ومسند طبقاً لما نقله صاحب في ظلال القرآن ج ٧، ص ٤٢٩ (باختصار).

ليبحث عن أنصار له، وكان أعيان الطائف يكذبونه ويؤذونه، ويرمونه بالحجارة حتىٰ أُدميت قدماه ﷺ، فالتجأ متعباً إلى ضيعة من الضياع، فرآه غلام صاحب الضيعة وكان اسمه «عداس»، فآمن بالنّبي ﷺ ثمّ رجع إلى مكّة ليلاً وصلّىٰ صلاة الصبح وهو بنخلة، فاستمع إليه نفر من الجن من أهل نصيبين أو اليمن، وكانوا قد مرّوا بذلك الطريق فآمنوا به [1].

وقد نقل بعض المفسّرين ما يشابه هذا المعنىٰ في أوّل السورة، ولكن جاء في سبب نزول هذه السورة ما يخالف هذا المعنىٰ، وهو أنّ علقمة بن قيس قال: قلت لعبد اللّه بن المسعود: من كان منكم مع النّبي ﷺ ليلة الجن؟ فقال: ما كان منّا معه أحد، فقدناه ذات ليلة ونحن بمكّة فقلنا: اغتيل رسول اللّه ﷺ أو استطير، فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراء، فقلنا: يارسول اللّه، اين كنت؟ لقد أشفقنا عليك، وقلنا له: بتنا الليلة بشرّ ليلة بات بها قوم حين فقدناك، فقال: «إنّه أتاني الجن فذهبت أقرئهم القرآن» [2].

التفسير

القرآن العجيب!!

نرجع إلى تفسير الآيات بعد ذكر ما قيل في سبب النّزول:

يقول اللّه تعالى: **﴿قل أوحي إليّ أنّه استمع نفر من الجن فقالوا إنّا سمعنا قرآناً عجباً﴾** [3].

التعبير بـ **﴿أوحي إليّ﴾** يشير إلى أنّ النّبي ﷺ لم يشاهد الجنّ بنفسه بل علم باستماعهم للقرآن عن طريق الوحي، وكذلك يعلم من مفهوم الآية أنّ للجن عقلاً وشعوراً وفهماً وإدراكاً، وأنّهم مكلّفون ومسؤولون، ولهم المعرفة باللغات ويفرقون بين الكلام الخارق للعادة بين الكلام العادي، وبين المعجز وغير المعجز، ويجدون أنفسهم مكلّفين بإيصال الدعوة إلى قومهم، وأنّهم هم المخاطبون في القرآن المجيد، هذه بعض الخصوصيات لهذا الموجود المستور الحي الذي يمكن الاستفادة منها في هذه الآية، ولهم خصوصيات أُخرىٰ سوف نبيّنها في نهاية هذا البحث، وإنّ شاء اللّه تعالىٰ.

إنّ لهم الحقّ في أن يحسبوا هذا القرآن عجباً، لِلَحنه العجيب، ولجاذبية محتواه، ولتأثيره

---

1. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٩٢، وسيرة ابن هشام، ج ٢، ص ٦٢ ـ ٦٣ (باختصار).
2. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٦٨.
3. «نفر» على قول أصحاب اللغة والتّفسير: الجماعة من ٣ إلى ٩.

العجيب، ولمن جاء به والذي لم يكن قد درس شيئاً وقد ظهر من بين الأُميين، وكلام عجيب في ظاهره وباطنه ويختلف عن أيّ حديث آخر ولهذا اعترفوا بإعجاز القرآن.

لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر تبيّنه السورة في ١٢ آية، وكل منها تبدأ بـ(أن) وهي دلالة على التأكيد[1].

فيقول أوّلاً: بأنّهم قالوا: **﴿يهدي إلى الرّشد فآمنا به ولن نشرك بربّنا أحداً﴾** التعبير بـ«الرّشد» تعبير واسع وجامع، ويمكن أن يستوعب كل امتياز، فهو الطريق المستقيم من دون اعوجاج، وهو الضياء والوضوح الذي يوصل المتعلقين به إلى محل السعادة والكمال.

وبعد إظهار الإيمان ونفي الشرك باللّه تعالى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات اللّه تعالى: **﴿وأنّه تعالى جدّ ربّنا ما اتّخذ صاحبة ولا ولداً﴾**.

«جد»: لها معانٍ كثيرة في اللغة، منها: العظمة، والشدّة، والجد، والقسمة، والنصيب، وغير ذلك، وأمّا المعنىٰ الحقيقي لها كما يقول الراغب في المفردات فهو **«القطع»**، وتأتي بمعنىٰ **«العظمة»** إذا كان هناك كائن عظيم منفصل بذاته عن بقية الكائنات، وكذلك يمكن الأخذ بما يناسب بقية المعاني التابعة لها، وإذا ما أطلقنا لفظة «الجد» على والدي الأبوين فإنّما يعود ذلك إلى كبر مقامهما أو عمرهما، وذكر آخرون معانٍ أُخرىٰ لهذه الكلمة فقد فسّروها بالصفات، والقدرة، والملك، والحاكمية، والنعمة، والاسم، وتجتمع كل هذه المعاني في معنى العظمة، وهناك ادعاء في أنّ المقصود هنا هو الأب الأكبر «الجد» وتشير الرّوايات إلى أنّ الجنّ ولقلّة معرفتهم اختاروا هذا التعبير غير المناسب، وهذا إشارة إلى نهيهم عن ذكر هذه التعابير[2].

ويمكن أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى الموارد التي يتداعى فيها هذا المفهوم، وإلّا فإنّ القرآن يذكرهذا التعبير بلحن الموافق في هذه الآيات، وقد ذكر هذا التعبير أيضاً في نهج البلاغة، كما في الخطبة ١٩١: **«الحمد للّه الفاشي في الخلق حمده، والغالب جنده، والمتعالي جدّه»**.

---

١. المشهور بين علماء النحو أنّ (إن) في مقول القول يجب أن تقرأ بالكسر كما هي في الآيات الأُولىٰ، وأمّا في الآيات الأُخرىٰ المعطوفة عليها فإنّها بالفتح، ولهذا اضطر الكثير من المفسّرين أن يجعلوا لهذه الآيات تقديرات أو مبررات أُخرىٰ، ولكن ما الذي يمنعنا من القول أنّ لهذه القاعدة أيضاً شواذ، وهي جواز القراءة بالفتحة في موارد يكون العطف فيه على مقول القول، وما يدل على ذلك آيات هذه السورة.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٦٨، وتفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٣٥، وذكر هذا المعنى في تفسير علي بن إبراهيم.

وورد في بعض الرّوايات أنّ أنس بن مالك قال: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا[1].

على كل حال فإنّ استعمال هذه اللفظة في الجد والعظمة مطابق لما ورد في نصوص اللغة، ومن الملاحظ أنّ خطباء الجن معتقدون بأنّ اللّه ليس له صاحبة ولا ولد، ويحتمل أن يكون هذا التعبير نفيّ للخرافة المتداولة بين العرب حيث قالوا: إنّ للّه بنات وزوجة من الجن قد اتّخذها لنفسه، وورد هذا الاحتمال في تفسير الآية ۱٥٨ من سورة الصافات: **﴿وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً﴾**.

ثمّ قالوا: **﴿وأنّه كان يقول سفيهنا على اللّه شططاً﴾**.

ويحتمل أنّ التعبير بـ «السفيه» هنا بمعنىٰ الجنس والجمع، أي أنّ سفهاءنا قالوا: إنّ للّه زوجة وأطفالاً، واتّخذ لنفسه شريكاً وشبيهاً، وإنّه قد انحرف عن الطريق، وكان يقول شططاً، واحتمل بعض المفسّرين أنّ «السفيه» هنا له معنىٰ انفرادي، والمقصود به هو «ابليس» الذي نسب إلى اللّه نسب ركيكة، وذلك بعد مخالفته لأمر اللّه، واعتراضه على اللّه في السجود لآدمعليه السلام ظنّاً منه أنّ له الفضل على آدم، وأنّ سجوده لآدم بعيد عن الحكمة.

ولمّا كان ابليس من الجن، وكان قد بدا منهُ ذلك، اشمأز منه المؤمنون من الجن واعتبروا ذلك منه شططاً، وإن كان عالماً وعابداً، ولأنّ العالِم بلا عمل، والعابد المغرور من المصاديق الواضحة للسفيه.

«**شطط**» على وزن وسط، وتعني الخروج والابتعاد عن قول الحقّ، ولهذا تسمّىٰ الأنهار الكبيرة التي ترتفع سواحلها عن الماء بـ «**الشط**».

ثمّ قالوا: **﴿وأنّا ظننا أن لن تقول الإنس والجنّ على اللّه كذباً﴾**.

لعل هذا الكلام اشارة إلى التقليد الأعمى للغير، حيث كانوا يشركون باللّه وينسبون إليه الزوجة والأولاد، فهم يقولون: لقد كنّا نصدقهم بحسن ظننا بهم وتقول بمقالتهم الخاطئة، وما كنّا نظنهم يتجرؤون على اللّه بهذه الأكاذيب، ولكننا الآن نخطّيء هذا التقليد المزيف لما عرفنا من الحق والإيمان بالقرآن، ونقرّ بما التبس علينا، بانحراف المشركين من الجنّ.

---

۱. تفسير القرطبي، ج ۱۰، ص ٦٨٠١.

ثمّ ذكروا احدى الانحرافات للجن والإنس وقالوا: ﴿وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رهقا﴾.

«رهق» على وزن (شفق) ويعني غشيان الشيء بالقهر والغلبة، وفُسّر بالضلال والذنب والطغيان والخوف الذي يسيطر على روح الإنسان وقلبه ويغشيه، وقيل إنّ هذه الآية تشير إلى إحدىٰ الخرافات المتداولة في الجاهلية، وهي أنّ الرجل من العرب كان إذا نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه [١].

وبما أنّ الخرافات كانت منشأ لازدياد الإنحطاط الفكري والخوف والضلال فقد جاء ذكر هذه الجملة في آخر الآية وهي: ﴿فزادوهم رهقا﴾.

وذكر في الآية ﴿رجال من الجنّ﴾ ممّا يستفاد منه أنّ فيهم أُناثاً وذكوراً [٢]، على كل حال فإنّ للآية مفهوماً واسعاً، يشمل جميع أنواع الإلتجاء إلى الجنّ، والخرافة المذكورة هي مصداق من مصاديقها، وكان في أوساط العرب كهنة كثيرون يعتقدون أنّ الجن باستطاعتهم حلّ الكثير من المشاكل وإخبارهم بالمستقبل.

﴿﴾

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٦٩، وتفسير روح‌المعاني، ج ٢٨، ص ٨٥.

٢. نقل عن بعضهم في تفسير الآية أعلاه أنّ لجوء جماعة من الإنس بالجن ادّىٰ إلى أن يتمادىٰ الجن في طغيانهم وظنوا أنّ بيدهم زمام الأُمور المهمّة، والتّفسير الأوّل أوجه (والضمير حسب التّفسير الأوّل في (زادوا) يرجع إلى الجن، والضمير «هم» يرجع إلى الإنس، بعكس التّفسير الثّاني).

الآيات

﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾

التفسير

كنّا من قبل نسترق السمع ولكن...

يشير سياق الآية إلى استمرار حديث المؤمنين من الجـن، وتـبيان الدعـوة لقـومهم، ودعوتهم إلى الإسلام بالطرق المختلفة، وفيقولون: **﴿وأنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحداً﴾**.

لذا تبادروا لإنكار القرآن وتكذيب نبوّة الرسول الأكرمﷺ ، ولكننا عند سماعنا لآيات القرآن أدركنا الحقائق، فلا تكونوا كالإنس وتتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا به.

وهذا تحذير للمشركين ليفيقوا عند سماعهم لكلام الجن وتحكيمهم وليتمسكوا بالقرآن وبالنّبي الأكرمﷺ ، وقال البعض: إنّ الآية **﴿أن لن يبعث اللّه أحد﴾** تشير إلى إنكار البعث لا إلى إنكار بعثة الأنبياء، وقال آخرون: إنّ هذه الآية والتي قبلها هي من كلام اللّـه تـعالىٰ وليست من كلام مؤمني الجنّ، وإنّها آيات عرضية جاءت في وسط حديثهم، والمخاطبون هم مشركو العرب، وطبقاً لهذا التّفسير يكون المعنىٰ هكذا، يا مشركي العرب، إنّهم ظنوا كـما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحداً، ولمّا سمعوا الذكر أدركوا خطأهم، وقد حان لكم أن تفيقوا، ولكن هذا القول يبدو بعيداً، بل الظاهر أن الخطاب هو لمؤمني الجن والمخاطبون هم الكفّار منهم.

ثمّ يشيرون إلى علامة صدق قولهم وهو ما يدركه الجن في عالم الطبيعة، فيقولون: **﴿وأنّا لمسنا[١] السماء فوجدناها ملئت حرساً[٢] شديداً وشهباً﴾**.

وكنّا في السابق نسترق السمع من السماء ونحصل على أخبار الغيب ونوصلها إلى أصدقائنا من الإنس ولكننا منعنا من ذلك الآن: **﴿وأنّا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً﴾** أليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقة التغيير العظيم الحاصل في العالم عند ظهور الرّسول الأكرمﷺ وكتاب اللّه السماوي، لماذا كانت لكم القدرة على استراق السمع والآن سلبت منكم هذه القدرة؟ أليس معنىٰ هذا انتهاء عصر الشيطنة والكهانة والخداع، وانتهاء ظلمة الجهل بشروق شمس الوحي والنّبوة؟

«شهاب» لهب من النار، ويطلق أيضاً على الأنوار النّارية الممتدة في السماء، وهي قطع حجرية صغيرة متحركة في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية، كما يقول علماء الفلك، وتتأثر بجاذبية الأرض عند وصولها إلى مقربة منها فتسقط على شكل شعلة نارية حارقة، لأنّها عندما تصل إلى طبقات الهواء الكثيفة وتصطدم بها تتحول إلى شعلة نارية، ثمّ تصل إلى الأرض بصورة رماد، وقد ذكرت الشهب كراراً في القرآن المجيد، وأنّها كالسهام ترمى صوب الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السماء، وقد أوردنا بحوثاً مفصّلة حول كيفية إخراج الشياطين من السماء بالشهب، وما يراد من استراق السمع، وذلك في ذيل الآية ١٨ من سورة الحجر وما يليها، وفي ذيل الآية ١٠ من سورة الصافات وما يليها.

«رصد» على وزن حسد، وهو التهيؤ لانتظار شيء ويُعبّر عنه بـ(الكمين) وتعني أحياناً اسم فاعل بمعنىٰ الشخص أو الشّيء الذي يكمن، وهذا ما أُريد به في هذه الآيات.

ثمّ قالوا: **﴿وأنّا لا ندري أشرٌّ أُريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربّهم رشداً﴾**.

أي مع كل هذا فإنّنا لا ندري أكان هذا المنع من استراق السمع دليل على مكيدة تراد بأهل الأرض، أم أراد اللّه بذلك المنع أن يهديهم، وبعبارة أُخرى أنّنا لا ندري هل هذا هو مقدمة لنزول البلاء والعذاب من اللّه، أم مقدمة لهدايتهم، ولكن لا يخفىٰ على مؤمني الجن أنّ المنع من استراق السمع الذي تزامن مع ظهور نبيّنا الأكرمﷺ هو مقدمة لهداية البشرية،

---

١. «لمسنا» من لمس، وتعني هنا الطلب والبحث.

٢. «حرس» على وزن قفص، جمع حارس، وقيل اسم جمع لحارس، وتعني الشديد الحفاظ.

وانحلال جهاز الكهانة والخرافات الأُخرىٰ، وليس هذا إلّا انتهاءً لعصر الظلام، وابتداء عصر النّور.

ومع هذا، فإنّ الجن ولعلاقتهم الخاصّة بمسألة استراق السمع لم يكونوا يصدقون بما في ذلك المنع من خير وبركة، وإلّا فمن الواضح أنّ الكهنة في العصر الجاهلي كانوا يستغلون هذا العمل في تضليل الناس.

والجدير بالذكر أنّ مؤمني الجنّ صرّحوا بالفاعل لإرادة الهداية فنسبوه إلىٰ اللّه، وجعلوا فاعل الشرّ مجهولاً، وهذا إشارة إلى أنّ ما يأتي من اللّه فهو خير، وما يصدر من الناس فهو الشرّ وفساد إذا ما أساءوا التصرف بالنعم الإلهية، ثمّ إنّ المفروض أن يذكر لفظ «الخير» في مقابل «الشرّ»، ولكن بما أنّ الخير هنا تعني الرّشد والهداية، لذا اكتفى بذكر المصداق فقط.

٭٭٭

الآيات

﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ
ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا ١٢ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ
بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٣ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ ۖ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ١٤ وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٥﴾

التفسير

إنّا سمعنا الحق فأطعناه:

في هذه الآيات يستمر مؤمنو الجن في حديثهم وهم يبلغون قومهم الضالّين فيقولون: **﴿وأنّا منّا الصّالحون ومنّا دون ذلك كنّا طرائق قددا﴾**.

ويحتمل أن يكون المراد من قولهم هذا هو أنّ وجود إبليس فيما بينهم قد أوجد شبهة لبعضهم، بأنّ الجن متطبّع على الشرّ والفساد والشيطنة، ومحال أن يشرق نور الهداية في قلوبهم.

ولكن مؤمني الجن يوضحون في قولهم هذا أنّهم يملكون الاختيار والحرية، وفيهم الصالح والطالح، وهذا يوفرّ لهم الأرضية للهداية، وأساساً فإنّ أحد العوامل المؤثرة في التبليغ هو إعطاء الشخصية للطرف المقابل، وتوجيهه إلى وجود عوامل الهداية والكمال في نفسه.

واحتمل أيضاً أنّ الجن قالوا ذلك لتبرئة ساحتهم من موضوع الإساءة في مسألة استراق السمع أي: وإن كان منّا من يحصل على الأخبار عن طريق استراق السمع ووضعها بأيدي الأشرار لتضليل الناس، ولكن لا يعني ذلك أنّ الجن كلهم كانوا كذلك. ولهذه الآية تأثير في إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر في عقائدنا حول الجن، لأنّ كثير من الناس يتصورون أنّ لفظة الجن تعني الشيطنة والفساد والضلال والانحراف، وسياق هذه الآية يشير إلى أنّ الجن فصائل مختلفة، صالحون وطالحون.

«قدد» على وزن (ولد) وهو جمع قد، على وزن (ضد) وتعني المقطوع، وتطلق على الجماعات المختلفة، لأنّها تكون على شكل قطع منفصلة عن بعضها.

وفي إدامة حديثهم يحذرون الآخرين فيقولون: **﴿وأنّا ظننا أن لن نعجز اللّه في الأرض ولن نعجزه هرباً﴾** وإذا كنتم تتصورون أنّكم تستطيعون الفرار من الجزاء وتلتجئون إلى زاوية من زوايا الأرض أو نقطة من نقاط السماوات فإنّكم في غاية الخطأ.

وعلى هذا الأساس، فإنّ الجملة الأُولى إشارة إلى الفرار من قبضة القدرة الإلهيّة في الأرض، والجملة الثّانية إشارة إلى الفرار المطلق، الأرض والسماء.

ويحتمل أن يكون تفسير الآية هو أنّ الجملة الأُولى إشارة إلى أنّه لا يمكن الغلبة على اللّه، والجملة الثّانية إشارة إلى أنّه لا يمكن الفرار من قبضة العدالة، فإذا لم يكن هناك طريق للغلبة ولا للفرار، فلا علاج إلّا التسليم لأمر اللّه تعالى وعدالته.

وأضاف مؤمنو الجن في حديثهم قائلين: **﴿وأنّا لمّا سمعنا الهدى آمنا به﴾** وإذ ندعوكم لهدى القرآن فإنّنا ممّن عمل بذلك أوّلاً، ولذا نحن لا ندعو الآخرين إلى أمر لم نكن فاعليه.

ثمّ بيّنوا عاقبة الإيمان في جملة قصيرة واحدة فقالوا: **﴿فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً﴾**.

«بخس»: على وزن (شخص) ويراد به النقص على سبيل الظلم.

«رهق»: على وزن (سقف) يراد به ـ وكما أشرنا من قبل ـ غشيان الشيء بالقهر، وقال البعض: إنّ البخس هو عدم نقصان شيء من حسناتهم، والرهق: هو عدم إضافة شيء إلى سيئاتهم، قيل البخس: هو نقص الحسنات، والرهق: التكاليف الشاقة، على كل حال فالمراد هو أنّ المؤمنين مهما يعملوا من عمل كبيراً كان أو صغيراً فإنّهم يستوفون أُجور ذلك بلا نقص أو قلّة، وصحيح أنّ العدالة الإلهيّة غير منحصرة بالمؤمنين، لكنّ الطالحين ليس لهم عمل صالح، فليس هناك ذكر لأُجورهم.

وفي **الآية الأُخرى** توضيح أكثر حول عاقبة المؤمنين والكافرين فيقولون: **﴿وأنّا منّا المسلمون ومنّا القاسطون[1] فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً﴾**.[2]

﴿وأمّا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً﴾.

---

١. «القاسط» من أصل (قسط) وتعني التقسيم العادل، فإن أتت على وزن (أفعال)، (أقساط) فإنّها تعني إجراء العدالة، وإذا استعملت بصورة الثّلاثي المجرّد كما في هذه الآية فإنّها تعطي معنى الظلم والانحراف عن سبيل الحق.

٢. «تحرّوا» من أصل تحرّى وتعني توخّاه وقصده.

الملاحظ في الآيات أن كلمة «المسلم» جاءت مقابل كلمة «الظالم»، وإشارة إلى أن ما يقي الإنسان من الظلم هو الإيمان، وإذا لم يكن الفرد مؤمناً فإنّه سوف يظلم بأي شكل من الأشكال، وكذا تشير إلى أنّ المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي لا يظلم، كما في حديث النّبي الأكرمﷺ: «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم».[١]

وجاء في حديث آخر عنهﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».[٢]

والتعبير بـ ﴿تحروا رشدا﴾ يشير إلى أنّ المؤمنين إنّما يتوجهون إلى الهدىٰ بالتحقيق والتوجه الصادق، وليس بالغفلة والإغماض، وجزاءهم الأوفىٰ هو نيلهم الحقائق التي بظلها ينالون النعم الإلهيّة، والظالمون هم في أسوأ حال، حيث إنّهم حطب لجهنم، أي أنّ النار تلتهب في أعماق وجودهم.

٨٠٠٣

---

١. تفسير روح البيان، ج ١٠، ص ١٩٥.

٢. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٣٣، باب المؤمن وعلاماته وصفاته (طبعة دارالكتب الإسلامية).

الآيات

﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا (١٦) لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩)﴾

التفسير

الفتنة باغداق النعمة:

هذه الآيات تشير ظاهراً إلى استمرار الجن في حديثهم مع قومهم: (وإن كـان بـعض المفسّرين يعتبرون هذه الآية معترضة بين كلام الجن) ولكن اعتراضها خـلاف الظـاهر، وسياق هذه الآيات يشابه السابقة والذي كان من كلام الجن، ولذا يستبعد أن يكون هذا الكلام لغير الجن.[1]

على كل حال فإنّ سياق الآيات السابقة يشير إلى ثواب المؤمنين في يوم القيامة، وفي هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوي فيقول: **﴿وألّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً﴾**.

نُنزل عليهم مطر رحمتنا، ونذلل لهم منابع وعيون الماء الذي يهب الحياة وبوجود الماء يوجد كل شيء وعلى هذا فإنّنا نشلمهم بأنواع النعم.

«غدق» على وزن شفق، وتعني الماء الكثير.

---

١. من الملاحظ أنّ السبب الوحيد الذي دعا المفسّرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام اللّه تعالى وأنّها جملة اعتراضية هو ضمائر (المتكلم مع الغير) ففي موضع يقول: لأسقيناهم ماءً غدقاً، وفي موضع آخر يقول: لنفتنهم فيه، ولكن لا ضير عندما نعتبر هذه التعابير من باب النقل، كما لو تحدث شخص عن صاحبه فيقول: إنّ فلاناً يعتقد بأنّي شخص حسن، (بالطبع هو لم يستعمل كلمة (أنا) وإنّما استعمل كلمة (هو) ولكن القائل يختار مثل هذا التعبير).

القرآن المجيد اكّد ولعدّة مرات على أنّ الايمان والتقوىٰ ليست فقط منبعاً للبركات المعنوية، بل تودّي إلى زيادة الأرزاق والنعم والعمران، أي (البركة المادية).

(لنا بحث مفصل في هذا الباب في تفسير سورة نوح ﷺ ذيل الآية ١٢ تحت عنوان الرابطة بين الإيمان والتقوىٰ وبين العمران).

الملاحظ حسب هذا البيان أنّ سبب زيادة النعمة هو الإستقامة على الإيمان، وليس أصل الإيمان، لأنّ الإيمان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه البركات، فالمهم هو الإستقامة والاستمرار على الإيمان والتقوىٰ، ولكن هناك الكثير ممن تزل أقدامهم في هذا الطريق.

والآية الأُخرىٰ إشارة إلى حقيقة أُخرىٰ بنفس الشأن، فيضيف: ﴿**لنفتنهم فيه**﴾ هل أنّ كثرة النعم تتسبب في غرورهم وغفلتهم؟ أم أنّها تجعلهم يفيقون ويشكرون ويتوجهون أكثر من ذي قبل إلى اللّه؟

ومن هنا يتّضح أن وفور النعمة من إحدىٰ الأسباب المهمّة في الإمتحان الإلهي، وما يُتفق عليه هو أنّ الإختبار بالنعمة أكثر صعوبة وتعقيداً من الإختبار بالعذاب، لأنّ طبيعة ازدياد النعم هو الإنحلال والكسل والغفلة، والغرق في الملذات والشهوات، وهذا ما يُبعد الإنسان عن اللّه تعالى ويُهيىء الأجواء لمكائد الشيطان، والذين يستطيعون أن يتخلصوا من شراك النعم الوافرة هم الذاكرون للّه على كلّ حال، غير الناسين له تعالىٰ، حيث يحفظون قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين[1].

ولذا يضيف تعقيباً على ذلك: ﴿**ومن يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعداً**﴾.

«**صعد**»: على وزن (سفر) وتعني الصعود إلى الأعلىٰ، وأحياناً الشِعب المتعرجة في الجبل، وبما أنّ الصعود من الشعاب المتعرجة عمل شاق، فإنّ هذه اللفظة تستعمل بمعنىٰ الأُمور الشّاقة، وفسّرها الكثير بمعنىٰ العذاب الشّاق، وهو مماثل لما جاء في الآية ١٧ من سورة المدّثر حول بعض المشركين: ﴿**سأرهقه صعوداً**﴾.

ولكن، مع أنّ التعبير أعلاه يبيّن كون هذا العذاب شاقّاً شديداً فإنّه يحتمل أن يشير إلى اليوم الطويل، وعلى هذا الأساس فإنّه يبيّن في الآيات أعلاه رابطة الإيمان والتقوىٰ بكثرة

---

[1] احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من «الطريقة» هو سبيل الكفر، وزيادة النعم الحاصلة نتيجة للاستقامة في هذه الطريقة هي مقدمة للعقوبات ومصداق الاستدراج في النعم، ولكن هذا التّفسير لا يتناسب أبداً مع سياق الآيات السابقة واللاحقة.

النعم من جهة، ورابطة كثرة النعم بالاختبارات الإلهيّة من جهة أُخرىٰ ورابطة الإعـراض عن ذكر اللّه تعالى بالعذاب الشاق الطويل من جهة ثالثة، وهذه حقائق أُشير إليهـا في الآيات القرآنية الأُخرىٰ كما نقرأ في الآية ١٢٤ من سورة طه: **﴿ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكاً﴾**.

وكذا في الآية ٤٠ من سورة النمل عن لسان سليمان عليه السلام: **﴿هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر أم أكفر﴾**، وما جاء في الآية ٢٨ من سورة الأنفال: **﴿واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة﴾**.

وقال مؤمنو الجن في الآية الأُخرىٰ وهم يدعون إلى التوحيد: **﴿وأنّ المساجد للّـه فـلا تدعوا مع اللّه أحداً﴾** وللمساجد في هذه الآية تفاسير عديدة منها:

أوّلاً: قيل هي المواطن التي يُسجد فيها للّه تعالى كالمسجد الحـرام وبـقية المسـاجد، وبشكل أعم هي الأرض التي يصلّى فيها ويسجد عليها، وهـو مـصداق قـول الرّسـول الأكرم صلى الله عليه وآله: «**جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً**».[١]

وهذا ردّ لمن اتّخذ الأصنام والأوثان للعبادة فأشرك باللّه، ومن اتّخـذ الكـعبة مـعبداً للأصنام، أو انصرف إلى إحياء الطقوس المسيحية حيث (التثليث) أو عبد الأرباب الثّلاثة في الكنائس واللّه تعالى يقول: **﴿وأنّ المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحداً﴾**

ثانياً: المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة، فيجب أن يكون وضعها عـلى الأرض خالصاً للّه، ولا يجوز أن يكون لغيره، كما ورد في الحديث عـن الإمـام محـمّد بـن عـلي الجواد عليه السلام وهو يجيب المعتصم في مجلسه الذي كان قد جمع فيه العلماء من أهل السنة حيث سأله عن يد السارق من أي موضع يجب أن تقطع؟ فقال بعض الجالسين تقطع من الساعد واستدلوا في ذلك بآية التيمم، وقال آخرون من المرفق واستدلوا في ذلك بآية الوضـوء، فأراد المعتصم جواب ذلك من الإمام الجواد عليه السلام فرفض وقال: «**أعفني عن ذلك**» فأصرّ عليه المعتصم.

فقال الإمام الجواد عليه السلام: «**ما قيل في ذلك خطأ، وإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع فتترك الكف**». فقال: وما الحجّة في ذلك؟

قال الإمام عليه السلام: «**قول رسول اللّه صلى الله عليه وآله: السـجود عـلى سـبعة أجـزاء، الوجـه، واليـدين،**

---

١. وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٩٧٠، ح ٣.

والركبتين، والرجلين، فإذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليها، وقال اللّه تعالى شأنه: ﴿وأنّ المساجد للّه...﴾ أي إنّ هذه الأعضاء السبعة خالصة للّه، فما كان للّه لا يقطع»[1].

فتعجب المعتصم لجواب الإمامعليه السلام وأمر أن تقطع يد السارق من مفصل أُصول الأصابع، كما قال الإمامعليه السلام وذكرت في ذلك أحاديث كثيرة.[2]

ولكن الأحاديث المنقولة بها الشأن هي مرسلة غالباً، أو أنّ سندها ضعيف، وهناك نقائض لها ليس من السهل الإجابة عليها، فمثلاً ما هو مشهور في أوساط الفقهاء أنّ السارق إذا ما سرق للمرّة الثّانية تقطع الأقسام الأمامية لقدمه، ويتركون كعب القدم سالماً (هذا بعد إقامة الحدّ عليه جزاء السرقة الأُولىٰ) والواضح أنّ الأصبع الكبير للقدم يعتبر من المساجد السبعة، وكذا في شأن المحارب فإنّ إحدىٰ عقوباته هو مقطع قسم من اليد والقدم.

ثالثاً: قيل إنّ المراد بالمساجد هو السّجود، أي أنّ السجود يجب أن يكون دائماً للّه تعالىٰ ولا يكون لغيره، وهذا خلاف ظاهر الآية حيث لا دليل عليه.

ويستفاد من مجموع ما قيل أنّ ما يناسب ظاهر الآية هو التّفسير الأوّل، وكذا يناسب ظاهر الآيات السابقة واللاحقة في شأن التوحيد، وتخصيص العبادة للّه، والتّفسير الثّاني يمكن أن يكون موسعاً لمعنىٰ الآية، وأمّا الثّالث فلا دليل عليه.

ويضيف في إدامة الآية بياناً عن التأثير غير العادي للقرآن المجيد وقيام الرّسول للدّعاء فيقول: ﴿وأنّه لما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا﴾[3]، أي عندما كان رسول اللّهصلى الله عليه وآله يقوم للصلاة، فإنّ طائفة من الجن كانوا يجتمعون عليه بشكل متزاحم.

«لبد»: على وزن (فِعَل) وتعني الأشياء المجتمعة المتراكمة، وهذا التّعبير بيان لتعجب الجنّ ممّا يشاهدونه من عبادتهصلى الله عليه وآله وقراءته قرآناً لم يسمعوا كلاماً يماثله، وقيل في ذلك قولان آخران:

الأوّل: أنّهم ـ أي الجن ـ يبيّنون حال أصحاب الرّسولصلى الله عليه وآله والمجتمعين عليه المقتدين به

---

١. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٠ (أبواب حدّ السرقة الباب ٤، ح ٥).

٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٣٩ و ٤٤٠.

٣. ما يطابق هذا التّفسير وكون هذه الآية من حديث مؤمني الجنّ فإنّ إتيان الضمير الغائب بدل المتكلم هو من باب الإلتفات، أو من باب أنّ بعضهم يبيّن حال البعض الآخر.

في صلاته إذا صلّى والمنصتين لما يتلوه من كلام اللّه. والمراد من ذلك هو اقتداء الجنّ بهم والايمان في ذلك.

الثاني: لبيان حال المشركين، أي لمّا قام النّبي ﷺ يعبد اللّه بالصلاة كـاد المـشركون بازدحامهم أن يكونوا عليه لبداً بمجتمعين متراكمين ليستهزئوا به.

والوجه الأخير لا يلائم هدف مبلغي الجن الذين أرادوا ترغيب الآخرين في الإيمـان والمناسب هو أحد القولين السابقين.

بحث

التّحريف في تفسير الآية ﴿وأنّ المساجد للّه﴾:

إنّ مـسألة التوسل بالنّبي ﷺ وبأولياء دين اللّه ﷺ تعني اتّخاذهم وسيلة وذريعة إلى اللّه تعالىٰ، وهذا ممّا لا يتنافىٰ مع حقيقة التوحيد ولا مع آيات القرآن، بل هي تأكيد على التوحيد وعلى أنّ كلّ شيء هو من عند اللّه، وأُشير إلى الشفاعة وطلب النّبي ﷺ المغفرة للمؤمنين في كثير من آيات القرآن[1] ومع هذا يصرّ بعض المبتعدين عن التعاليم الإسلامية والقرآن الكريم على إنكار شيء من قبيل التوسل والشفاعة.

وقد تذرعوا بعدة ذرائع لإثبات مقاصدهم، منها قولهم: إنّ الآية: **﴿وأنّ المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحداً﴾** تعني أنّ اللّه يأمر ألّا تدعوا معه أحداً، ولا تـدعوا غـيره أو نـطلب الشفاعة من غيره! والإنصاف أنّ ما قالوه لا يناسب سياق الآية ولا يرتبطا هـذا المـعنىٰ بالآية، بل الهدف من الآية نفي الشرك، أي جعل الشيء مع اللّه في مرتبة واحدة في العبادة أو طلب الحاجة، وبعبارة أُخرىٰ أنّ المشرك هو من يبتغي الحوائج من غير اللّـه تـعالىٰ، ويجعل له الخيَرة ويظن أنّ قضاء حوائجه منه.

كما أنّ كلمة (مع) في الآية: **﴿فلا تدعوا مع اللّه أحداً﴾** تشير إلى هذا المعنىٰ، وهو ألّا يجعل مع اللّه أحداً، ويكون ذلك مبدءاً للتأثير المستقل، وليست نفياً لتشفع الأنبياء أو جعلهم وسطاء عند اللّه تعالى، بل إنّ القرآن الكريم يطلب أحياناً ذلك من النّبي ﷺ نفسه وأحياناً

١. بحثنا مسألة (الشفاعة في نظر القرآن والحديث) بحثاً مفصلاً في ذيل الآية ٤٨ من سورة البـقرة وحـول حقيقة (التوسل) في ذيل الآية ٣٥ من سورة المائدة.

أُخرىٰ يأمر بطلب الشفاعة من النّبيّ ﷺ كما نقرأ في الآية ١٠٣ من سورة التوبة: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم﴾.

وكذا الآية ٩٧ من سورة يوسف عن لسان إخوته وهم يخاطبون أباهم: ﴿ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنّا خاطئين﴾.

فلم يرفض النّبي يعقوب ﷺ ذلك الطلب، بل وعدهم في ذلك وقال: ﴿سوف أستغفر لكم ربّي﴾.[1]

ولهذا فإنّ مسألة التوسل وطلب الشّفاعة كما تقدم هي من المفاهيم الصريحة في القرآن.

[1] يوسف، ٩٨.

الآيات

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾
قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا
مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

التفسير

الأمور كلّها بيد الله لا بيدي:

في هذه الآيات يأمر الله تعالىٰ نبيّه ﷺ أن يقول: **﴿قل إنّما أدعوا ربّي ولا أشرك به أحداً﴾** وذلك لتقوية قواعد التوحيد، ونفي كلّ أنواع الشرك، كما مرّ في الآيات السابقة، ثمّ يأمره أن:

﴿قل إنّي لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً﴾.

ثمّ يضيف: قل لهم بأنّي لو خالفت أمر الله تعالى فسوف يحيق بي العذاب أيضاً ولن يستطيع أحد أن ينصرني أو يدفع عنّي عذابه: **﴿قل إنّي لن يجيرني من الله أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحداً﴾**[1] وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد أن يجيرني منه تعالى ولا شيء يمكنه أن يكون لي ملجأ وهذا الخطاب يشير من جهة إلى الإقرار الكامل بالعبودية لله تعالىٰ، وإلىٰ نفي كلّ أنواع الغلو في شأن النّبي ﷺ من جهة أُخرىٰ، ويشير من جهة ثالثة إلى أنّ الأصنام ليس فقط لاتنفع ولا تحمي، بل إنّ نفس الرّسول ﷺ أيضاً مع ما له من العظمة لا يمكنه أن يكون له ملجأ من عذاب الله، وينهىٰ من جهة الذرائع والآمال للمعاندين الذين كانوا

---

١. قيل في سبب نزول هذه الآية: إنّ كفار قريش قالوا للنّبي ﷺ عُد إلى ديننا لنجيرك فنزلت الآية جواباً على قولهم (تفسير روح الجنان، ج ١١، ص ٢٩٣).

يطلبون من النّبي ﷺ أن يريهم المعاجز الإلهيّة، ويثبت أن التوسل والشفاعة أيضاً لا يتحققان إلّا بإذنه تعالى.

«ملتحداً»: هو المكان الآمن وهو من أصل (لحد)، وتعني الحفرة المتطرفة، كالذي يُتّخذ للأموات في عمق القبر حتى لا ينهال التراب على وجه الميت ويطلق على كل مكان يُلجأ ويُطمأن إليه.

ومن الملاحظ أنّ الآية: **﴿قل إنّي لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً﴾** وقد جعلت الضرّ في مقابل الرشد، لأنّ النفع الحقيقي يكمن في الهداية، كما في حديث الجن في الآيات السابقة إذ اتُّخِذ الشرّ في قبال الرشد، والإثنان متماثلان معاً.

ويضيف في الآية الأُخرى: **﴿إلّا بلاغاً من اللّه ورسالاته﴾**[1]، وقد مرّ ما يشابه هذا التعبير مراراً في آيات القرآن الكريم، كما في الآية ٩٢ من سورة المائدة: **﴿إنّما على رسولنا البلاغ المبين﴾**.

وكذا في الآية ١٨٨ من سورة الأعراف: **﴿قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً إلّا ما شاء اللّه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلّا نذير وبشير لقوم يؤمنون﴾**.

وقيل أيضاً في تفسير هذه الآية: إنّ المعنى: قل لن يجيرني من اللّه أحد إلّا تبليغاً منه ومن رسالاته، أي إلّا أن أمتثل ما أمرني به من التبليغ منه تعالى.[2]

وأمّا عن الفرق بين «البلاغ» و«الرسالات» فقد قيل: إنّ البلاغ يخص أُصول الدين، والرسالات تخصّ بيان فروع الدين.

وقيل المراد من إبلاغ الأوامر الإلهيّة، والرسالات بمعنى تنفيذ تلك الأوامر، ولكن الملاحظ أنّ الإثنين يرجعان إلى معنى واحد، بقرينة الآيات القرآنية المتعددة كقوله تعالى في الآية ٦٢ سورة الأعراف حيث يقول: **﴿أُبلغكم رسالات ربّي﴾** وغيرها من الآيات، ويحذر في نهاية الآية فيقول: **﴿ومن يعص اللّه ورسوله فإنّ له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾**.

الواضح أنّ المراد فيها ليس كلّ العصاة، بل المشركون والكافرون لأنّ مطلق العصاة لا يخلدون في النّار.

---

١. بما أنّ البلاغ يتعدىٰ بـ (عن) فقد قال البعض: إنّ (من) بمعنى (عن) ويتعلق بمحذوف تقديره (كائناً) فيكون المعنىٰ (إلّا بلاغاً كائناً من اللّه).

٢. هذه الجملة مستثناة من الجملة السابقة (لن أجد من دونه ملتحداً) حسب هذا التفسير ومستثناة من الآية السابقة حسب التفسير الأوّل.

ثمّ يضيف: **﴿حتىٰ إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً﴾**.[١]

وفي المراد من العذاب في: **﴿ما يوعدون﴾** هل هو العذاب الدنيوي أم الأُخروي أم الإثنان معاً؟ ورد في ذلك أقوال، والأوجه هو أن يكون المعنىٰ عامّاً، وفيما يخصّ الكثرة والقلّة والضعف والقوّة للأنصار فإنّه متعلق بالدنيا، ولذا فسّره البعض بأنّه يتعلق بواقعة بدر التي كانت قوّة وقدرة المسلمين فيها ظاهرة وواضحة وقيل حسب الرّوايات المتعددة أنّها تخصّ الإمام المهدي (أرواحنا فده) وإذا أردنا تفسير الآية بمعانيها فإنّها تشمل كلّ ذلك.

إضافة إلى ما جاء في الآية ٧٥ من سورة مريم: **﴿حتى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب وإمّا الساعة فسيعلمون من هو شرّ مكاناً وأضعف جنداً﴾** وعلى كل حال فإنّ سياق هذه الآية يشير إلى أنّ أعداء الإسلام كانوا يتبجّحون بقدرات جيوشهم وكثرة جنودهم أمام المسلمين ويستضعفونهم، لهذا كان القرآن يواسيهم ـ المسلمين ـ ويبشرهم بأنّ العاقبة ستكون بانتصارهم وخسران عدوهم.

بحثان

١ـ صفاء القادة الإلهيين

إحدىٰ خصوصيات القادة الإلهيين هي أنّهم بعكس القادة الشيطانيين، ليسوا بمغرورين ولا متكبرين ولا ممن يدّعون ما ليس فيهم.

فإذا كان فرعون ينادي لحماقته: **﴿أنا ربّكم الأعلىٰ﴾**[٢]! و **﴿هذه الأنهار تجري من تحتي﴾**[٣]، فإنّ الإلهيون يرون أنفسهم من أصغر عباد اللّه لشدّة تواضعهم للّه، وما كانوا يحسبون لأنفسهم قدرة أمام إرادة اللّه تعالىٰ، كما نقرأ في الآية ١١٠ من سورة الكهف: **﴿قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحىٰ إليّ﴾** وورد في موضع آخر: **﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلّا ما يوحىٰ إليّ وما أنا إلّا نذير مبين﴾**.[٤]

---

١. «حتى»: تأتي عادة لبيان الغاية والنهاية للشيء وقيل في ذلك وجهان:
الأوّل: إنّ الغاية جملة محذوفة وتقديرها (ولا يزالون يستهزؤن ويستضعفون المؤمنين حتى إذا رأوا ما يوعدون...).
الثاني: إنّ الغاية هي للآية **﴿يكونون عليه لبداً﴾** والتي مرّت سابقاً، والأوّل أوجه.
٢. نازعات، ٢٤.
٣. زخرف، ٥١.
٤. الاحقاف، ٩.

ونقرأ في آية أُخرىٰ: ﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنّي ملك﴾.[١]

حتى لو وصلوا إلى ذروة القدرة المادية فإنّهم لا يغترون بها ولا يتيهون فيها كما قال سليمان عليه السلام: ﴿هذا من فضل ربّي﴾.[٢]

ومن الطريف أنّ كثيراً من الآيات القرآنية توجّه خطابات حادة إلى النّبي صلى الله عليه وآله وتعاتبه ليكون في أمره على حذر.

إنّ مجموع هذه الآيات والآيات السابقة هي وثيقة حيّة على أحقّية هذا النّبي العظيم، وإلّا فما هو المانع من أن يدعي لنفسه المنازل العظيمة فوق ما يدركه البشر وهو يعيش في فئة تتقبل منه ما يدّعيه ومن دون احتجاج وتساؤل من الناس، كما أشار التاريخ إلى ذلك في شأن الظالمين.

نعم، إنّ هذ التعابير في مثل هذه الآيات تكون شواهد حيّة لأحقّية دعوة الرّسول الأكرم صلى الله عليه وآله.

٢ـ ليس المهم الكم بل الكيف!

لقد أُخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار في كثير من آيات القرآن، وهو أنّ طاغوت كل زمان يتظاهر بكثرة أعوانه، كما في شأن فرعون عندما كان يستهين بمن مع موسى عليه السلام فقال: ﴿إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون﴾[٣]، وقال مشركو العرب: ﴿نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين﴾[٤] وكل معاند يتظاهر بأمواله وأعوانه، ويفتخر بذلك ليغيظ به المؤمنين، ويقول: ﴿أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفراً﴾.[٥]

ولم يكن المؤمنون السائرون على خط الأنبياء يتأثرون بمظاهر الثروة وغيرها، بل كان قولهم هو: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله﴾.[٦]

---

١. الأنعام، ٥٠.
٢. النمل، ٤٠.
٣. الشعراء، ٥٤.
٤. سبأ، ٣٥.
٥. الكهف، ٣٤.
٦. البقرة، ٢٤٩.

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: «أيّها الناس لاتستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله»[١] إنّ تاريخ الأنبياء، وبالخصوص تاريخ حياة النّبي صلى الله عليه وآله، يشير كيف أنّ المعاندين على كثرتهم وامتلاكهم لجميع القدرات انكسروا وعجزوا أمام القلّة القليلة من المؤمنين، وتعكس الآيات القرآنية هذا المعنى جيداً وهي تروي قصص بني إسرائيل وفرعون وطالوت وجالوت، وكذلك ما في واقعة بدر والأحزاب.

٭٭٭

١. نهج البلاغة، الخطبة ٢٠١.

الآيات

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (٢٥) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا
يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ
كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨)

التفسير

الله عالم الغيب:

لقد تبيّن في الآيات السابقة حقيقة أنّ العصاة يبقون على عنادهم واستهزائهم حتىٰ يأتي وعد اللّه بالعذاب، وهنا يطرح السؤال، وهو: متى يتحقق وعد اللّه؟ وقد بيّن المفسّرون سبب نزول الآية، وذكروا أنّ بعض المشركين كالنضر بن الحارث سألوا عن وعد اللّه بعد نزول هذه الآيات أيضاً، وقد أجاب القرآن على ذلك فقال: **﴿قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربّي أمدا﴾**.

هذا العلم يخص ذاته المقدسة تعالىٰ شأنه، وأراد أن يبقىٰ مكتوماً حتى عن عباده المؤمنين، ليتحقق الاختبار الإلهي للبشرية، وإلّا فلن يؤثر الاختبار.

«أمد»: على وزن (صمد) وتعني الزمان، وعلى ما يقوله الراغب في مفرداته: إنّ هناك اختلافاً بين الزمان والأمد، فالزمان يشمل الابتداء والانتهاء، وأمّا الأمد فإنّها الغاية التي ينتهي إليها.

وقيل أيضاً بتقارب المعنىٰ في الأمد والأبد مع اختلاف، وهو أنّ الأبد يراد به المدّة غير المحدودة، وأمّا الأمد فهي المدّة المحدودة وإن طالت.

وعلى كل حال، فإنّنا كثيراً ما نواجه مثل هذه المعاني في آيات القرآن، وعندما يسأل الرّسولﷺ عن يوم القيامة يجيب بأنّه ليس له علم بذلك، وأن علمه عند الله، وورد في

حديث أنّ جبرئيل عليه السلام ظهر عند النّبي صلى الله عليه وآله وسلم على هيئة أعرابي، فسأله عن الساعة، فقال النّبي صلى الله عليه وآله وسلم: **«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»** فأعاد عليه السؤال رافعاً صوته: يا محمّد متىٰ الساعة؟ فقال النّبي صلى الله عليه وآله وسلم: **«ويحك، إنّها كائنة فما أعددت لها؟»** فقال الأعرابي: لم أعد كثيراً من الصلاة والصيام، ولكن أُحبّ الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: **«فأنت مع من أحببت»**، فقال أنس (وهو أحد الصحابة): فما فرح المسلمون بشيء كفرحهم بهذا الحديث.[1]

ثمّ يبيّن في هذا الحديث قاعدة كلية بشأن علم الغيب فيقول: **﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾**.[2]

ثمّ يضيف مستثنياً: **﴿إلّا من ارتضىٰ من رسول﴾**.

أي يبلغه ما يشاء عن طريق الوحي الإلهي: **﴿فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً﴾**.

«رصد»: في الأصل مصدر، ويراد به الإستعداد للمراقبة من شيء، ويطلق على الإسم الفاعل والمفعول، ويستعمل في المفرد والجمع، أي يطلق على المراقب والحارس أو على المراقبين والحرّاس.

ويراد به هنا الملائكة الذين يبعثهم الله مع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحيطوه من كل جانب، ويحفظوا الوحي من شرّ شياطين الجنّ والإنس ووساوسهم ومن كل شيء يخدش أصالة الوحي، ليوصلوا الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة أو نقصان، وهذا هو دليل من الأدلة على عصمة الأنبياء عليهم السلام المحفوظين من الزّلات والخطايا بالإمداد الإلهي والقوّة الغيبية، والملائكة.

في بحثنا للآية الأخيرة التي تنهي السورة تبيان لدليل وجود الحراس والمراقبين فيقول: **﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما لديهم وأحصىٰ كل شيء عدداً﴾**.[3]

---

١. تفسير المراغي، ج ٢٩، ص ١٠٥.

٢. عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو عالم الغيب، وقيل: صفة أو بدل لربّي في الآية السابقة.

٣. أرجع بعض المفسّرين ضمير (ليعلم) إلى الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: المراد من ذلك هو أنّ الله قد جعل لأسرار الوحي والرسالة حفظة وحراساً، وليعلم الرّسول أنّ الملائكة قد أبلغوا إليه الوحي الإلهي فتطمئن نفسه ولا يتردد في أصالة الوحي، ولكن هذا القول في غاية البعد، وذلك لأنّ حمل الرسالة من عمل النّبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من عمل الملائكة وعبارة الرّسول في الآية السابقة والرسالات في الآيات التي مضت تخصّ شخص الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا فإنّ التّفسير الأوّل هو الأوجه.

المراد من العلم هنا هو العلم الفعلي، وبعبارة أُخرىٰ ليس معنىٰ الآية أنّ اللّه ما كان يعلم عن أنبيائه شيئاً ثمّ علم، لأنّ العلم الإلهي أزلي وأبدي وغير متناهٍ، بل إنّ المراد هو تحقق العلم الإلهي في الخارج، ويتخذ لنفسه صورة عينية واضحة، أي ليتحقق إبلاغ الأنبياء ورسالات ربّهم ويتمموا الحجّة بذلك.

بحوث

١ـ تحقيق موسّع حول علم الغيب

من خلال التمعن في الآيات المختلفة للقرآن الكريم يتّضح لنا أنّ الآيات المتعلقة بعلم الغيب قسمان:

القسم الأوّل: ما يتعلق بذاته جلّ شأنه ولا يعلمه إلّا هو، كما في الآية ٥٩ من سورة الأنعام: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو﴾ والآية ٦٥ من سورة النمل: ﴿قل لا يعلم من في السّماوات والأرض الغيب إلّا اللّه﴾ وكما ورد في شأن النّبي ﷺ في الآية ٥٠ من سورة الأنعام: ﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن اللّه ولا أعلم الغيب﴾.

ونقرأ في الآية ١٨٨ من سورة الأعراف: ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير﴾ وأخيراً نقرأ في الآية ٢٠ من سورة يونس: ﴿فقل إنّما الغيب للّه﴾ وغيرها من الآيات.

القسم الثّاني: يطرح بوضوح إطلاع أولياء اللّه على الغيب، كما نقرأ في الآية ١٧٩ من سورة آل عمران: ﴿ما كان اللّه ليطلعكم على الغيب ولكنّ اللّه يجتبي من رسله من يشاء﴾ ونقرأ في معاجز المسيح ﷺ : ﴿وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم﴾.[1]

والآية السابقة مورد البحث أيضاً تشير إلى أنّ اللّه تعالى يهب العلم لمن يرتضيه من رسله: (وذلك لأنّ استثناء النفي إثبات)، ومن جهة أُخرىٰ فإنّ الآيات التي تشمل الأخبار الغيبية ليست بقليلة. كالآية الثّانية حتىٰ الرّابعة من سورة الروم: ﴿غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين﴾، وتقول الآية ٨٥ من سورة القصص: ﴿إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ وتقول الآية ٢٧ من سورة الفتح: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين﴾.

---

١. آل عمران، ٤٩.

ومن المعروف أنّ الوحي السماوي الذي يهبط على الرسل هو نـوع مـن الغـيب الذي أطلعهم الله عليه، فكيف يمكن أن ننفي إطلاعهم بالغيب في الوقت الذي يهبط عليهم الوحي.

بالإضافة إلى ذلك كلّه فإنّ هناك روايـات كـثيرة تـدل عـلى أنّ النّـبي صلى الله عليه وآله والأئمّـة المعصومين عليهم السلام مطّلعون على الغيب، ويخبرون به أحياناً. فمثلاً نجد ذلك في قصّة «فتح مكّة» وحادث حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب كتاباً لأهل مكّة وسلمه لامرأة تـدعىٰ «سـارة» لتوصله إلى مشركي مكّة، وأطلعهم فيه على نيّة الرّسول في الهجوم على مكّة، فأخفت تلك المرأة الكتاب في ضفائرها، وقصدت الذّهاب إلى مكّـة، فأرسـل النّـبي صلى الله عليه وآله إليهـا أمـير المؤمنين عليه السلام ومعه بعض أصحابه وقال لهم: «**ستجدون امرأة عندها كـتاب مـن حـاطب إلى مشركي قريش في منزل يسمّىٰ (خاخ)**» فلمّا وجدوها أنكرت عليهم الكتاب، ولكنّها سرعان ما اعترفت وأخذوا منها الكتاب[1].

وكذلك إخباره صلى الله عليه وآله بحوادث معركة مؤتة، واستشهاد جعفر الطيار عليه السلام وبعض القـادة المسلمين، في الوقت الذي كان الرّسول صلى الله عليه وآله يطلع الناس على ذلك في المدينة[2]، والأمثلة على ذلك ليست قليلة في حياة النّبي صلى الله عليه وآله.

وورد في نهج البلاغة أيضاً أخبار كثيرة سابقة لأوانها تشير إلى حوادث مستقبلية، أخبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام ممّا يدل على اطلاعه عليه السلام بأسرار الغيب، كما جاء في الخطبة ١٣ في ذمّه أهل البصرة حيث يقول: «**كأنّي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها**».

ووردت في روايات أُخرىٰ عن طريق الخاصّة والعامّة أخبار متعددة عـنه عليه السلام وهـي سابقة لأوانها، كقوله لحجر بن قيس: «**إنّك من بعدي تجبر على لعني**»[3].

وما قاله في مروان: «**إنّه يحمل راية الضلال بعد الكِبَر على أكتافه**»[4].

وما قاله كميل بن زياد للحجاج أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد أخبرني بأنّك قاتلي[5].

---

١. شرح هذه الحادثة ودليلها في هذا المجلد في تفسير سورة الممتحنة.
٢. كامل ابن الأثير، ج ٢، ص ٢٣٧، (حادثة غزوة مؤتة).
٣. مستدرك الصحيحين، ج ٢، ص ٣٥٨.
٤. طبقات ابن سعد، ج ٥، ص ٣٠.
٥. الإصابة لابن حجر، ج ٥، ص ٣٢٥، القسم ٣.

وما قاله عليه السلام في خوارج النهروان: «إنّه لا يقتل منّا في حربهم عشرة ولا ينجو منهم إلّا عشرة»[1] وقد حدث ما قال عليه السلام.

وما قاله حول موضع قبر الإمام الحسين عليه السلام عند مروره بكربلاء للأصبغ بن نباتة[2]، وفي كتاب فضائل الخمسة وردت روايات كثيرة عن كتب أبناء العامّة حول علم الإمام الخارق للعادة، وذكرها يطول في هذا المقام[3].

وذكرت أيضاً روايات عديدة في هذا الباب عن لسان الأئمّة المعصومين عليهم السلام؛ منها ما ذكر في كتاب الكافي المجلد الأوّل من تصريحات وإشارات متعددة في أبواب عديدة منه.

وقد أورد المرحوم العلّامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد ٢٦ أحاديث كثيرة في هذا الإطار تبلغ ٢٢ حديثاً.

ومضافاً إلى ذلك فإنّ الروايات في باب علم الرّسول صلى الله عليه وآله والائمّة المعصومين عليهم السلام بأسرار الغيب هي على حدّ التواتر، أمّا كيف نجمع بين هذه الآيات والرّوايات التي ينفي بعضها علم الغيب لغير اللّه وإثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟ هناك طرق مختلفة للجمع بينها:

١ـ أشهر طرق الجمع هو أنّ المراد من اختصاص علم الغيب باللّه تعالى هو العلم الذاتي والاستقلالي، ولهذا لا يعلم الغيب إلّا هو، وما يعلمونه فهو من اللّه، وذلك بلطفه وعنايته، والدليل على هذا الجمع هو تلك الآية التي بُحثت من قبل والتي تقول: **﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد * إلّا من ارتضى من رسول﴾**.

وقد أُشير إلى هذا المعنى في نهج البلاغة عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام يُخبرُ عن الحوادث المقبلة (وهو يتصور هجوم المغول على البلاد الإسلامية) فقال أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين، هل عندك علم الغيب؟ فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: «ليس هو بعلم غيب، إنّما هو تعلم من ذي علم»[4].

وقد وافق على هذا الجمع كثير من العلماء المحققين.

٢ـ أسرار الغيب قسمان: قسم خاص باللّه عزّوجلّ لا يعلمه إلّا هو كقيام الساعة، وغيرها ممّا يشابه ذلك، والقسم الآخر علّمه الأنبياء والأولياء، كما يقول علي عليه السلام في نهج

---

١. الهيثمي في المجمع، ج٦، ص٢٤١.
٢. الرياض النضرة، ج٣، ص٢٢٢.
٣. فضائل الخمسة، ج ٢، ص ٢٣١ ـ ٢٥٣.
٤. نهج البلاغة، الخطبة ١٢٨.

البلاغة في ذيل تلك الخطبة المشار إليها[١]: «وإنّما علم الغيب علم الساعة، وما عدده اللّه سبحانه بقوله: ﴿إنّ اللّه عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾.[٢]

ثمّ أضاف الإمام عليه السلام في شرح هذا المعنى:

يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر ومثل ذلك علماً إجمالياً، وأمّا العلم التفصيلي والتعرف على هذه الأُمور فهو خاص بذات اللّه تعالى المقدسة وإنّ علمنا بشأن يوم القيامة هو علم إجمالي ونجهل جزئيات وخصوصيات يوم القيامة.

وإذا كان النّبي صلى الله عليه وآله أو الأئمّة المعصومون عليهم السلام قد أخبروا البعض في أحاديثهم عمّن يولد أو عمن ينقضي عمره، فذلك يتعلق بالعلم الإجمالي.

٣ـ الطريق الآخر للجمع بين القسمين من الآيات والرّوايات هو ثبوت أسرار الغيب في مكانين: في اللوح المحفوظ (الخزانة الخاصّة لعلم اللّه وهو غير قابل للتغيير ولا يمكن لأحد أن يعلم عنه شيئاً).

ولوح المحو والإثبات الذي هو علم المقتضيات وليس العلّة التامة، ولهذا فهو قابل للتغيير، وما لا يدركه الآخرون يرتبط بهذا القسم.

لذا نقرأ في حديث عن الإمام الصّادق عليه السلام: «إنّ للّه علماً لا يعلمه إلّا هو، وعلماً أعلمه ملائكته ورسله، فما أعلمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه».[٣]

ونقل عن علي بن الحسين عليه السلام أيضاً أنّه قال: «لولا آية في كتاب اللّه لحدثتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فقلت له: أيّة آية؟ فقال: «قول اللّه: ﴿يمحوا اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب[٤]﴾».[٥]

وطبقاً لهذا الجمع يكون تقسيم العلوم على أساس حتميته أو عدمه، وفي الجمع السابق يكون على أساس مقدار المعلومات.

٤ـ والطريق الآخر هو أنّ اللّه تعالى يعلم بكل أسرار الغيب، وأمّا الأنبياء والأولياء فإنّهم لا يعلمونها كلّها، ولكنّهم إذا ما شاءوا ذلك أعلمهم اللّه تعالى بها، وبالطبع هذه الإرادة لا تتمّ إلّا بإذن اللّه تعالى.

---

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٢٨. ٢. لقمان، ٣٤.
٣. بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٦٠، ح ٥. هناك روايات متعددة في هذا الإطار قد نقلت من هذا المصدر.
٤. الرعد، ٣٩. ٥. تفسير نورالثقلين، ج ٢، ص ٥١٢، ح ١٦.

ومحصلة ذلك أنّ الآيات والرّوايات التي تقول إنّهم لا يعلمون بالغيب هي إشارة إلى عدم المعرفة الفعلية، والتي تقول إنّهم يعلمون تشير إلى إمكان معرفتهم لها.

وهذا في الحقيقة كمن يسلم رسالة بيد شخص ما ليوصلها إلى آخر، ويمكن القول هنا: إنّ الشخص الموصل لها لا يعلم بمحتوىٰ الرسالة، ولكن يمكنه فتحها والتعرف على ما فيها إذا ما حصل على الموافقة على قراءتها، ففي هذه الصورة يمكن القول على أنّه عالم بمحتوىٰ الرسالة، وربّما لا يُسمح له ذلك.

والدليل على هذا الجمع هو ما نقرأه في الرّوايات المنقولة في كتاب الكافي للكليني‌ﷺ في باب (أنّ الأئمّة إذا شاءوا أن يعلموا أُعلموا) ومنها في حديث ورد عن الإمام الصّادق‌ﷺ قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه اللّه ذلك».[1]

وهذا الوجه من الجمع يمكن أن يحلّ الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم النّبي‌ﷺ والأئمّة‌ﷺ، منها أنّهم كانوا يتناولون مثلاً الغذاء المسموم في حين أن تناول ما يؤدّي بالإنسان إلى الهلاك غير جائز، فكيف يكون ذلك؟ فلهذا يجب القول: إنّ في مثل هذه الموارد ما كان يسمح لهم معرفة أسرار الغيب.

وهكذا تقتضي المصلحة أحياناً في ألّا يتعرّف النّبي‌ﷺ أو الإمام على أمرٍ من الأُمور، أو يعرض إلى اختبار ليتكامل بتجاوزه مرحلة الاختبار، كما جاء في ليلة المبيت عندما بات الإمام علي‌ﷺ في فراش النّبي‌ﷺ وهو لا يعلم هل أنّ الإمام‌ﷺ سوف ينجو من المشركين عندما يهجمون عليه أم يستشهد، فالمصلحة هنا تقتضي ألّا يعلم الإمام عاقبة هذا الأمر ليتحقق الاختبار الإلهي، وإذا كان الإمام يعلم عند هجوم القوم عليه لم يكن له حينئذٍ أيّ فخر، ولم يكن ما ذكر في الآيات الكريمة والرّوايات في أهمّيّة هذا الإيثار محل من الاعراب.

نعم، إنّ مسألة العلم الإرادي هي جواب لكلّ هذه الإشكالات.

٥- هناك طريق آخر أيضاً لجمع الرّوايات المختلفة في علم الغيب (وإن كان هذا الطريق صادقاً في بعض هذه الرّوايات) وذلك هو أنّ المخاطبين في هذه الرّوايات هم على مستويات مختلفة، فمن كان له الإستعداد الكامل والتهيؤ لقبول مسألة علم الغيب للأئمّة‌ﷺ كانت تستوفي لهم المطاليب بتمامها، وأمّا المخالفون والضعفاء فقد كان الحديث معهم على قدر عقولهم.

---

[1] أصول الكافي، ج ١، ص ٢٥٨، باب (أنّ الأئمّة إذا شاءوا أن يعلموا أُعلموا) ح ٣، ونقلت روايات عديدة في هذا الباب بنفس المضمون.

فنقرأ مثلاً في حديث أنّ أبا بصير وعدّة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كانوا ذات يوم في مجلس فدخل عليهم الإمام عليه السلام غضبان، وعندما جلس قال: «ياعجباً لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلّا اللّه عزّوجلّ لقد هممت بضرب جاريتي فلانة، فهربت منّي فما علمت في أي بيوت الدار هي».[١]

يقول الراوي: فلمّا قام الإمام ودخل الدّار قمنا خلفه، وقلنا له: فدتك نفوسنا قلت هذا عن جاريتك، ونحن نعلم أنّ لكم علوماً كثيرة، ولا نسمّي ذلك بعلم الغيب؟ عندئذ قال الإمام: «إنّ ما أردته كان العلم بأسرار الغيب».

يتّضح من ذلك أنّ الجالسين كانوا لا يملكون الإستعداد والتهيؤ لإدراك مثل هذه المعاني ويجهلون مقام الإمام عليه السلام.

ويجب الإلتفات إلى أنّ هذه الطرق الخمسة لا تتنافى مع بعضها، ويمكن أن تكون كلّها صادقة.

٢ـ الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأئمّة عليهم السلام

يوجد هنا طريقان لإثبات حقيقة أنّ النّبي صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام المعصومين يعلمون الغيب بصورة إجمالية:

الأوّل: هو أنّنا نعلم أنّ مهمتهم لم تتحدّد بمكان معيّن وزمان خاص، بل إنّ رسالة النّبي صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمّة عليهم السلام هي عالمية وخالدة، فكيف يمكن لمن يملك هذه المهمّة ألّا يعلم شيئاً سوى ما يحيط به وبزمانه؟ هل يمكن لمن يتسلم مهمّة الإمرة على إمارة، والمحافظة على قسم عظيم من بلادٍ ما وهو لا يعلم منها شيئاً، وفي نفس الوقت يطلب منه أن ينفذ المهمّة على أحسن وجه؟!

وبعبارة أُخرى، أنّ النّبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه أن يبيّن الأحكام الإلهية ويطبقها في فترة حياته بحيث يلبّي احتياجات البشرية في كلّ زمان ومكان، وهذا لا يمكن إلّا بمعرفته على الأقل لقسم من أسرار الغيب.

الثاني: هناك ثلاث آيات في القرآن المجيد إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض فسرعان

---

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٥٧، (باب نادر فيه ذكر الغيب) ح ٣.

ما يتّضح لنا ما يتعلق بعلم الغيب للنّبي ﷺ والأئمّة عليهم السلام فالأوّل ما يذكره القرآن حول من أحضر عرش ملكة سبأ في طرفة عين (وهو آصف بن برخيا) فيقول تعالى في كتابه: **﴿قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلمّا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربّي﴾** [1]، ونقرأ في آية أُخرىٰ: **﴿قل كفىٰ بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾** [2].

ومن جهة أُخرىٰ نقل في أحاديث مختلفة في كتب الخاصّة والعامّة أنّ أباسعيد الخدري قال سألت النّبي ﷺ عن معنىٰ الآية: **﴿الذي عنده علم من الكتاب﴾** فقال: «**هو وصي أخي سليمان بن داود**» قلت ومن المراد في : **﴿ومن عنده علم الكتاب﴾**؟ فقال: «**ذاك أخي علي بن أبي طالب**» [3].

فالملاحظ فيما يقوله إنّ (علم من الكتاب) الذي جاء فيما يخص «آصف» هو علم جزئي، وأمّا حينما يقول في (علم الكتاب) الذي ورد فيما يخص علياً عليه السلام هو علم كلي، وهذا ما يوضح الاختلاف بين المقام العلمي لآصف وبين المقام العلمي لعلي عليه السلام.

ومن جهة ثالثة: نقرأ في الآية ٨٩ من سورة النحل: **﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء﴾** فمن الواضح أنّ من يعلم بأسرار مثل هذا الكتاب، لابدّ أن يكون مطّلعاً على أسرار الغيب، وهذا دليل واضح على إمكان الإطلاع والمعرفة على أسرار الغيب بأمر من الله لإنسان هو من أولياء الله.

وكانت لنا بحوث حول علم الغيب في ذيل الآية ٥٠ و ٥٩ من سورة الأنعام والآية ١٨٨ من سورة الأعراف.

٣ـ تحقيق حول خلق الجن

الجن كما جاء في المفهوم اللغوي هو نوع من الخلق المستور، وقد ذكرت له مواصفات كثيرة في القرآن منها:

١ـ إنّهم مخلوقون من النار، بعكس الإنسان المخلوق من التراب: **﴿وخلق الجان من مارج من نار﴾** [4].

---

١. النّمل، ٤٠. ٢. الرعد، ٤٣.

٣. راجع إحقاق الحقّ، ج ٣، ص ٢٨٠ ـ ٢٨١؛ وتفسير نورالثقلين، ج ٢، ص ٥٢٣.

٤. الرحمن، ١٥.

٢ـ إنّهم يمتلكون الإدراك والعلم والتميز بين الحـق والبـاطل والقـدرة عـلى المـنطق والإستدلال، (كما هو واضح من آيات سورة الجن).

٣ـ إنّهم مكلّفون ومسؤولون (كما في آيات سورة الجن والرحمن).

٤ـ وفيهم المؤمنون والصالحون والطالحون: **﴿وأنا منّا الصالحون ومنّا دون ذلك﴾**.[١]

٥ـ إنّهم يحشرون وينشرون : **﴿وأمّا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً﴾**.[٢]

٦ـ لهم القدرة على النفوذ في السماوات وأخذ الأخبار واستراق السمع، ولكنّهم منعوا من ذلك فيما بعد: **﴿وأنّا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً﴾**.[٣]

٧ـ كانوا يوجدون ارتباطاً مع بعض الناس لإغوائهم بما لديهم من العلوم المحدودة التابعة إلى بعض الأسرار الروحية: **﴿وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فـزادوهـم رهقاً﴾**.[٤]

٨ـ ويوجد فيهم من يتمتع بالقدرة الفائقة كما هو موجود في أوسـاط الإنس: **﴿قـال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك﴾**.[٥]

٩ـ لهم القدرة على قضاء بعض الحوائج التي يحتاجها الإنسـان **﴿ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه... يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب﴾**.[٦]

١٠ـ إنّ خلقهم كان قبل خلق الإنسان: **﴿والجانّ خلقناه من قبل﴾**[٧] ولهـم خـصائص أُخرىٰ.

بالإضافة إلى ذلك فإنّه يستفاد من الآيات القرآنية أنّ الإنسان هو نوع أفضل من الجن، وبخلاف ما هو مشهور على الألسن من أنّهم أفضل منّا، فكَون اختيار الأنبياء من الإنس، وإنّهم آمنوا بنبي الإسلام الذي هو من الإنس واتبعوه، وهكذا وجوب سجود الشـيطان لآدمعليه السلام كما صرّح القرآن بذلك ،وكون الشيطان من أكابر طائفة الجن (الكهف ٥٠) هـو دليل على أفضلية بني الإنسان على الجنّ.

إلى هنا كان الحديث عن أُمور تستفاد من القرآن المجيد حول هذا الخلق المستور والخالية

---

١. الجن، ١١.
٢. الجن، ١٥.
٣. الجن، ٩.
٤. الجن، ٦.
٥. النمل، ٣٩.
٦. سبأ، ١٢ ـ ١٣.
٧. الحجر، ٢٧.

من كل الخرافات والمسائل غير العلمية، ولكنّنا نعلم أنّ السذج والجهلاء ابتدعوا خرافات كثيرة فيما يخص هذا الكائن بما يتنافى مع العقل والمنطق، منها ما نسب إليهم الأشكال الغريبة والعجيبة والمرعبة، وأنّهم موجودات سامة وذوات أذناب! مؤذية، ومبغضة، سيئة التصرف والسلوك إذ يمكن أن تحرق دوراً بمجرّد أن يسكب إناء ماء مغلي في بالوعة مثلاً، وأوهام أُخرىٰ من هذا القبيل، في حين أنّ أصل الموضوع إذا تمّ تطهيره من هذه الخرافات يكون قابلاً للقبول، لأننا لا نملك دليلاً على حصر الموجودات الحية بما نحن نراه، بل يقول علماء العلوم الطبيعية: إنّ الكائنات التي يستطيع الإنسان أن يدركها بحواسه ضئيلة بالنسبة للموجودات التي لا تدرك بالحواس.

وفي الفترة الأخيرة وقبل أن يكشف المجهر هذه الكائنات الحية، لم يصدق أحد أنّ هناك الآلاف المؤلفة من الموجودات الحية المتواجدة في قطرة الماء أو الدم لا يمكن للإنسان أن يراها ويقول أيضاً: إنّ أعيننا ترىٰ ألواناً محددة، وكذا آذاننا تسمع أمواجاً صوتية محددة، والألوان والأصوات التي لا ندركها بآذاننا وأعيننا أكثر بكثير من تلك التي تدرك، وعندما تكون الدنيا بهذا الشكل لا يبقىٰ موضع للتعجب من وجود هذه الكائنات الحية، والتي لا يمكن لنا إدراكها بالحواس، ولم لا نتقبل ذلك عندما يخبرنا انسان صادق كالنّبي العظيمﷺ.

على أي حال فإنّ القرآن المجيد قد أخبرنا من جهة بوجود الجن وخصوصياته المذكورة سلفاً، ومن جهة أُخرىٰ ليس هناك دليل عقلي على عدم وجود الجن، ولهذا لابدّ من الاعتقاد بهم، وتجنب الأقوال التي لا تليق بهم كما في خرافات العوام.

وممّا يلاحظ أيضاً أنّ لفظ الجن يطلق أحياناً على مفهوم أوسع يشمل أنواعاً من الكائنات المستورة أعم من الكائنات ذوات العقل والإدراك والفاقدة لهما، وحتى مجاميع الحيوانات التي ترىٰ بالعين والمختفية في الأوكار أيضاً، والدليل على ذلك روايات وردت عن النّبيﷺ حيث قال: **«خلق اللّه الجن خمسة أصناف: صنف كالريح في الهواء، وصنف حيات، وصنف عقارب، وصنف حشرات الأرض، وصنف كبني آدم عليهم الحساب والعقاب»**[1].

وبالتوجه إلى هذه الرّوايات ومفهومها فسوف تحلّ الكثير من المشاكل التي تطرح في الرّوايات والقصص الخاصّة بالجن.

---

١. سفينة البحار، ج ١، ص ١٨٦ (مادة الجن).

في رواية وردت عن أمير المؤمنين﴿ع﴾ حيث قال: «لا تشرب الماء من ثلمة الإناء ولا عروته، فإنّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة».[١] لأنّ الشيطان هو من الجن، ولأنّ ثلمة الإناء وعروته محل لاجتماع المكروبات المتنوعة، فلا يستبعد أن يكون الجن والشيطان بمفهومه العام شاملاً لمثل هذه الكائنات، وإن كان المعنى الخاص له هو الكائن ذو فهم وشعور وإنّه مكلّف ومسؤول، والرّوايات كثيرة في هذا الباب.

ربّنا! ألطف بنا يوم يحضر الجن والإنس في محكمة عدلك، ويوم يندم المسيؤون على ما عملوا.

اللّهم! إنّ أركان ملكك واسعة ومعرفتنا ومعلوماتنا محدودة، فاحفظنا وصنّا من المزالق والخطايا والحكم بغير الحقّ.

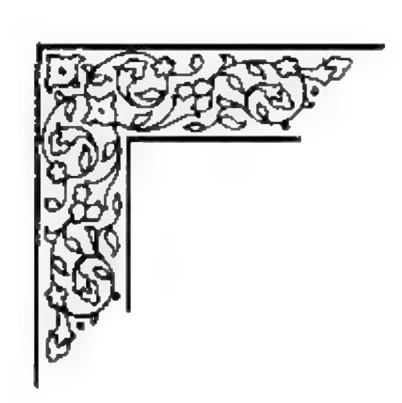
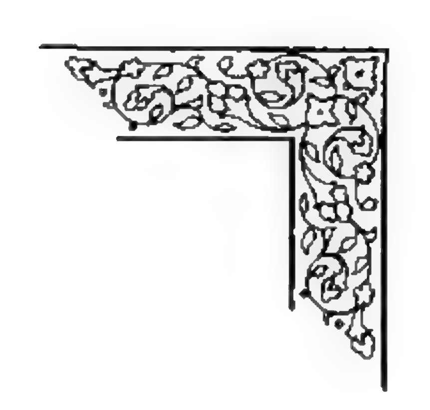
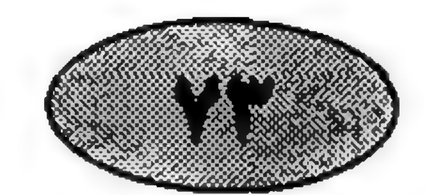
إلهنا! إنّ مقام رسولك الكريم من العظمة والسمو أن آمن به الجن مضافاً إلى الإنس، فاجعلنا من المؤمنين بدعوته...

آمين يارب العالمين

نهاية سورة الجن

---

١. أصول الكافي، ج ٦، ص ٣٨٥، كتاب الأشربة، باب الأواني، ح ٥.

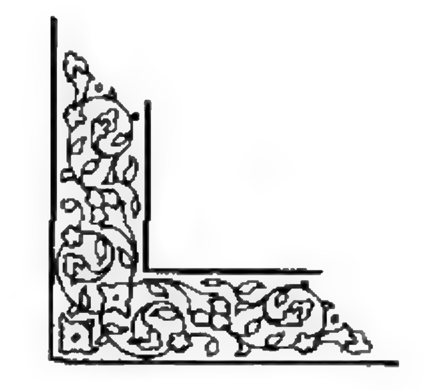
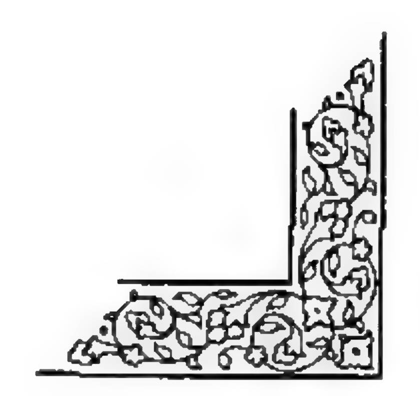

سورة

المزّمّل

مكّيّة

وعدد آياتها عشرون

«سورة المزّمّل»

محتوى السورة:

يدل سياق السورة على وجود تشابه بينها وبين السور المكية الأُخرىٰ، ولهذا يستبعد ما قاله البعض من أنّها مدنية، واختلاف سياق الآيات الأُولىٰ والأخيرة منها يشير إلى نزوله في فترات متعددة وطويلة، فقد ذكر البعض: إنّه نزلت في ثمانية أشهر وقيل: سنة، وقيل: عشر سنوات.[1]

إنّ الكثير من آيات هذه السورة تشير إلى أنّها نزلت عند بدء الرّسول ﷺ لدعوته العلنية، وإعتراض المخالفين وتكذيبهم له، ولكن الرّسول ﷺ كان قد أمر بالمسالمة والمداراة لهم، ولذا يبعد احتمال نزولها جميعاً في أوّل دعوته ﷺ، ويمكن احتمال ذلك في شأن الآيات الأُولىٰ لها، وأمّا البقية فليست كذلك، لأنّ آياتها تشير إلى سعة الإسلام والدعوة، وذلك على نطاق مكّة على الأقل، وبروز مخالفة المخالفين وصراعهم مع الحق، وهذا ما لم يحصل في السنوات الثلاث الأُولىٰ للدعوة.

ووردت روايات مختلفة ومتفاوتة في سبب نزول السورة أو بعض الآيات منها، ففي بعض الرّوايات أنّ النّبي ﷺ عندما استلم البلاغ الإلهي الأوّل رجع إلى خديجة وفؤاده يرتجف فقال: «زملوني» فنزل جبرائيل ﷺ بـ ﴿يا أيّها المزّمّل﴾.[2]

في حين أنّه جاء في بعض الرّوايات أن شأن نزول هذه السورة يتعلق باعلان النّبي ﷺ دعوته، فكان أن اجتمع مشركو قريش في دار الندوة ليفكروا في أمر النّبي ﷺ وليختاروا لمواجهته شعاراً أو عنواناً خاصّاً، فقال بعضهم: إنّه (كاهن) لكن بعضهم لم يوافق على هذه

---

١. راجع تفسير الدر المنثور، ج ٦، ص ٢٧٦؛ و تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٧٧.

٢. تفسير روح‌المعاني، ج ٢٨، ص ١٠١؛ تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٤٦.

التسمية، فقال آخرون: إنّه (مجنون) إلّا أنّ جمعاً آخر منهم لم يوافق عليه أيضاً، ورجح بعضهم أن يسمّىٰ بـ(الساحر) فلم يوافق الآخرون على ذلك أيضاً.

أخيراً قالوا: إنّه يفرق بين الأحباب، فبناء على ذلك فهو ساحر ثمّ تفرق المشركون، فبلغ النّبيﷺ ما قاله المشركون، فدثّر نفسه وتزّمل بأثوا به وركن إلى الرّاحة... فجاءه الوحي في ذلك الحين بسورتي، يا أيّها المزّمل، ويا أيّها المدثر.[1]

والحاصل هو ما أشرنا إليه في أنّ ظاهر السورة مكّية، ونزول قسم منها بعد الدعوة العلنية ونفوذ الإسلام النسبي في مكّة أمرحتمي، وإن كان يحتمل نزول آيات من أوّل السورة في أوّل البعثة.

ويتلخص محتوى السورة في خمسة أقسام:

القسم الأوّل: الآيات الأُولىٰ للسورة والتي تأمر النّبيﷺ بقيام الليل والصلاة فيه، ليستعد بذلك لنقل ما سيلقىٰ عليه من القول الثقيل.

القسم الثّاني: يأمرهﷺ بالصبر والمقاومة ومداراة المخالفين.

القسم الثّالث: بحوث حول المعاد، وإرسال موسىٰ بن عمران إلى فرعون وذكر عذابه الأليم.

القسم الرّابع: فيه تخفيف لما ورد في الآيات الأُولىٰ من الأوامر الشديدة عن قيام الليل، وذلك بسبب محنة المسلمين والشدائد المحيطة بهم.

القسم الخامس: هو القسم الأخير من السورة يعود ليدعو إلى تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة، والإنفاق في سبيل اللّه والإستغفار.

فضيلة السّورة:

ورد في حديث عن النّبي الأكرمﷺ: **«من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر في الدنيا والأخرة»**[2].

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٦، ص ٢٧٦.
٢. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٧٥.

وفي حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام: «**من قرأ سورة المزّمل في العشاء الآخرة، أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة، وأحياه اللّه حياة طيبة وأماته ميتة طيبة**»[1].

ومن الطبيعي أنّ هذه الفضائل لابدّ أن تكون ملازمة مع قيام الليل وقراءة القرآن والصبر والإستقامة والإيثار والإنفاق العملي، وليس بالتلاوة الخالية من العمل.

٨٠٠٣

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٧٥.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥)

التفسير

يشير سياق الآيات كما بيّنا إلى دعوة الرّسول الأكرم ﷺ للإستقامة والإستعداد لقبول مهمّة كبيرة وثقيلة، وهذا لا يتمّ إلّا بالبناء المسبق للذات، فيقول: **﴿يا أيّها المزّمل[1] * قم الليل إلّا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً﴾**.

الطريف في هذه الآيات أنّ المخاطب هو الرّسول ﷺ، ولكن لا بعنوان يا أيّها الرّسول، أو يا أيّها النّبي، بل بعنوان يا أيّها المزمل، إشارة إلى أنّ هذا ليس زمان التزمل والانزواء، بل زمان القيام والبناء الذاتي والإستعداد لأداء الرسالة العظيمة، واختيار الليل لهذا العمل **أوّلاً:** لأنّ أعين الأعداء نائمة، **وثانياً:** تتعطل الأعمال والمكاسب، ولهذا فإنّ الإنسان يستعد للتفكر ولتربية النفس.

وكذلك اختيار القرآن لأن يكون المادة الأولىٰ في البرنامج العبادي في الليل إنّما هو لإقتباس الدروس اللازمة في هذا الباب، وهو يعدّ من أفضل الوسائل لتقوية الإيمان والاستقامة والتقوىٰ وتربية النفوس، والتعبير بالترتيل الذي يراد به التنظيم والترتيب الموزون هنا هو القراءة بالتأني والإنتظام اللازم، والأداء الصحيح للحروف، وتبيين الحروف، والدقّة والتأمل في مفاهيم الآيات، والتفكر في نتائجها.

---

١. «مزّمل» أصلها «متزمل»، وهي من التزمل، وتعني لف الثوب على نفسه، ولهذا جاء لفظ الزميل، أي المصاحب والرفيق.

وبديهي أنّ مثل هذه القراءة تعطي الإنسان الرّشد والنمو المعنوي السريع والشهامة الخلقية وتهب التقوىٰ، وإذا فسّره البعض بالصلاة فذلك لأنّ أحد أجزاء الصلاة المهمّة هي قراءة القرآن.

عبارة «قم الليل» تعني النهوض في مقابل النوم، وليس الوقوف فحسب، وأمّا ما جاء من العبارات المختلفة في هذه الآيات حول مقدار إحياء الليل فهو في الحقيقة لتبيان التخيير، وأنّ النّبي ﷺ مخيّر في الإستيقاظ في نصف الليل أو أقل من ذلك أو أكثر لقراءة القرآن، فـفي المرحلة الأُولىٰ يذكر الليل كلّه إلّا قليلاً منه، ثمّ يخففه ليوصله إلى النصف، وبعدئذ إلى أقل من النصف.

وقيل: المراد هو التخيير بين الثلث الثّاني والنصف والثلث الأوّل، بقرينة الآية التي في آخر تلك السورة: **﴿إنّ ربّك يعلم أنّك تقوم أدنىٰ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه﴾** ويستفاد من هذه الآية أيضاً أنّ النّبي ﷺ لم يكن وحده الذي يقوم الليل، بل معه عدّة من المؤمنين كانوا ملتزمين أيضاً بهذا النظام للبناء الذاتي والتربية والإستعداد متخذين النّبي ﷺ أُسوة لهم.

وقال البعض: إنّ المراد من «قم الليل إلّا قليلاً»، هو القيام في الليالي كـلّها إلّا بـعض الليالي، وليس الاستثناء في أجزاء الليل، ولكن هذا القول بعيد عن الصواب حيث إنّ الليل جاء بصيغة مفرد «ليل»، وجاء التعبير بالنصف أو أقل النصف.

ثمّ يبيّن الهدف النهائي لهذا الأمر المهم والشاق فيقول: **﴿إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾**.

ذكر المفسّرين في القول الثقيل أقوالاً مختلفة، لكن الملاحظ أن ثقل القول يراد به القرآن المجيد بأبعاده المختلفة... ثقيل بلحاظ المحتوىٰ ومفاهيم الآيات.

ثقيل بلحاظ حمل القلوب له لما يقوله القرآن: **﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه﴾**[1]. ثقيل بلحاظ الوعد والوعيد وبيان المسؤوليات.

ثقيل بلحاظ التبليغ ومشاكل طريق الدعوة.

وثقيل في ميزان العمل وفي عرصة القيامة، وبالتالي ثقيل بـلحاظ تخـطيطه وتـنفيذه بشكل تام.

---

١. الحشر، ٢١.

نعم، وانّ قراءة القرآن وإن كانت سهلة وجميلة ومؤثرة، ولكن تحقق مفاده ليس بالسهل اليسير بالخصوص في أوائل الدعوة النّبوية في مكّة حيث الظلام والجهل وعبادة الأصنام والخرافات، إذ إنّ الأعداء المتعصبين القساة كانوا قد تكاتفوا ضد الرّسول ﷺ، ولكن الرّسول ﷺ وأصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل تلك هذه المشاكل باستمدادهم من تربية القرآن، والاستعانة بصلاة الليل، وبالاستفادة من قربهم من ذات اللّه المقدسة، واستطاعوا بذلك حمل هذا القول الثقيل والوصول إلى مرادهم.

بحوث

١ـ قيام الليل بتلاوة القرآن والدعاء

قلنا إنّ الرّسول ﷺ وإن كان هو المخاطب في هذه الآيات، ولكن آخر السورة يشير إلى وجود مؤمنين كانوا معه في هذا العمل، والسؤال هو هل أنّ إحياء الليل كان واجباً على الجميع في أوائل دعوته أم لا؟ قال البعض: إنّ هذا الأمر كان واجباً في البدء ثمّ نسخ بالآية الأخيرة للسورة ومدّة ذلك حوالي السنة، حتىٰ أنّ البعض ذهب إلى أنّ هذا الحكم كان قبل تشريع الصلوات الخمس، ثمّ نسخ هذا الحكم بعد تشريعها، ولكن المرحوم الطبرسي ﷺ كما ذكر في تفسيره «مجمع البيان» أنّ ظاهر آيات هذه السورة لا يشير إلى النسخ، الأفضل هو القول بأنّ هذه العبادة مستحبة وسنّة مؤكّدة، ولم يكن لها طابع الوجوب إلّا لشخص النّبي ﷺ كما في بعض الآيات الأُخرىٰ للقرآن، ولا مانع من وجوبها على النّبي ﷺ واستحبابها على المؤمنين، ومضافاً إلى أنّ الآيات المذكورة لا تنحصر بصلاة الليل، لأنّها لم تشغل نصف من الليل أو ثلثي الليل بل وحتى ثلثه، وما ذكر في الآية هو النهوض لترتيل القرآن.

فعلى هذا كان الحكم في البدء مستحبّاً مؤكّداً ثمّ خفف، وبما أنّ بداية كلّ عمل بالخصوص بداية الثورة العظيمة، يحتاج إلى قدرة وقوّة أكثر من أي وقت، فلا عجب من أن يصدر مثل الأمر العظيم للنّبي ﷺ وأصحابه، وذلك أن يقوموا لقسط وافر من الليل ليتعرفوا ويتفهموا محتوىٰ هذا العمل الجديد وعلى تعاليمه الثورية، ولتطبيق ذلك لابدّ أن يروضوا أرواحهم بالعلم والمعرفة.

٢ـ معنى الترتيل

إنّ ما أكّدت عليه الآيات المذكورة هو الترتيل وليس قراءة القرآن، ووردت روايات عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام في معنى الترتيل كلّ منها يشير إلى بعد من أبعاد هذه الكلمة الواسعة.

فقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: «بينه بياناً ولا تهذّه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرع به القلوب القاسية، ولا يكوننّ همّ أحدكم آخر السورة»[١].

ونقرأ في حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام: «إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فأسأل اللّه الجنّة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النّار فتعوذ باللّه من النار»[٢].

وفي رواية أُخرىٰ عنه عليه السلام: «هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك»[٣]، وعنه أيضاً: «أنّ القرآن لا يقرأ هذرمةً، ولكن يرتل ترتيلاً وإذا مررت بآية فيها ذكر النّار وقفت عندها وتعوذت باللّه من النّار»[٤].

وقد نقل عن حالات النّبي صلى الله عليه وآله أنّه كان يقطع قراءته آية آية، ويمدُّ صوته مدّاً[٥]، هذه الرّوايات والرّوايات الأُخرىٰ المنقولة بنفس المضمون في كتاب الكافي ونور الثقلين والدر المنثور وبقية الكتب الأُخرىٰ من كتب الحديث والتّفسير تشير إلى ضرورة التمعن في كلمات القرآن، والتدبّر فيها وتذكر بأنّ القرآن هو خطاب اللّه تعالى للإنسان.

ولكن وللأسف إنّ الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقع، واكتفوا بالتلفظ وغدا همّهم ختمه، من دون الإهتمام بمعرفة سبب نزوله ومحتواه! صحيح أنّ ألفاظ القرآن عظيمة ولقراءتها فضيلة، ولكن لا ينبغي أن ننسىٰ أنّ هذه الألفاظ وتلاوتها هي مقدمة لبيان المحتوىٰ.

٣ـ فضيلة صلاة الليل

هذه الآيات تبيّن أهمّية إحياء الليل بالعبادة وقراءة القرآن عندما يكون الغافلون نياماً،

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٧٨، ذكر هذا الحديث أصول الكافي، ج ٢، باب (ترتيل القرآن بالصوت الحسن) وكذا في كتب أُخرىٰ مع الاختصار.
٢. المصدر السابق.
٣. المصدر السابق.
٤. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٤٧.
٥. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٧٨، ذيل الآيات مورد البحث.

وكما أشرنا من قبل فإنّ العبادة في الليل وبالخصوص عند السحر لها الأثر البالغ في تصفية الروح وتهذيب النفوس والتربية المعنوية للإنسان وطهارة القلب وإيقاظه، وكذا في تقوية الإيمان والإرادة، وتوكيد أركان التقوى في الروح والقلب، ويمكن لمس ذلك بمجرّد الاختبار مرّة واحدة، وقد أكّدت الرّوايات على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرته الآيات القرآنية.

منها ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام: «**إنّ من روح الله تعالى ثلاثة، التهجد بالليل، وإفطار الصّائم، ولقاء الإخوان**»[1].

وعنه أيضاً عليه السلام في تفسير: ﴿**إنّ الحسنات يذهبن السيئات**﴾ قال: «**صلاة الليل تذهب بذنوب النهار**»[2].

ولنا بحث مفصل في هذا الباب في ذيل الآية ٧٩ من سورة الإسراء، وقد نقلنا بهذا الشأن عشرة أحاديث رائعة في أهمّية صلاة الليل.

---

١. بحار الانوار، ج٨٧، ص١٤٣.

٢. المصدر السابق.

الآيات

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾﴾

التفسير

تأثير الدعاء والمناجاة في أعماق الليل:

تستمر هذه الآيات في البحث حول عبادة الليل والتعاليم المعنوية الموجودة قراءة القرآن في الليل، وهي بمنزلة بيان الدليل على ما جاء في الآيات السالفة، فيقول تعالى: ﴿**إنّ ناشئة الليل هي أشدّ وطأً وأقوم قيلاً**﴾[1].

«الناشئة»: من مادة (نشأ)، على وزن نثر، وتعني الحادثة، وقد ذكر هنا ثلاثة تفاسير لما يراد منها.

الأوّل: المراد به ساعات الليل الحادثة بالتوالي، أو أنّها تخصّ الساعات الأخيرة لليل والسحر.

والآخر: إنّ المراد هو إحياء الليل بالصلاة والعبادة وقراءة القرآن كما ورد في حديث عن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام حيث قالا: «**هي القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل**»[2].

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية، قال: «**قيامه عن فراشه لا يريد إلّا الله**»[3].

والثّالث: الحالات المعنوية والروحية والنشاط والجذوة الملكوتية التي تحصل في القلب

---

١. «الناشئة» اسم فاعل واحتمل كونها مصدراً كالعاقبة.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٧٨.

٣. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٤٨، ح ١٦.

الإنسان وروحه في هذه الساعات الخاصّة بالليل، والتي تكون آثارها في روح الإنسان أعمق واستمرارها أكثر، والتّفسيران الثّاني والثّالث متلازمان، ويمكن جمعها في ما يراد بمعنى الآية.

«وطأً»: تعني في الأصل وضع القدم، وتعني كذلك الموافقة.

والتعبير بـ ﴿أشدّ وطأ﴾: العناء والمشقّة الحاصلة في عبادة الليل، أو أنّه يعني التأثيرات الثابتة والراسخة الحاصلة من شعاع هذه العبادات في روح الإنسان، والمعنىٰ الثّاني أوجه.

ويحتمل أن يراد له التوافق الحاصل بين قلب الإنسان وعينه وأُذنه وبالتالي تعبئتها في طريق العبادة.

«أقوم»: من القيام، ويراد بكونها أثبت للقول وأصوب لحضور القلب.

«قيلاً»: تعني القول، وتشير هنا إلى ذكر اللّه وقراءة القرآن.

ومحصلة ذلك أنّ هذه الآية من الآيات التي تحتوي على أبلغ الأحاديث حول العبادة الليلية، ورمز إظهار المحبّة مع المحبوب في ساعات يختلي فيها الحبيب بحبيبه وأكثر من غيرها.

ويضيف في الآية الأُخرىٰ: ﴿إنّ لك في النهار سبحاً طويلاً﴾.

أي إنّك مشغول بهداية الخلق وإبلاغ الرسالة وحلّ المشاكل المتنوعة، ولا مجال لك بالتوجه التام إلى ربّك والانقطاع إليه بالذكر، فعليك بالليل والعبادة فيه.

وهناك معنىٰ أدق وتفسير يناسب الآيات السابقة أيضاً هو: أنّك تتحمل في النهار مشاغل ثقيلة ومساعي كثيرة، فعليك بعبادة الليل لتقوىٰ بها روحك وتستعد للفعاليات والنشاطات الكثيرة في النهار.

«سبح»: على وزن مدح، وتعني في الأصل الحركة والذهاب والإيّاب، ويطلق على السباحة لما فيها من الحركة المستمرة، وكأنّه يشبه المجتمع الإنساني بالمحيط اللامتناهي الذي يغرق فيه الكثير من الناس، وأمواجه المتلاطمة تتحرك في كل الجهات، وفيها من السفن المضطربة التي تبحث عن الملجأ الأمين، والرّسولﷺ هو المنجي الوحيد للغريق، وقرآنه سفينة النجاة الوحيدة في هذا المحيط، فعلى هذا السبّاح العظيم أن يهيىء نفسه يومياً بالعبادة الليلة لإتمام هذه المهمّة والرسالة العظيمة.

وبعد الإشارة إلى العبادة الليلية، والإشارة الإجمالية إلى الآثارها العميقة يذكّر القرآن بخمسة أوامر أُخرىٰ مكملة لتلك فيقول: ﴿واذكر اسم ربّك﴾.

والطبيعي أنّ المراد ليس ذكر الاسم فحسب، بل التوجه إلى المعنى، لأنّ الذكر اللفظي مقدمة للذكر القلبي، والذكر القلبي يبعث على صفاء القلب والروح ويروي منهل المعرفة والتقوىٰ في القلب.

المراد بـ «الربّ» هو الإشارة إلى التوجه إلىٰ النعم اللامتناهية وذلك عند الإتيان بذكره المقدس، وأن يكون ذكره ملازماً مع التوجه إلى تربيته تعالى شأنـه لنـا، ويـبيّن بـعض المفسّرين مراحل لذكر الربّ تعالىٰ.

المرحلة الأُولىٰ: ذكره تعالى كما أشير إلى ذلك.

المرحلة الثّانية: الذكر القلبي لذاته المقدسة، كما هو في الآية ٢٠٥ من سورة الأعراف: **﴿واذكر ربّك في نفسك تضرعاً وخيفة﴾**.

ثمّ تبدأ المرحلة الثّالثة، وفيها يتعدى الذكر مقام الرّبوبية ليصل إلى مقام مجموعة الصفات الجمالية والجلالية المجتمعة في اللّه تعالى، كما هو في الآية ٤١ من سورة الأحزاب حيث يقول: **﴿يا أيّها الذين آمنوا اذكروا اللّه ذكراً كثيراً﴾** وعلى هذا الأساس يستمر هذا الذكر ليتكامل في مراحله ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكمال.[1]

ويقول في الأمر الثّاني: **﴿وتبتّل إليه تبتيلاً﴾**.[2]

«التبتل»: من (البتل) على وزن (حتم)، وتعني في الأصل الإنقطاع، ولهذا سمّيت «مريم العذراء»عليها السلام بالبتول، لأنّها لم تتخذ لنفسها زوجاً وسمّيت الزّهراءعليها السلام بالبتول لأنّها كانت أفضل نساء عصرها في السيرة والسلوك، وكانت بالغة درجة الإنقطاع إلى اللّه تعالىٰ.

فالتبتل هو التوجه القلبي التام إلى اللّه تعالىٰ، والإنقطاع عن غيره إليه تعالى، والإتيان بالأعمال الخالصة للّه، وكذا الخلوص له تعالىٰ.

وما روي عن الرّسولصلى الله عليه وآله وسلم قوله: **«لا رهبانية، ولا تبتل في الإسلام»**[3]، فهو اشارة لما هو حاصل في أوساط المسيحيين في تركهم للدنيا، إذ أنّهم اعتزلوا الزواج لاعتزالهم الدنـيا،

---

١. تفسير الكبير، ج ٣٠، ص ١٧٧ (مع الاقتباس).

٢. «التبتل» يجب أن يكون التبتل هنا حسب القاعدة مفعول مطلق وهو مصدر من باب (تفعل) ولكنّه جاء على وزن تفعيل، لحفظ توافق أواخر الآيات، ويمكن أن يكون مصدر إشارة إلى أنّ الإنقطاع إلى اللّه لا يكون كلّه اكتسابياً، ولا يكون هبة بتمامه أيضاً، بل يكون ذلك بشروط السعي والعمل الجاد للعبد المتقي من جهة، وبلطف اللّه وعنايته من جهة أُخرىٰ.

٣. المفردات، ومجمع البحرين مادة البتل.

واعتزلوا بذلك الوظائف الاجتماعية، وهذا ما لم يكن حاصلاً عند المسلمين، إذ أن أحدهم يعيش في أوساط المجتمع الإنساني وهو في نفس الوقت متوجّه إلى اللّه تعالىٰ.

وممّا روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام «التبتل رفع اليد إلى اللّه حال الصّلاة»[1] والواضح أنّ هذا هو مظهر من مظاهر الإخلاص والإنقطاع إلى اللّه.

على أيّ حال فإنّ ذلك الذكر للّه تعالىٰ وهذا الإخلاص هما الثّروة العظيمة لأهل اللّه في مهامهم الثقيلة لهداية الخلق.

ثمّ ينتهي إلى الأمر الثّالث فيقول: ﴿ربّ المشرق والمغرب لا إله إلّا هو فاتّخذه وكيلا﴾ وهنا تأتي مسألة إيداع الأُمور إلى اللّه، وذلك بعد مرحلة ذكر اللّه والإخلاص، إيداع الأُمور للربّ الذي بيده الحاكمية والرّبوبية على المشرق والمغرب والمعبود الوحيد المستحق للعبادة، وهذا التعبير في الحقيقة هو بمنزلة الدليل على موضوع التوكل على اللّه، فكيف لا يتوكل الإنسان عليه، ولا يودعه أعماله، وليس في العالم الواسع من حاكم وآمر ومنعم ومولىٰ ومعبود غيره؟

وبالتالي يقول في الأمر الرّابع والخامس: ﴿واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً﴾.

ويأتي هنا مقام الصبر والهجران، لكثرة إتهامات الأعداء وإيذاءهم له في طريق الدعوة إلى اللّه، فالفلاح إذا أراد قطف الورود، عليه أن يصبر ويتحمل أذىٰ الأشواك، مضافاً إلى ذلك يلزم الإبتعاد عنهم وهجرانهم أحياناً، وليبقىٰ في مأمن من شرّهم، ويعطيهم بذلك درساً بالغاً، ولا يعني ذلك قطع سبل التربية والتبليغ والدعوة إلى اللّه.

وعلى هذا فإنّ الآيات المذكورة آنفاً تعتبر وثيقة من الأوامر تعطي للنّبي صلى الله عليه وآله ولمن يحذو حذوه هذا المفهوم، وهو أن يستمد العون من عبادة الليل والدعاء والتضرع إلى اللّه تعالى ويسقي هذه الشجرة بماء ذكر اللّه تعالىٰ، والإخلاص والتوكل والصبر والهجران الجميل، يالها من صحيفة جامعة وجميلة!

التعبير بـ «ربّ المشرق والمغرب» إشارة إلى الحاكمية والرّبوبية على العالم المشهور كلّه.

«الهجر الجميل»: كما أشرنا من قبل، يعني الهجران الملازم للشفقة والاستمرار بالدعوة إلى اللّه الذي يعتبر أحد طرق التربية في مراحل خاصّة، ولا يتنافى ذلك مع الجهاد في المراحل الأُخرىٰ، فلكل أمر مقام.

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٥٠، ح ٢٧.

وبعبارة أُخرىٰ أنّ ذلك لا يعتبر من الإبتعاد عنهم وعدم الإكتراث بهم، بل هو اكتراث بحدّ ذاته، وما قيل من أنّ الجهاد نسخ هذه الآيات فليس صحيحاً.

يقول المرحوم الطّبرسي في مجمع البيان في ذيل الآية: وفي هذا دلالة على وجوب الصبر على الأذىٰ لمن يدعو إلى الدين والمعاشرة بأحسن الأخلاق، واستعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابة[1].

❀❀

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٧٩.

الآيات

وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾
وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا
﴿١٤﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ
فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ
شِيبًا ﴿١٧﴾ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ
ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

التفسير

ذرني والمكذبين المستكبرين:

أشارت الآية الأخيرة من الآيات السابقة إلى أقوال المشركين البذيئة، وعدائهم وإيذائهم للنبي ﷺ، أمّا في هذه الآيات فإنّ اللّه تعالىٰ يهددهم بالعذاب الأليم، ويدعوهم إلى ترك ما هم عليه، ويواسي المؤمنين الأوائل، فيقول تعالىٰ شأنه: **﴿وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً﴾**.

أي دعني وإيّاهم، واترك عقابهم لي ومهلهم قليلاً لتتمّ الحجّة عليهم ولتظهر ماهيتهم الحقيقية، ويُثقلوا ظهورهم بالخطايا فعندها يحلّ عليهم غضبي.

ولم يمض كثير حتىٰ ازدادت شوكة المسلمين، ووجهوا ضرباتهم القوية لأعداء الرسالة، وذلك في معارك بدر وحنين والأحزاب، وبالتالي كان العذاب الإلهي ينتظرهم في البرزخ، حتىٰ يخلدوا بعد ذلك في النّار في يوم القيامة.

والتعبير بـ«أُولي النعمة» إشارة الغرور والغفلة الناجمة من كثرة الأموال والثروة المادية، ولهذا يذكرهم القرآن في الصنف الأوّل من المخالفين على طول تاريخ الأنبياء، وفي الحقيقة أنّ

هذه الآية مشابهة للآية ٣٤ من سورة سبأ حيث يقول تعالى: ﴿**وما أرسلنا في قرية من نذير إلّا قال مترفوها إنّا بما أُرسلتم به كافرون**﴾ في حين أنّ هؤلاء لابدّ أن يلبوا دعوة الحق قبل غيرهم ليشكروا اللّه على ما أنعم عليهم بهذه الوسيلة.

ثمّ يقول مصرّحاً: ﴿**إنّ لدينا أنكالاً وجحيماً**﴾.

«**الأنكال**»: جمع (نكل)، على وزن (فكر) وهي السلاسل الثقال، وأصلها من نكول الضعف والعجز، أي أنّ الإنسان يفقد الحركة بتقييد أعضائه بالسلاسل.

نعم، لقد تنعموا في الدنيا وأخذوا حريتهم المطلقة، ولهذا لابدّ لهم من القيود والنّار.

وكذا يضيف: ﴿**وطعاماً ذا غصّة وعذاباً أليماً**﴾.

هذا مصير من كان يتلذذ بالطعام بعكس ما كان طعامهم في الدنيا الحرام، حيث العذاب الأليم، ولما تمتع به المغرورون والمستكبرون من الراحة غير المشروعة في هذه الدنيا، والطعام الموصوف بالغصّة هو بحدّ ذاته عذاب أليم، ثمّ يتبع ذلك بذكر العذاب الأليم على إنفراد، وهذا يشير إلى أنّ أبعاد العذاب الأُخروي لايعلم شدّته وعظمته إلّا اللّه تعالىٰ، ولهذا ورد في حديث أنّ النّبي ﷺ سمع قارئاً يقرأ هذه فصعق.[1]

وجاء في حديث آخر أنّ النّبي ﷺ هو الذي كان يتلو الآية فصعق[2]. وكيف لا يكون هذا الطعام ذا غصّة في حين أنّ الآية ٦ من سورة الغاشية تقول: ﴿**ليس لهم طعام إلّا من ضريع**﴾.

وكذا نقرأ في الآية ٤٣ و ٤٤ من سورة الدخان: ﴿**إنّ شجرت الزقوم طعام الأثيم**﴾.

ثمّ يشرح ما يجري في ذلك اليوم الذي يظهر فيه هذا العذاب فيقول: ﴿**يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً**﴾.

«**الكثيب**»: يراد به الرمل المتراكم، و«**المهيل**» من هيل ـ على وزن كيل ـ هو صبّ شيء ناعم كالرمل على شيء، ويراد بالمعنىٰ هنا الرمل الناعم وما لا يستقر، والمعنىٰ أنّ الجبال تتلاشىٰ بحيث تظهر بهيئة الرمل الناعم، وإذا ما ديست بالأقدام فإنّها تطمس فيها.

وللقرآن المجيد تعابير مختلفة عن مصير الجبال في يوم القيامة، وتحكي عن إنعدامها وتبديلها بالأتربة الناعمة (أوردنا شرحاً مفصلاً حول المراحل المختلفة لانعدام الجبال

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٨٠.
٢. تفسير روح المعاني، ج ٢٩، ص ١٠٧.

والتعابير المختلفة للقرآن في هذا الباب في ذيل الآية ١٠٥ من سورة طه).

ثمّ يقارن بين بعثة النّبيﷺ ومخالفة الأشداء العرب، وبين نهوض موسىٰ بن عمران بوجه الفراعنة فيقول تعالىٰ: **﴿إنّا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً * فعصىٰ فرعون الرّسول فأخذناه أخذاً وبيلاً﴾**.

إنّ هدف النّبيﷺ هدايتكم والإشراف على أعمالكم كما كان هدف موسىٰ؈ هداية فرعون وأتباعه والإشراف على أعمالهم.

لم يكن جيش فرعون مانعاً من العذاب الإلهي، ولم تكن سعة مملكتهم وأموالهم وثراؤهم سبباً لرفع هذا العذاب، ففي النهاية أُغرقوا في أمواج النيل المتلاطمة إذ أنّهم كانوا يتباهون بالنيل، فماذا تفكرون لأنفسكم وأنتم أقل عدّة وعدداً من فرعون وأتباعه وأضعف؟! وكيف تغترون بأموالكم وأعدادكم القليلة؟!

«الوبيل»: من (الوبل) ويراد به المطر الشديد والثقيل، وكذا يطلق على كل ما هو شديد وثقيل بالخصوص في العقوبات، والآية تشير إلى شدّة العذاب النازل كالمطر.

ثمّ وجه الحديث إلى كفّار عصر نبيّ الإسلامﷺ ويحذرهم بقوله: **﴿فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً﴾** [١] [٢].

بلىٰ إنّ عذاب ذلك اليوم من الشدّة والثقل بحيث يجعل الولدان شيباً، وهذه كناية عن شدّة ذلك اليوم.

هذا بالنسبة لعذاب الآخرة، وهناك من يقول: إنّ الإنسان يقع أحياناً في شدائد العذاب في الدنيا بحيث يشيب منها الرأس في لحظة واحدة.

على أي حال فإنّ الآية تشير إلى أنّكم على فرض أنّ العذاب الدنيوي لا ينزل عليكم كما حدث للفراعنة؟ فكيف بكم وعذاب يوم القيامة؟

في الآية الأُخرىٰ يبيّن وصفاً أدقّ لذلك اليوم المهول فيضيف: **﴿السماء منفطرٌ به كان وعده مفعولاً﴾**.

---

١. «يوماً» مفعول به لتتقون، و«تتقون» ذلك اليوم يراد به تتقون عذاب ذلك اليوم، وقيل (يوم) ظرف لـ (تتقون) أو مفعول به لـ(كفرتم) والإثنان بعيدان.

٢. «شيب» جمع «أشيب» ويراد به المسن، وهي من أصل مادة شيب ـ على وزن عيب ـ والمشيب يعني تغير لون الشعر إلى البياض.

إنّ الكثير من الآيات الخاصّة بالقيامة وأشراط الساعة تتحدث عن انفجارات عظيمة وزلازل شديدة ومتغيرات سريعة، والآية أعلاه تشير إلى جانب منها.

فما حيلة الإنسان الضعيف العاجز عندما يرىٰ تفطر السموات بعظمتها لشدّة ذلك اليوم؟![1]

وفي النّهاية يشير القرآن إلى جميع التحذيرات والإنذارات السابقة فيقول تعالى: **﴿إنّ هذه تذكرة﴾**.

إنّكم مخيرون في اختيار السبيل، فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً، ولا فضيلة في اتّخاذ الطريق إلى اللّه بالإجبار والإكراه، بل الفضيلة أن يختار الإنسان السبيل بنفسه وبمحض إرادته.

والخلاصة أنّ اللّه تعالىٰ هدىٰ الإنسان إلى النجدين، وجعلهما واضحين كالشمس المضيئة في وضح النهار، وترك الاختيار للإنسان نفسه حتى يدخل في طاعته سبحانه بمحض إرادته، وقد احتملت احتمالات متعددة في سبب الإشارة إلى التذكرة، فقد قيل أنّها إشارة إلى المواعظ التي وردت في الآيات السابقة، وقيل هي إشارة إلى السورة بكاملها، أو إشارة إلى القرآن المجيد.

ولعلها إشارة إلى إقامة الصلاة وقيام الليل كما جاء في الآيات من السورة، والمخاطب هو النّبي ﷺ والآية تدل على توسعة الخطاب وتعميمه لسائر المسلمين، ولهذا فإنّ المراد من «السبيل» في الآية هو صلاة الليل، والتي تعتبر سبيل خاصّ ومهمّة تهدي إلى اللّه تعالىٰ، كما ذكرت في الآية ٢٦ من سورة الدهر بعد أن أُشير إلى صلاة الليل بقوله تعالىٰ: **﴿ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً﴾**.

ويقول بعد فاصلة قصيرة: **﴿إنّ هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً﴾** وهي بعينها الآية التي نحن بصدد البحث فيها[2].

وبالطبع هذا التّفسير مناسب، والأنسب منه أن تكون الآية ذات مفهوم أوسع حيث تستوعب هذه السورة جميع مناهج صنع الإنسان وتربيته كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

---

١. «المنفطر» من الانفطار بمعنىٰ الإنشقاق، والضمير (به) يعود لليوم، والمعنىٰ السماء منشقة بسبب ذلك اليوم والسماء جائزة للوجهين أي أنّه تذكر وتؤنث.

٢. تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ١٤٧.

بحث

المراحل الأربع للعذاب الإلهي:

الآيات السابقة تهدد المكذبين المغرورين بأربعة أنواع من العذاب الأليم: **النكال، الجحيم، الطعام ذوالغصّة، والعذاب الأليم**، هذه العقوبات في الحقيقة هي تقع في مقابل أحوالهم في هذه الحياة الدنيا.

فمن جهة كانوا يتمتعون بالحرية المطلقة.

الحياة المرفهة ثانياً.

لما لهم من الأطعمة السائغة من جهة ثالثة.

والجهة الرابعة لما لهم من وسائل الراحة، وهكذا سوف يجزون بهذه العقوبات لما قابلوا هذه النعم بالظلم وسلب الحقوق والكبر والغرور والغفلة عن اللّه تعالى.

ﮋﮊ

الآية

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ
ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

التفسير

﴿ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ﴾ :

هذه الآية هي من أطول آيات هذه السورة وتشتمل على مسائل كثيرة، وهي مكملة لمحتوى الآيات السابقة، وهناك أقوال كثيرة للمفسّرين حول ما إذا كانت هذه الآية ناسخة لحكم صدر السورة أم لا، وكذلك في مكّيتها أو مدنيتها، ويتّضح لنا جواب هذه الأسئلة بعد تفسير الآية.

فيقول تعالى: **﴿ إنّ ربّك يعلم أنّك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ﴾** [1].

الآية تشير إلى نفس الحكم الذي أمر به الرّسول ﷺ في صدر السورة من قيام الليل والصلاة فيه، وما أُضيف في هذه الآية هو اشتراك المؤمنين في العبادة مع النّبي ﷺ (بصيغة

---

١. يجب الإلتفات إلى أنّ «نصفه» و«ثلثه» معطوف على أدنى وليس على (ثلثي الليل) فيكون المعنى أنّه يعلم أنّك تقوم بعض الليالي أدنى من ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. كذا الإلتفات إلى أن أدنى تقال لما يقرب من الشيء، وهنا إشارة إلى الزمن التقريبي.

حكم استحبابي أو باحتمال حكم وجوبي لأنّ ظروف صدر الإسلام كانت تتجاوب مع بناء ذواتهم والإستعداد للتبليغ والدفاع عنه بالدروس العقائدية المقتبسة من القرآن المجيد، وكذا بالعمل والأخلاق وقيام الليل. ولكن يستفاد من بعض الرّوايات أنّ المؤمنين كانوا قد وقعوا في إشكالات ضبط الوقت للمدة المذكورة (الثلث والنصف والثلثين) ولذا كانوا يحتاطون في ذلك، وكان ذلك يستدعي إستيقاظهم طول الليل والقيام حتىٰ تتورم أقدامهم، ولذا بُنِيَ هذا الحكم على التخفيف، فقال: **﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾**.

«لن تحصوه»: من (الإحصاء) وهو عد الشيء، أي علم أنّكم لا تستطيعون إحصاء مقدار الليل الذي أُمرتم بقيامه والإحاطة بالمقادير الثلاثة.

وقال البعض: إنّ معنىٰ الآية أنّكم لا تتمكنون من المداومة على هذا العمل طيلة أيّام السنة، ولا يتيسر لعامّة المكلّفين إحصاء ذلك لاختلاف الليالي طولاً وقصراً، مع عدم وجود الوسائل التي توقظ الإنسان.

والمراد بـ **﴿تاب عليكم﴾** خفف عليكم التكاليف، وليس التوبة من الذنب، ويحتمل أنّه في حال رفع الحكم الوجوبي لا يوجد ذنب من الأساس، والنتيجة تكون مثل المغفرة الإلهيّة.

وأمّا عن معنىٰ الآية: **﴿فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن﴾** فقد قيل في تفسيرها أقوال، فقال بعضهم: إنّها تعني صلاة الليل التي تتخللها قراءة الآيات القرآنية، وقال الآخرون: إنّ المراد منها قراءة القرآن، وإن لم تكن في أثناء الصلاة، وفسّرها البعض بخمسين آية، وقيل مائة آية، وقيل مائتان، ولا دليل على ذلك، بل إنّ مفهوم الآية هو قراءة ما يتمكن عليه الإنسان.

وبديهي أنّ المراد من قراءة القرآن هو تعلم الدروس لبناء الذات وتقوية الإيمان والتقوىٰ.

ثمّ يبيّن دليلاً آخراً للتخفيف فيضيف تعالىٰ: **﴿علم أن سيكون منكم مرضىٰ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله﴾**، وهذا تخفيف آخر كما قلنا في الحكم، ولذا يكرر قوله **﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾**، والواضح أنّ المرض والأسفار والجهاد في سبيل الله ذكرت بعنوان ثلاثة أمثلة للأعذار الموجهة ولا تعني الحصر، والمعنىٰ

هو أنّ اللّه يعلم أنّكم سوف تلاقون كثيراً من المحن والمشاكل الحياتية، وبالتالي تؤدّي إلى قطع المنهج الذي أُمرتم به، فلذا خفف عليكم الحكم.

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ هذا الحكم ناسخ للحكم الذي ورد في صدر السورة، أم هو حكم استثنائي؟

والجواب: ظاهر الآيات يدل على النسخ، وفي الحقيقة أنّ الغرض من الحكم الأوّل في صدر السورة هو إقامة المنهج العبادي، وهذا ما حصل لمدّة معينة ثمّ نسخ بعد ذلك بهذه الآية، وأصبح أخف من ذي قبل، لأنّ ظاهر الآية يدل على وجود معذورين، فلذا خفف الحكم على الجميع، وليس للمعذورين فحسب، ولذا لا يمكن أن يكون حكماً استثنائياً بل هو حكم ناسخ.

ويرد سؤال آخر، هو: هل أنّ الحكم المذكور بقراءة ما تيسّر من القرآن واجب أم مستحب؟

والجواب: إنّه مستحب، واحتمل البعض الآخر الوجوب، لأنّ قراءة القرآن تبعث على معرفة دلائل التوحيد، وإرسال الرسل، وواجبات الدين، وعلى هذا الأساس تكون القراءة واجبة.

ولكن يجب الإلتفات إلى أنّ الإنسان لا يلزم بقراءة القرآن ليلاً أثناء صلاة الليل، بل يجب على المكلّف أن يقرأ بمقدار ما يحتاجه للتعليم والتربية لمعرفة أُصول وفروع الإسلام وحفظه وإيصاله إلى الأجيال المقبلة، ولا يختص ذلك بزمان ومكان معينين، والحقّ هو وجوب القراءة لما في ظاهر الأمر: فاقرؤا (كما هو مبيّن في أُصول الفقه) إلّا أن يقال بقيام الإجماع على عدم الوجوب، فيكون حينها مستحباً، والنتيجة هي وجوب القراءة في صدر الإسلام لوجود الظروف الخاصّة لذلك، وأُعطي التخفيف بالنسبة للمقدار والحكم، وظهر الإستحباب بالنسبة للمقدار الميسّر، ولكن صلاة الليل بقيت واجبة على الرسول صلى الله عليه وآله طيلة حياته (بقرينة سائر الآيات والرّوايات).

ونقرأ في حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: «... **متى يكون النصف والثلث نسخت هذه الآية ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن...﴾ واعلموا أنّه لم يأت نبيّ قط إلّا خلا بصلاة الليل، ولا جاء نبي قط صلاة الليل في أوّل الليل**»[1].

---

١. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ٤٥١.

والملاحظ في الآية ذكر ثلاثة نماذج من الأعذار، أحدها يتعلق بالجسم (المرض)، والآخر بالمال (السفر)، والثالث بالدين (الجهاد في سبيل الله)، ولذا قال البعض: إنّ المستفاد من الآية هو السعي للعيش بمثابة الجهاد في سبيل الله! وقالوا: إنّ هذه الآية مدنيّة بدليل سياقها في وجوب الجهاد، إلّا أنّ الجهاد لم يكن في مكّة، ولكن بالإلتفات إلى قوله: ﴿سيكون﴾ يمكن أن تكون الآية مخبرة على تشريع الجهاد في المستقبل، أي بسبب ما لديكم من الأعذار وما سيكون من الأعذار، لم يكن هذا الحكم دائمياً، وبهذه الصورة يمكن أن تكون الآية مكّية ولا منافاة في ذلك.

ثمّ يشير إلى أربعة أحكام أُخرىٰ، وبهذه الطريقة يكمل البناء الروحي للإنسان فيقول: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إنّ الله غفور رحيم﴾.

هذه الأوامر الأربعة (الصلاة، الزكاة، القروض المستحبة، الاستغفار) مع الأمر بالقراءة والتدبر في القران الذي ورد من قبل تشكّل بمجموعها منهجاً للبناء الروحي، وهذا مهمٌ للغاية بالخصوص لمن كان في عصر صدر الإسلام.

والمراد من «الصلاة» هنا الصلوات الخمس المفروضة، والمراد من «الزكاة» الزكاة المفروضة ومن إقراض الله تعالىٰ هو إقراض الناس، وهذه من أعظم العبارات المتصورة في هذا الباب، فإنّ مالك الملك يستقرض ممن لا يملك لنفسه شيئاً، ليرغبهم بهذه الطريقة للإنفاق والإيثار واكتساب الفضائل منها وليتربىٰ ويتكامل بهذه الطريقة.

وذكر «الإستغفار» في آخر هذه الأوامر يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنىٰ: وإيّاكم والغرور إذا ما أنجزتم هذه الطاعات، وبأنّ تتصوروا بأنّ لكم حقّاً على الله، بل اعتبروا أنفسكم مقصرين على الدوام واعتذروا لله.

ويرىٰ البعض أنّ التأكيد على هذه الأوامر هو لئلا يتصور المسلم أنّ التخفيف سارٍ على جميع المناهج والأوامر الدينية كما هو الحال في التخفيف الذي أُمر به النّبي ﷺ وأصحابه في قيام وقراءة القرآن، بل إنّ المناهج والأوامر الدينية باقية على متانتها وقوّتها[1].

وقيل: إنّ ذكر الزكاة المفروضة في هذه الآية هو دليل آخر على مدنيّة هذه الآية، لأنّ

١. تفسير الميزان، ج ٢٠، ص١٥٦.

حكم الزكاة نزل بالمدينة وليس في مكّة، ولكن البعض قال: إنّ حكم الزكاة نزل في مكّة من غير تعيين نصاب ومقدار لها، والذي فرض بالمدينة تعيين الأنصاب والمقادير.

بحوث

١ـ ضرورة الإستعداد العقائدي والثقافي

لغرض إيجاد ثورة واسعة في جميع الشؤون الحياتية أو إنجاز عمل اجتماعي ذي أهمّية لابدّ من وجود قوّة عزم بشرية قبل كل شيء، وذلك مع الاعتقاد الراسخ، والمعرفة الكاملة، والتوجيه الفكري والثقافي الضروري والتربوي، والتربية الأخلاقية، وهذا ما قام به النّبي ﷺ في مكّة في السنوات الأُولىٰ للبعثة، بل في مدّة حياته ﷺ، ولوجود هذا الأساس المتين للبناء أخذ الإسلام بالنمو السريع والرشد الواسع من جميع الجهات.

وما جاء في هذه السورة هو نموذج حي ومنطقي لهذا المنهج المدروس، فقد خلّف القيام لثلثي الليل أو ثلثهُ وقراءة القرآن والتمعن فيه أثراً بالغاً في أرواح المؤمنين، وهيأهم لقبول القول الثقيل والسبح الطويل، وتطبيق هذه الأوامر التي هي أشدّ وطأً وأقوم قيلاً كما يعبّر عنه القرآن، هي التي أعطتهم هذه الموفقية، وجهزت هذه المجموعة المؤمنة القليلة، والمستضعفة والمحرومة بحيث أهلتهم لإدارة مناطق واسعة من العالم، وإذا ما أردنا نحن المسلمين إعادة هذه العظمة والقدرة القديمة علينا أن نسلك هذا الطريق وهذا المنهج، ولا يجب علينا إزالة حكومة الصهاينة بالإعتماد على اُناس عاجزين وضعفاء لم يحصلوا على ثقافة أخلاقية.

٢ـ قراءة القرآن والتفكر

يستفاد من الرّوايات الإسلامية أنّ فضائل قراءة القرآن ليس بكثرة القراءة، بل في حسن القراءة والتدبر والتفكر فيها، ومن الطريف أنّ هناك رواية وردت عن الإمام الرضا عليه السلام في تفسير ذيل الآية: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ رواها عن جدّه ﷺ: «ما تيسّر منه

لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر»[١]، لم لا يكون كذلك والهدف الأساس للقراءة هو التعليم والتربية.

والرّوايات في هذا المعنىٰ كثيرة.

٣ـ السعي للعيش كالجهاد في سبيل الله

كما عرفنا من الآية السابقة فإنّ السعي لطلب الرزق جعل مرادفاً للجهاد في سبيل الله، وهذا يشير إلىٰ أنّ الإسلام يُعير أهمّية بالغه لهذا الأمر، ولم لا يكون كذلك فالأُمّة الفقيرة والجائعة المحتاجة للأجنبي لا يمكن لها أن تحصل على الاستقلال والرفاه، والمعروف أنّ الجهاد الاقتصادي هو قسم من الجهاد مع الأعداء، وقد نقل في هذا الصدد قول عن الصحابي المشهور عبد اللّه بن مسعود: «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند اللّه بمنزلة الشهداء» ثمّ قرأ: ﴿وآخرون يضربون في الأرض﴾[٢].

اللّهم! وفقنا للجهاد بكلّ أبعاده.

ربّنا! وفقنا لقيام الليل وقراءة القرآن الكريم وتهذيب أنفسنا بواسطة هذا النور السماوي.

ربّنا! منّ على مجتمعنا الإسلامي بمقام الرفعة والعظمة بالإلهام من هذه السورة العظيمة.

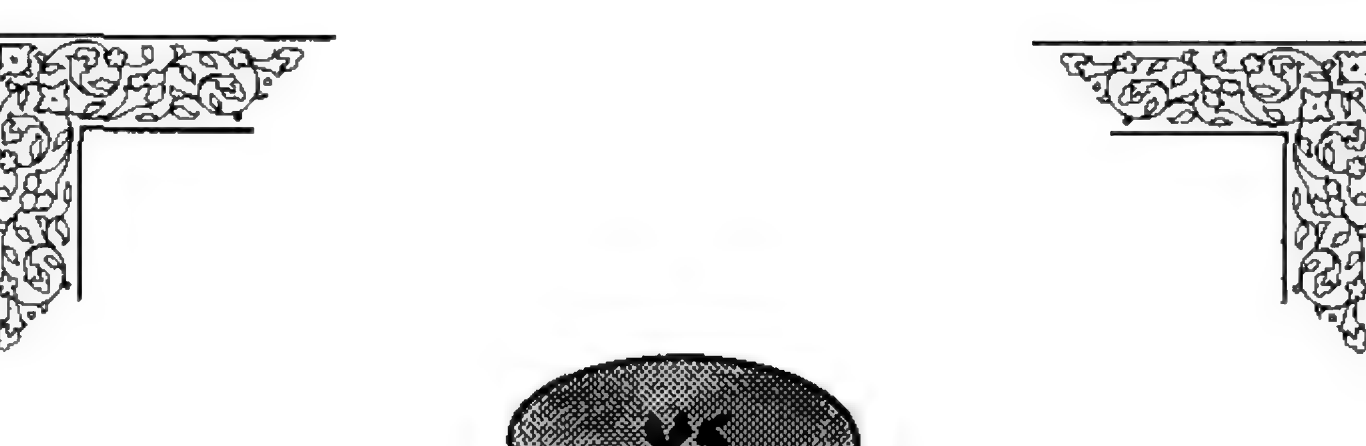
آمين ياربّ العالمين

نهاية سورة المزّمّل

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٨٢.

٢. المصدر السابق؛ وتفسير روح الجنان، وتفسير القرطبي، ذيل الآية مورد البحث وقد نقل القرطبي حديثاً عن الرّسول ﷺ يشابه هذه الحديث، فيستفاد من ذلك أنّ عبد اللّه بن مسعود قد ذكر الحديث عن النّبي ﷺ وليس هو من قوله.

٧٤

سورة

المدّثّر

مكّيّة

وعدد آياتها ستّ وخمسون

«سورة المدّثر»

محتوى السورة:

لا شك أنّ هذه السورة هي من السور المكّية ولكن هناك تساؤل عن أنّ هذه السورة هل هي الأُولى النازلة على النّبي ﷺ أم نزلت بعد سورة العلق؟

يتّضح من التمعن في محتوى سورة العلق والمدثر أنّ سورة العلق نزلت في بدء الدعوة، وأنّ سورة المدثر نزلت في زمن قد أُمر النّبي ﷺ فيه بالدعوة العلنية، وانتهاء فترة الدعوة السرّية، لذا قال البعض أنّ سورة العلق هي أوّل سورة نزلت في صدر البعثة، والمدثر هي السورة الأُولى التي نزلت بعد الدعوة العلنية، وهذا الجمع هو الصحيح.

ومهما يكن فإنّ سياق السور المكّية التي تشير إلى الدعوة وإلى المبدأ والمعاد ومقارعة الشرك وتهديد المخالفين وإنذارهم بالعذاب الإلهي واضح الوضوح في هذه السورة.

يدور البحث في هذه السورة حول سبعة محاور وهي:

١ـ يأمر اللّه تعالى رسوله ﷺ بإعلان الدعوة العلنية، ويأمر أن ينذر المشركين، والتمسك بالصبر والإستقامة في هذا الطريق والإستعداد الكامل لخوض هذا الطريق.

٢ـ تشير إلى المعاد وأوصاف أهل النّار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب والإعراض عنه.

٣ـ الإشارة إلى بعض خصوصيات النّار مع إنذار الكافرين.

٤ـ التأكيد على المعاد بالأقسام المكررة.

٥ـ إرتباط عاقبة الإنسان بعمله، ونفي كل أنواع التفكر غير المنطقي في هذا الإطار.

٦ـ الإشارة إلى قسم من خصوصيات أهل النّار وأهل الجنّة وعواقبهما.

٧ـ كيفية فرار الجهلة والمغرورين من الحقّ.

ﱸﱹ

فضيلة السورة:

ورد في حديث عن النّبي ﷺ قال: «من قرأ سورة المدثر أُعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمّد وكذب به بمكّة»[١].

وورد في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقّاً على اللّه أن يجعله مع محمّد في درجته، ولا يدركه في الحياة الدنيا شقاء أبداً»[٢].

وبديهي أنّ هذه النتائج العظيمة لا تتحقق بمجرّد قراءة الألفاظ فحسب، بل لابدّ من التمعن في معانيها وتطبيقها حرفياً.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٨٣.

٢. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾

التفسير

قم وانذر الناس:

لا شك من أنّ المخاطب في هذه الآيات هو النّبي ﷺ وإن لم يصرح باسمه، ولكن القرائن تشير إلى ذلك، فيقول أوّلاً: ﴿يا أيّها المدّثر * قم فأنذر﴾ فلقد ولى زمن النوم والإستراحة، وحان زمن النهوض والتبليغ، وورد التصريح هنا بالإنذار مع أنّ النّبي ﷺ مبشرٌ ونذير، لأنّ الإنذار له أثره العميق في إيقاظ الأرواح النائمة خصوصاً في بداية العمل.

وأورد المفسّرون احتمالات كثيرة عن سبب تدثره ﷺ ودعوته إلى القيام والنهوض.

١-اجتمع المشركون من قريش في موسم الحج وتشاور الرؤوساء منهم كأبي جهل وأبي سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وغيرهم في ما يجيبون به عن أسئلة القادمين من خارج مكّة وهم يناقشون أمر النّبي الذي قد ظهر بمكّة، وفكروا في أن يسمّي كلّ واحد منهم النّبي ﷺ باسم، ليصدوا الناس عنه، لكنّهم رأوا في ذلك فساد الأمر لتشتت أقوالهم، فاتفقوا في أن يسمّوه ساحراً، لأنّ أحد آثار السحرة الظاهرة هي التفريق بين الحبيب وحبيبه، وكانت دعوة النبيّ ﷺ قد أثّرت هذا الأثر بين الناس! فبلغ ذلك النّبي ﷺ فتأثر واغتم لذلك، فأمر بالدثار وتدثر، فأتاه جبرئيل بهذه الآيات ودعاه إلى النهوض ومقابلة الأعداء.

٢-إنّ هذه الآيات هي الآيات الأُولىٰ التي نزلت على النّبي ﷺ لما نقله جابر بن عبد اللّه

قال: جاورت بحراء فلمّا قضيت جواري نوديت يا محمّد، أنت رسول اللّه، فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً، ونظرت خلفي فلم أر شيئاً، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فملئت منه رعباً، فرجعت إلى خديجة وقلت: «دثروني دثروني، وأسكبوا عليّ الماء البارد»، فنزل جبرئيل بسورة: **﴿يا أيّها المدّثر﴾**.

ولكن بلحاظ أن آيات هذه السورة تطرقت للدعوة العلنية، فمن المؤكّد أنّها نزلت بعد ثلاث سنوات من الدعوة الخفية، وهذا لا ينسجم والرواية المذكورة، إلّا أن يقال بأنّ بعض الآيات التي في صدر السورة قد نزلت في بدء الدعوة، والآيات الأُخرىٰ مرتبطة بالسنوات التي تلت الدعوة.

٣ـ إنّ النّبي كان نائماً وهو متدثر بثيابه فنزل عليه جبرائيل عليه السلام موقظاً إيّاه، ثمّ قرأ عليه الآيات أن قم واترك النوم واستعد لإبلاغ الرسالة.

٤ـ ليس المراد بالتدثر التدثر بالثياب الظاهرية، بل تلبسه صلى الله عليه وآله بالنبوّة والرسالة كما قيل في لباس التقوىٰ.

٥ـ المراد به اعتزاله صلى الله عليه وآله وانزواؤه واتّخاذه الوحدة، ولهذا تقول الآية اخرج من العزلة والإنزواء، واستعد لإنذار الخلق وهداية العباد[1] والمعنى الأوّل هو الأنسب ظاهراً.

ومن الملاحظ أنّ جملة (فانذر) لم يتعين فيها الموضوع الذي ينذر فيه، وهذا يدل على العمومية، يعني إنذار الناس من الشرك وعبادة الأصنام والكفر والظلم والفساد، وحول العذاب الإلهي والحساب والمحشر...الخ (ويصطلح على ذلك بأن حذف المتعلق يدل على العموم). ويشمل ضمن ذلك العذاب الدنيوي والعذاب الأُخروي والنتائج السيئة لأعمال الإنسان التي سيبتلى بها في المستقبل.

ثم يعطي للنّبي صلى الله عليه وآله خمسة أوامر مهمّة بعد الدعوة إلى القيام والإنذار، تعتبر منهاجاً يحتذي به الآخرون، والأمر الأوّل هو في التوحيد، فيقول: **﴿وربّك فكبر﴾**[2].

---

١. أورد الفخر الرازي هذه التفاسير الخمسة بالإضافة إلى احتمالات أُخرىٰ في تفسيره الكبير، واقتبس منه البعض الآخر من المفسّرين (تفسير الكبير، ج ٣٠، ص ١٨٩ ـ ١٩٠).

٢. «الفاء» من «فكبر» زائدة للتأكيد بقول البعض، وقيل لمعنىٰ الشرط، والمعنىٰ هو: لا تدع التكبير عند كلّ حادثة تقع، (يتعلق هذا القول بالآيات الأُخرىٰ الآتية أيضاً).

ذلك الربّ الذي هو مالكك ومربّيك، وجميع ما عندك فمنه تعالىٰ، فعليك أن تضع غيره في زاوية النسيان وتشجب على كلّ الآلهة المصطنعة، وامح كلّ آثار الشرك وعبادة الأصنام.

ذكر كلمة (ربّ) وتقديمها على (كبّر) الذي هو يدل على الحصر، فليس المراد من جملة «فكبر» هو (اللّه أكبر) فقط، مع أنّ هذا القول هو من مصاديق التكبير كما ورد في الرّوايات، بل المراد منهُ أنسب ربّك إلى الكبرياء والعظمة اعتقاداً وعملاً، قولاً فعلاً وهو تنزيهه تعالىٰ من كلّ نقص وعيب، ووصفه بأوصاف الجمال، بل هو أكبر من أن يوصف، ولذا ورد في الرّوايات عن أئمّة أهل البيتعليهم السلام في معنىٰ اللّه أكبر: «**اللّه أكبر من أن يوصف**»، ولذا فإنّ التكبير له مفهوم أوسع من التسبيح الذي هو تنزيهه من كل عيب ونقص.

ثمّ صدر الأمر الثّاني بعد مسألة التوحيد، ويدور حول الطهارة من الدنس فيضيف: ﴿**وثيابك فطهّر**﴾، التعبير بالثوب قد يكون كناية عن عمل الإنسان، لأنّ عمل الإنسان بمنزلة لباسه، وظاهره مبين لباطنه، وقيل المراد منه القلب والروح، أي طهر قلبك وروحك من كلّ الأدران، فإذا وجب تطهير الثوب فصاحبه اولى بالتطهير.

وقيل هو اللباس الظاهر، لأنّ نظافة اللباس دليل على حسن التربية والثقافة، خصوصاً في عصر الجاهلية حيث كان الإجتناب من النجاسة قليلاً وإن ملابسهم وسخة غالباً، وكان الشائع عندهم تطويل أطراف الملابس (كما هو شائع في هذا العصر أيضاً) بحيث كان يُسحل على الأرض، وما ورد عن الإمام الصّادقعليه السلام في معنىٰ أنّه: «**ثيابك فقصر**»[1]، ناظر إلى هذا المعنى.

وقيل المراد بها الأزواج لقوله تعالىٰ: ﴿**هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ**﴾[2]، والجمع بين هذه المعاني ممكن، والحقيقة أنّ الآية تشير إلى أنّ القادة الإلهيين يمكنهم إبلاغ الرسالة عند طهارة جوانبهم من الأدران وسلامة تقواهم، ولذا يستتبع أمر إبلاغ الرسالة والقيام بها أمر آخر، هو النقاء والطهارة.

ويبيّن تعالىٰ الأمر الثّالث بقوله: ﴿**والرّجز فاهجر**﴾ المفهوم الواسع للرجز كان سبباً لأنّ تذكر في تفسيره أقوال مختلفة، فقيل: هو الأصنام، وقيل: المعاصي، وقيل: الأخلاق الرّذيلة الذميمة، وقيل: حبّ الدنيا الذي هو رأس كلّ خطيئة، وقيل هو العذاب الإلهي النازل بسبب الشرك والمعصية، وقيل: كل ما يلهي عن ذكر اللّه.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٨٥.
٢. البقرة، ١٨٧.

والأصل أنّ معنىٰ «الرجز» يطلق على الإضطراب والتزلزل[١] ثمّ أُطلق على كـل أنـواع الشرك، عبادة الأصنام، والوساوس الشيطانية والأخلاق الذميمة والعذاب الإلهي التي تسبب اضطراب الإنسان، وفسّره البعض بالعذاب[٢]، وقد أُطلق عـلى الشرك والمعصية والأخلاق السيئة وحبّ الدّنيا وكل ما يجلب العذاب.

وما تجدر الإشارة إليه أنّ القرآن الكريم غالباً ما استعمل لفظ «الرجز» بمعنىٰ العذاب[٣]، ويعتقد البعض أنّ كلمتي الرجز والرجس مرادفان[٤].

وهذه المعاني الثلاثة، وإن كانت متفاوتة، ولكنّها مرتبطة بعضها بالآخر، وبالتالي فإنّ للآية مفهوماً جامعاً، وهو الإنحراف والعمل السيء، وتشمل الأعمال التي لا ترضي اللّـه عزّوجلّ، والباعثة على سخط اللّه في الدنيا والآخرة، ومن المؤكّد أنّ النّبي ﷺ قد هـجر واتقىٰ ذلك حتى قبل البعثة، وتاريخه الذي يعترف به العدو والصديق شاهد على ذلك، وقد جاء هذا الأمر هنا ليكون العنوان الأساس في مسير الدعوة إلى اللّه، وليكون للناس أُسوة حسنة.

ويقول تعالى في الأمر الرّابع: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾.[٥]

هنا المتعلق محذوف أيضاً، ويدل على سعة المفهوم وكليته، ويشـمل المـنّة عـلى اللّـه والخلائق، أي فلا تمنن على اللّه بسعيك واجتهادك، لأنّ اللّه تعالىٰ هو الذي منّ عليك بهذا المقام المنيع.

ولا تستكثر عبادتك وطاعتك وأعمالك الصالحة، بل عليك أن تعتبر نفسك مـقصراً وقاصراً، واستعظم ما وفقت إليه من العبادة.

وبعبارة أُخرىٰ: لا تمنن على اللّه بقيامك بالإنذار ودعوتك إلىٰ التوحيد وتعظيمك للّه وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجز، ولا تستعظم كل ذلك، بل أعلم أنّه لو قدمت خدمة للناس

---

١. مفردات الراغب.

٢. تفسير الميزان، وتفسير في ظلال القرآن، ذيل الآيات مورد البحث.

٣. راجع الآيات، ١٣٤ و١٣٥ من سورة الاعراف، والآية ٥ من سورة سبأ، والآية ١١ مـن سـورة الجـاثية، والآية ٥٩ من سورة البقرة، والآية ١٦٢ من سورة الأعراف، والآية ٣٤ من سورة العنكبوت.

٤. وذكر ذلك في التفسير الكبير بصورة احتمال، ج ٣٠، ص ١٩٣.

٥. ملاحظة: أن كلمة «تستكثر» وردت هنا بصيغة «الحال» وليس جواباً للنهي (لأنّها وردت مرفوعة) فعليه يكون مفهوم الآية «مُنّ وقت الاستزادة أو تجلل عملك».

سواءاً في الجوانب المعنوية كالإرشاد والهداية، أم في الجوانب المادية كالإنفاق والعطاء فلا ينبغي أن تقدمها مقابل منّة، أو توقع عوض أكبر ممّا أعطيت، لأنّ المنّة تحبط الأعمال الصالحة: **﴿يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذىٰ﴾**[1].

«لا تمنن» من مادة «المنّة» وتعني في هذه الموارد الحديث عن تبيان أهمّية النعم المعطاة للغير، وهنا يتّضح لنا العلاقة بينه وبين الإستكثار، لأنّ من يستصغر عمله لا ينتظر المكافأة، فكيف إذن بالإستكثار، فإنّ الإمتنان يؤدّي دائماً إلى الإستكثار، وهذا ممّا يزيل قيمة النعم، وما جاء من الرّوايات يشير لهذا المعنىٰ: «لا تعط تلتمس أكثر منها»[2] كما جاء في حديث آخر عن الإمام الصادقعليه السلام في تفسير الآية: «لا تستكثر ما عملت من خير للّه»[3] وهذا فرع من ذلك المفهوم.

ويشير في الآية الأُخرىٰ إلى الأمر الأخير في هذا المجال فيقول: **﴿ولربّك فاصبر﴾**، ونواجه هنا مفهوماً واسعاً عن الصبر الذي يشمل كلّ شيء، أي اصبر في طريق أداء الرسالة، واصبر على أذىٰ المشركين الجهلاء، واستقم في طريق عبودية اللّه وطاعته، واصبر في جهاد النفس وميدان الحرب مع الأعداء.

ومن المؤكّد أنّ الصبر هو ضمان لإجراء المناهج السابقة، والمعروف أنّ الصبر هو الثروة الحقيقية لطريق الإبلاغ والهداية، وهذا ما اعتمده القرآن الكريم كراراً، ولهذا نقرأ في حديث أميرالمؤمنينعليه السلام: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد»[4]، ولقد كان الصبر والإعتدال أحد الأُصول المهمّة لمناهج الأنبياء والمؤمنين. وكلما ازدادت عليهم المحن ازداد صبرهم.

وورد في حديث عن النّبيصلى الله عليه وآله أنّه قال حول أجر الصابرين: «**قال اللّه تعالىٰ: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثمّ استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً**»[5].

ثمّ إنّ الآيات الشريفة وفي تعقيب لأمر ورد في الآيات السابقة في إطار القيام وإنذار المشركين، تؤكّد مرّة أُخرىٰ على الإنذار والتحذير، فيقول تعالىٰ: **﴿فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير﴾**.

---

١. البقرة، ٢٦٤.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٥٤؛ وتفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٠٠.
٣. المصدر السابق.
٤. نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٨٢.
٥. تفسير روح المعاني، ج ٢٩، ص ١٢٠.

وردت احتمالات متعددة في تركيب هذه الجملة، أفضلها ما جاء في كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن) والذي يقول: (ذلك مبتدأ ويومئذٍ بدل ويوم عسير خبره)، والملاحظ أنّ (ناقور) هي في الأصل من نقر، ويعني الدق المؤدّي إلى الإثقاب ومنها سمّي المنقار، وهو ما تمتلكه الطيور لدق الأشياء وثقبها، ولذلك يطلق اسم النّاقور على المزمار الذي يخرق صوته أُذن الإنسان وينفذ إلى دماغه.

ويستفاد من الآيات القرآنية أنّ في نهاية الدنيا وبدء المعاد ينفخ في الصور مرّتين، أي إنّ له صوتين موحشين ومرعبين يملآن مسامع العالم بأسره، أوّلها صوت الموت، والثّاني صوت اليقظة والحياة، ويعبر عنهما (نفخة الصور الأُولى) و (نفخة الصور الثّانية) وهذا الآية تشير إلى نفخة الصور الثّانية، والتي يكون معها يوم البعث وهو يوم صعب وثقيل على الكفّار، ولقد كان لنا بحث مفصل حول الصور ونفخة الصور في ذيل الآية ٦٨ من سورة الزمر.

على كل حال فإنّ الآيات المذكورة أعلاه تشير إلى حقيقة أنّ مشاكل الكفّار تظهر الواحدة بعد الأُخرىٰ في يوم نفخة البعث، وهو يوم أليم ومفجع، ويركّع أقوىٰ الناس.

٭٭٭

الآيات

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (١٧)﴾

سبب النزول

ذكر سببان لنزول هذه الآيات، هما:

١-اجتمعت قريش في دار الندوة فالتفت الوليد بن المغيرة إليهم، وكان الوليد شيخاً كبيراً مجرباً من دهاة العرب، وقال: وحّدوا قولكم، فإنّ العرب يأتونكم من كل صوب ويسألونكم عمّا خفي عنهم لما عندكم من المنزلة السامية، ثمّ قال: ماذا تقولون في الرجل ـ وكان يعني رسول اللّه ﷺ ـ قالوا: شاعر. فقبض الوليد وجهه، وقال إنّنا سمعنا الشعر وما هو شعر، قالوا: كاهن، قال: هل يصدر منه كلام الكهنة عند استماعكم إليه؟ هل يتحدث عن الغيب ؟ قالوا: مجنون. قال: لا يظهر عليه أثر الجنون. قالوا: ساحر: قال: كيف؟ قالوا: يفرق بين الحبيب وحبيبه، فقال: بلىٰ ـ لافتراق من كان يسلم عن جماعته، فتفرّقوا وصاروا يمرون برسول اللّه ﷺ وينادونه يا ساحر يا ساحر، فسمع النبيّ ﷺ ذلك واغتم لهذا الأمر، فنزلت الآيات المذكورة في صدر السورة حتى الآية ٢٥ لمواساة الرسول ﷺ.

٢-وقيل: لما نزلت عليه: **﴿حم * تنزيل الكتاب من اللّه العزيز العليم * غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب﴾**[1] قام إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته، فلما فطن النبيّ ﷺ لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية، فانطلق الوليد حتىٰ أتىٰ مجلس قومه مخزوم، فقال: واللّه، لقد سمعت من محمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإنّ له لحلاوة وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر وأنّ أسفله لمغدق، وإنّه ليعلو وما يُعلىٰ عليه، ثمّ انصرف إلى منزله.

---

١. غافر، ١ ـ ٣.

فقالت قريش: صبا ـ والله ـ الوليد، والله لتصبأنّ قريش كلّها، وكان يقال للوليد ريحانة قريش، فقال أبوجهل: أنا أكفيكموه، فانطلق فقعد إلى جانب الوليد حزيناً، فقال له الوليد: ما أراك حزيناً يا ابن أخي، قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك، ويزعمون أنّك مدحت كلام محمّد فقام مع أبي جهل حتىٰ أتىٰ مجلس قومه، فقال: أتزعمون أنّ محمّداً مجنون، فهل رأيتموه يخنق قط؟ فقالوا: اللّهمّ لا.

قال: أتزعمون أنّه كاهن، فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللّهم لا.

قال: أتزعمون أنّه شاعر، فهل رأيتموه أنّه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللّهمّ لا.

قال: أتزعمون أنّه كذّاب، فهل جربتم على شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللّهمّ لا، وكان يسمى الصادق الأمين قبل النبوّة من صدقه، فقالت قريش للوليد: فما هو؟! فتفكر في نفسه، ثمّ نظر وعبس، فقال: ما هو إلّا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحرٌ يؤثر[1].

التفسير

الوليد بن المغيرة... الثري المغرور:

تواصل هذه الآيات انذار الكفّار والمشركين كما في الآيات السابقة مع فارق، وهو أنّ الآيات السابقة كانت تنذر الكافرين بشكل عام، وهذه تنذر أفراداً معينين بتعابير قوية وبليغة بأشدّ الإنذارات، فيقول تعالىٰ: ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾ والآيات الآتية نزلت في الوليد بن المغيرة كما قلنا، وهو من أقطاب قريش المشهورين و(وحيداً) يمكن أن يكون وصفاً للخالق جلّ شأنه، ويمكن أن يكون للمخلوق، وهناك احتمالان للمعنىٰ الأوّل للوحيد.

الأوّل: ذرني وحيداً مع هذا الكافر لأُعذّبه عذاباً شديداً.

والآخر: دعني ومن خلقته حال كوني وحيداً لا يشاركني في خلقه أحد، ثمّ دبّرت أمره أحسن التدبير، ولا تحلّ بيني وبينه لكونه منكراً لنعمائي.

وأمّا المعنىٰ الثّاني فهناك احتمالات أيضاً، فقد يكون المعنىٰ: دعني ومن خلقته حال كونه وحيداً في بطن أُمّه وعند ولادته لا أموال عنده ولا أولاد، ثمّ وهبته من نعمائي.

---

١. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٨٦؛ نقل المفسّرون سبب النزول هذا مع الاختلاف البسيط كالقرطبي والمراغي والفخر الرازي وفي ظلال القرآن والميزان وغير ذلك.

أو أنّه سمّى نفسه بذلك كما في المقولة المشهورة: «أنا الوحيد ابن الوحيد، ليس لي في العرب نظير، ولا لأبي نظير[١]»! وذكر المعنىٰ في الآية استهزاء بقوله وأحسن الوجوه الأربعة أوّلها.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿وجعلت له مالاً ممدوداً﴾**.

«الممدود»: يعني في الأصل المبسوط، ويشير إلى كثرة أمواله وحجمها.

وقيل: إنّ أمواله بلغت حدّاً من الكثرة بحيث ملك الابل والخيول والأراضي الشاسعة ما بين مكّة والطائف، وقيل إنّه يملك ضياع ومزارع دائمة الحصاد، وله مائة ألف دينار ذهب، وكل هذه المعاني تجتمع في كلمة «الممدود».

ثمّ أشار تعالى إلى قوته في قوله: **﴿وبنين شهوداً﴾**.

إذ كانوا يعينونه على حياته، وحضورهم أُنس وراحة له، وما كانوا مضطرين لأن يضربوا في الأرض طلباً للعيش، ويتركوا أباهم وحيداً، إذ كان له عشرة بنين كما في الرّوايات.

ثمّ يستطرد بذكر النعم التي وهبها له، يقول تعالى: **﴿ومهّدت له تمهيداً﴾** ولم يهبه ما ينفع من المال والأولاد فحسب، بل أغدق عليه ما يريد من جاه وقوّة.

«التمهيد»: من (المهد) وهو ما يستخدم لنوم الطفل، ويطلق على ما يتهيأ من وسائل الراحة والمقام وانتظام الأُمور. وفي المجموع له معانٍ واسعة تشمل المواهب الحياتية والوسائل الحديثة والتوفيق.

ولكنّه كفر بما أنعم اللّه عليه وهو بذلك يريد المزيد: **﴿ثمّ يطمع أن أزيد﴾**، وليس هذا منحصراً بالوليد، بل إنّ عبيد الدنيا على هذه الشاكلة أيضاً، فلن يروى عطشهم مطلقاً، ولو أعطوا الأقاليم السبعة لما اكتفوا بذلك.

والآية الأخرىٰ تردع الوليد بشدّة، يقول تعالىٰ: **﴿كلا إنّه كان لآياتنا عنيداً﴾** ومع أنّه كان يعلم أنّ هذا القرآن ليس من كلام الجن أو الإنس، بل متجذر في الفطرة، وله جاذبية خاصّة وأغصان مثمرة. فكان يعاند ويعتبر ذلك سحراً ومظهره ساحراً.

---

١. تفسير ذيل الآيات المذكورة للكبير، والكشاف والمراغي والقرطبي، ويستفاد من بين الرّوايات الواردة في معنى الوحيد أنّه ولد الزنا الذي ليس له أب، ولا قرينة للرّواية في تفسير الآية وليس لمعنىٰ الرواية تناسب مع الآية.

«العنيد»: من (العناد) وقيل هو المخالفة والعناد مع المعرفة، أي أنّه يعلم بأحقّية الشيء ثمّ يخالفه عناداً، والوليد مصداق واضح لهذا المعنى.

والتعبير بـ(كان) يشير إلى مخالفته المستمرة والدائمة.

وأشار في آخر آية إلى مصيره المؤلم بعبارات قصيرة وغنية في المعنى، فيقول تعالى: **﴿سأرهقه صعوداً﴾**.

«سأرهقه»: من (الإرهاق) وهو غشيان الشيء بالعنف، وتعني أيضاً فرض العقوبات الصعبة، جاء بمعنى الابتلاء بأنواع العذاب، والصعود، إشارة إلى ما سيناله من سوء العذاب، ويستعمل في العمل الشاق، إذ يشق صعود الجبل، ولذا فسّر البعض ذلك بالعذاب الإلهي، وقيل هو جبل في النار يصعد فيه الكافر عنفاً ثمّ يهوي، وهو كذلك فيه أبداً.

ويحتمل أن يراد به العذاب الدنيوي للوليد بن المغيرة، فقد ذكر التاريخ عنه أنّه بلغ ذروة الجاه والرفاه في حياته، ثمّ عاقبه اللّه تعالى بنقصان ماله وولده حتى هلك[1].

ﻪﻣ

---

١. تفسير المراغي، ج ٢٩، ص ١٣١.

الآيات

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾﴾

التفسير

﴿فقتل كيف قدر﴾:

في هذه الآيات توضيحات كثيرة عمّن أعطاه اللّه المال والبنين وخالف بذلك رسول اللّه ﷺ، أي الوليد بن المغيرة، يقول تعالى: **﴿إنّه فكر وقدّر﴾**.

لا بأس بالتفكير، وهو حسن، ولكن يشترط أن يكون في طريق الحق، وتفكر ساعة أفضل من عبادة سنة أو عمرٍ بكامله، لما يمكن أن يتغير مصير الإنسان فيها، وأمّا إذا كان التفكر في طريق الكفر والفساد فهو مذموم، وتفكر «الوليد» كان من هذه النوع.

«قدّر»: من التقدير، وهو التهيؤ لنظم أمر في الذهن والتصميم على تطبيقه، ثمّ يضيف في مذمته: **﴿فقتل كيف قدّر﴾** بعدئذ يؤكّد ذلك فيضيف: **﴿ثمّ قتل كيف قدّر﴾** وهذا إشارة لما قيل في سبب النّزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيما يقذف به الرسول ﷺ، وعندما سمّوه بالشاعر لم يقبل بذلك، فقالوا: كاهن فلم يقبل، قالوا: مجنون فرفض، فقالوا: ساحر، قال: بلىٰ، وذلك لمخالفتهم فكرة السحر الذي كان يفرق بين المرء وأهله، أو يجمع الواحد والآخر، وإنّما ظهر ذلك في عصر الإسلام، وقد عبّر القرآن عن هذه الحالة التي حدثت عند الوليد بتعبير مختصر وبليغ لمطالعته للأمر وتفكره، ثمّ تقديره لذلك وإن كان أصل الإقتراح من قريش، وعلى كل حال فإنّ تكرار المعنىٰ في الآيتين دليل على دهاء الوليد في تفكره الشيطاني، ولذا كانت شدّة تفكره سبباً للتعجب.

بعدئذ يضيف اللّه تعالى: **﴿ثمّ نظر﴾**، أي نظر بعد التفكر والتقدير نظرة من يريد أن يقضي في أمر مهمّ ليطمئن من استحكامه وانسجامه: **﴿ثمّ عبس وبسر * ثمّ أدبر واستكبر *

فقال إن هذا إلّا سحر يؤثر * إن هذا إلّا قول البشر﴾، بهذه الأقوال يظهر عداءه للقرآن المجيد، وذلك بعد تفكره الشيطاني، وبقوله هذا صار يمدح القرآن من حيث لا يدري، إذ أشار إلى جاذبية القرآن الخارقة وتسخيره للقلوب، وسحر القرآن الذي يسحر القلوب كما في قولته، وما كان للقرآن من شبه بسحر الساحرين، بل إنّه كلام منطقي وموزون، وهذا هو دليل على نزول الوحي به، وليس هو بكلام البشر، بل صدر من عالم ما وراء الطبيعة من علم اللّه اللامتناهي، الذي جمع في انسجامه واستحكامه كلّ المحاسن.

«عبس»: يعبس عبوساً، والعبوس الذي يقبض وجهه.

«بسَر»: من (البسور) وتعني أحياناً العجلة في إتمام العمل الذي لم يحن وقته، وأحياناً بمعنىٰ قبض الوجه وتغيره، والمعنىٰ الثّاني يناسب العبس، وعلى المعنىٰ الأوّل يكون إشارة إلى اتّخاذ القرار العاجل في الصاق ما لا يليق بالقرآن المجيد.

«يؤثر»: من (الأثر)، وهو ما يروىٰ عن الماضين ممّا بقي من الآثار، وقيل من «الإيثار» بمعنىٰ الترجيح والتقديم.

وممّا يؤيد المعنىٰ الأوّل أنّ الوليد يقول: إنّه سحر يروىٰ ويتعلم من السحرة.

وعلى المعنىٰ الثّاني فإنّه يقول: سحر تؤثر حلاوته في قلوب الناس وبالتالي فإنّ الناس يرجحونه على غيره.

علىٰ كلّ حال هو إقرار ضمني بإعجاز القرآن. وليس للقرآن أي علاقة وتشبيه بأعمال السحرة، فهو كلامٌ رصين عميق المعاني وجذاب لا نظير له كما يقول الوليد، فإنّه ليس من كلام البشر، وإن كان كذلك لكانوا قد أتوا بمثله، وهذا ما دعا إليه القرآن كراراً، فلم يستطع أحدٌ من بلغاء العرب أن يأتي بمثله، بل سورة من مثله، وهذه هي معجزة.

٨٠٣

الآيات

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠)﴾

التفسير

المصير المشؤوم:

في هذه الآيات بيان للعقوبات المؤلمة لمن أنكر القرآن والرسالة، وكذب النبي ﷺ وهو ما أشارت إليه الآيات السابقة فيقول الله تعالى: **﴿سأصليه سقر﴾**.

«سقر» في الأصل من «سقر» على وزن فقر، بمعنىٰ التغير والذوبان من أثر حرارة الشمس، هو من أحد أسماء جهنم، كثير ما ذكر في القرآن، واختيار هذا الاسم يشير إلى العذاب المهول لجهنّم الذي يلتهم أهلها، وقيل هي درك من دركاتها المهولة، ثمّ يبيّن عظمة وشدّة عذاب النّار فيقول: **﴿وما أدراك ما سقر﴾**.

أي إنّ العذاب يكون شديداً إلى حدّ يخرج عن دائرة التصور، ولا يخطر علىٰ بال أحدٍ، كما هو الحال في عدم إدراك عظمة النعم الإلهية في الجنان.

﴿لا تبقي ولا تذر﴾.

قد تكون هذه الآية إشارة إلى أنّ نار جهنّم بخلاف نار الدنيا التي ربّما تركت بعض ما ألقي فيها ولم تحرقه، وإذا نالت إنساناً مثلاً نالت جسمه وصفاته الجسمية وتبقى روحه وصفاته الروحية في أمان منها، وأمّا «سقر» فلا تدع أحداً ممن ألقي فيها إلّا نالته واحتوته بجميع وجوده، فهي نار شاملة تستوعب جميع من أُلقي فيها، وقيل: إنّ المعنىٰ لا يموتون فيها ولا يحيون، أي يبقون بين الموت والحياة، كما جاء في الآية ١٣ من سورة الأعلىٰ: **﴿لا يموت فيها ولا يحيى﴾**.

أو أنّها لا تبقي على جسد شيئاً من العظام أو اللحم، فيتّضح أنّ مفهوم الآية أنّها لا

تحرقهم تماماً، لأنّ هذا المعنى لا يتفق والآية ٥٦ من سورة النساء حيث يقول تعالى: **﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾**.

ثمّ ينتقل إلى بيان وصف آخر للنّار المحرقة فيضيف: **﴿لواحة للبشر﴾**[1].

إنّها تجعل الوجه مظلماً أسود أشدّ سواداً من الليل.

«بشر»: جمع بشرة، وتعني الجلد الظاهر للجسد.

«لوّاحة»: من مادة (لوح) وتعني أحياناً الظاهر، وأحياناً بمعنى التغيير، ويكون المعنىٰ بمقتضىٰ التّفسير الأوّل: (أنّ جهنم ظاهرة للعيان).

كما جاء في الآية ٣٦ من سورة النّازعات: **﴿وبرّزت الجحيم لمن يرىٰ﴾** وبمقتضىٰ التّفسير الثّاني يكون المعنىٰ: أنّها تغير لون الجلود.

وفي **آخر آية** من آيات مورد البحث يقول تعالى: **﴿عليها تسعة عشر﴾**.[2]

إنّهم ليسوا مأمورين بالرحمة والشفقة، بل إنّهم مأمورين بالعذاب والغلظة، وأمّا الآية الأُخرىٰ التي تليها فإنّها تشير إلى أنّ هذا العدد هم ملائكة العذاب، وقيل إنّها تشير إلى تسع عشرة مجموعة من الملائكة، وليس تسعة عشر نفراً، ودليل ذلك قوله تعالى: **﴿وما يعلم جنود ربّك إلّا هو﴾**.[3]

وأمّا عن سبب اختيار هذا العدد من ملائكة العذاب، فلا يدري أحد عن ذلك شيئاً، ولكن احتمل البعض أنّ المراد من ذلك هو لكونُ أكبر عدد للآحاد وأقل عدد للعشرات، وقيل لكون أُصول الأخلاق الرذيلة ترجع إلى ١٩ أصل ظاهرة وباطنة،

فلذا تكون كلّ رذيلة من الرّذائل عاملاً للعذاب الإلهي، وإنّ طبقات جهنّم هي تسع عشرة طبقة أي بعددها. ولكل طبقة ملك أو مجموعة من الملائكة مأمورين بالعذاب.

ومن المؤكّد أنّ الأُمور المرابطة بالقيامة والجنان والجحيم وجزئياتها وخصوصياتها غير واضحة لدينا تمام الوضوح، ونحن نعيش في هذا المحيط المحدود، والذي نعرفه إنّما يتعلق بكلياتها، لذا نجد في الرّوايات أنّ لهذه الملائكة قدرات عظيمة بحيث يمكن لكل ملك أن يقذف قبيلة كبيرة في جهنّم بسهولة، ومن هنا يتّضح ضعف وعجز أفكار اناس من قبيل أبي

١. «لواحة» خبر مبتدأ محذوف تقديره (هي لواحة).

٢. «عليها» خبر مقدم، وتسعة عشر مبتدأ مؤخر، وهي مبنية على الفتح، ولذا لم ترفع في الظاهر، وقيل إنّ سببه يتضمّن معنىٰ واو العاطفة.

٣. المدثر، ٣١.

جهل، إذ أنّه لما سمع بالآية جاء مستهزئاً إلى قريش، وقال: ثكلتكم أُمهاتكم ألم تسمعوا ما يقوله ابن أبي كبشة (يعني بذلك النّبيﷺ)[١] يقول إنّ خزنة النّار تسعة عشر وأنتم الدّهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟!

فقال أبو الأسد الجمحي وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين[٢] لقد أراد السفهاء أن يطفئوا بهذه السخرية نور الحق، وأن يتخلصوا بذلك من الفناء المحتم.

بحث

ملائكة العذاب تسعة عشر:

هذه الآية تشير بوضوح إلى عدد خزنة جهنم بأنّهم تسعة عشر نفراً أو تسعة عشرة مجموعة، والآيات التي تليها تعتمد على هذا المعنىٰ، ولكن العجب من أنّ بعض الفرق المنحرفة تصر على قدسية هذا العدد، وتسعىٰ إلى أن تجعل من عدد شهور السنة وأيّامها نظاماً يدور حول محور هذا العدد، بخلاف جميع الموازين الطبيعية والفلكية! وجعلوا أحكامهم العملية مطابقاً لذلك النظام، والأعجب من ذلك أنّ كاتباً من الكتاب يمكن أن تكون له علاقة بتنظيماتهم يصّر إصراراً عجيباً ومضحكاً على أن يجعل كل ما في القرآن موجّهٌ على أساس هذا العدد، وفي الموارد الكثيرة في القرآن التي لا تتفق مع هذا العدد المرغوب عنده يعمد إلى إضافة أو حذف ما يرغب فيه ليتفق مع ذلك العدد أو مع مضاربه، وإيراد مطاليبها والإجابة عليها يمكن أن تعتبر إتلافاً للوقت.

نعم فالمذهب الجهنمي يجب أن يدور حول عدد جهنمي، وجماعة جهنميون يجب أن يتوافقوا مع عدد ملائكة العذاب.

٭٭٭

١. قال البعض في علّة تسمية قريش النّبيﷺ بهذا الإسم، فقد قيل لوجود رجل يدعى أبو كبشة، وهو من خزاعة قد تنحىٰ عن عبادة الأصنام في عصر الجاهلية، وكان النّبيﷺ حينئذٍ يعارض عبادة الأصنام بشدّة فنسبوا الرّسول الأكرمﷺ إلى أبي كبشة، وقيل إنّ أبي كبشة أحد أجداد أُمّ النّبيﷺ ولكن على كلّ حال لا شك في أنّهم أرادوا بذلك السخرية لأنّ الكبش في لغة العرب تستخدم في المدح ويسمّىٰ بذلك الأبطال والقواد.

٢. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٨٨، وتفاسير أُخرىٰ.

الآية

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

التفسير

لِمَ هذا العدد من أصحاب النّار؟

ذكر الله سبحانه وتعالىٰ كما قرأنا في الآيات السابقة عدد خزنة جهنم ومأموريها وهم تسعة عشر نفراً (أو مجموعة)، وكذا قرأنا أنّ ذكر هذا العدد صار سبباً للحديث بين أوساط المشركين والكفّار، واتّخذ بعضهم ذلك سخرية، وظنّ القليل منهم أنّ الغلبة على أُولئك ليس أمراً صعباً، الآية أعلاه والتي هي أطول آيات هذه السورة تجيب عليهم وتوضح حقائق كثيرة في هذا الصدد.

فيقول تعالىٰ أوّلاً: **﴿وما جعلنا أصحاب النّار إلّا ملائكة﴾**[1].

ملائكة أقوياء مقتدرون وكما يعبّر القرآن غلاظ شداد قساة، في مقابل المذنبين بجمعهم الغفير وهم ضعفاء عاجزون.

ثمّ يضيف تعالى: **﴿وما جعلنا عدّتهم إلّا فتنة للذين كفروا﴾**.

وهذا الاختبار من وجهين:

---

١. «أصحاب النّار» ذكرت هذه العبارة في كثير من آيات القرآن وكلّها تعني الجهنميين، إلّا في هذا الموضع فإنّها بمعنىٰ خزنة جهنم، وذكر هذه العبارة يشير إلى أنّ كلمة «سقر» في الآيات السابقة تعني جهنّم بكاملها وليس قسماً خاصّاً منها.

الأوّل: لأنّهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشر، ويتساءلون عن سبب اختيار هذا العدد، في حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا السؤال نفسه.

والوجه الثّاني: أنّهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقولهم: لكل واحد منهم عشرةٌ منّا، لتكسر شوكتهم.

في حين أنّ ملائكة اللّه وصفوا في القرآن بأنّ نفراً منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوطعليه السلام ويقلبون عليهم مدينتهم، مضافاً إلى ما أُشير إليه سابقاً حول اختيار عدد تسعة عشر لأصحاب النّار.

ثمّ يضيف تعالى أيضاً: **﴿ليستيقن الذين أوتوا الكتاب﴾**.

ورد في رواية أنّ جماعة من اليهود سألوا أحد أصحاب النّبيصلى الله عليه وآله عن عدد خزنة النّار فقال: «اللّه ورسوله أعلم» فهبط جبرائيلعليه السلام على النّبيصلى الله عليه وآله بالآية **﴿عليها تسعة عشر﴾**.[1]

وسكوت هؤلاء اليهود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدلّ على أنّه موافق لما هو مذكور في كتبهم، وهذا مدعاة لازدياد يقينهم بنبوّة النّبيصلى الله عليه وآله، وصار قبولهم هذا سبباً في تمسك المؤمنين بإيمانهم وعقائدهم.

لذا تضيف الآية في الفقرة الأُخرى: **﴿ولا يزداد الذين آمنوا إيماناً﴾**.

ثمّ تعود مباشرة بعد ذكر هذه الآية إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة، إذ يعتمد مجدداً على إيمان أهل الكتاب، ثمّ المؤمنين، ثمّ على اختبار الكفّار والمشركين، فيقول: **﴿ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد اللّه بهذا مثلاً﴾**.[2]

وأمّا من يقصد به في قوله: **﴿الذين في قلوبهم مرض﴾** فقيل المراد منهم المنافقون، لأنّ هذا التعبير كثيراً ماورد فيهم في آيات القرآن كما هو في الآية ١٠ من سورة البقرة التي تتحدث حول المنافقين بقرينة الآيات السابقة لها واللاحقة حيث نقرأ: **﴿في قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضاً﴾** وبهذا الدليل تمسكوا بمدنية الآية السابقة، لأنّ المنافقين نشؤوا في المدينة

---

١. نقل هذا الحديث البيهقي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن النّبيصلى الله عليه وآله (تفسير المراغي، ج٢٩، ص١٣٤).

٢. يجب الإلتفات إلى أنّ اللام في (ليستيقن) هي لام التعليل وفي (ليقول) لام العاقبة ويمكن أن يكون قد تكرر لهذا الدليل في حين لو كان بمعنى واحد لما كان هناك ضرورة للتكرار، وبعبارة أُخرى أن تيقن المؤمنين هو لإرادته وأمره، وأمّا حديث الكفّار فليس من إرادته وأمره تعالى شأنه، بل هو عاقبة هذا الأمر.

عند اقتدار الإسلام وليس بمكة، ولكن تحقيق موارد ذكر هذه العبارة في القرآن الكريم يشير إلى أنّ هذه العبارة غير منحصرة بالمنافقين، بل أُطلقت على جميع الكفّار والمعاندين والمحاربين لآيات الحقّ، وعطفت أحياناً على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلاً على ثنائيتهم، فمثلاً نقرأ في الآية ٤٩ من سورة الأنفال: **﴿إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم﴾** وكذا في الآيات الأُخرىٰ، لذا ليس هناك دليل على نفي مكية الآية، خصوصاً لما من توافق وإرتباط كامل من الآيات السابقة لها والتي تشير بوضوح إلى مكيّتها.

ثمّ يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكفّار والذين في قلوبهم مرض من كلام اللّه تعالىٰ: فيقول تعالىٰ: **﴿كذلك يضلّ اللّه من يشاء ويهدي من يشاء﴾**.

إنّ الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المشيئة والإرادة الإلهية لهداية البعض واضلال البعض الأخر ليس اعتباطاً، فإنّ المعاندين والذين في قلوبهم مرض لا يستحقون إلّا الضلال، والمؤمنون والمسلّمون لأمر اللّه هم المستحقون للهدىٰ.

ويقول في نهاية الآية: **﴿وما يعلم جنود ربّك إلّا هو وما هي إلّا ذكرىٰ للبشر﴾**.

فالحديث عن التسعة عشر من خزنة النّار، ليس لتحديد ملائكة اللّه تعالى، بل إنّهم كثيرون جدّاً أنّ الرّوايات تصفهم أنّهم يملؤون السماوات والأرض، وليس هناك موضع قدم في العالم إلّا وفيه ملك يسبح للّه!

واحتمل المفسّرون احتمالات عديدة في مَن يعود الضمير «هي»، فقيل: يعود على الجنود ومنهم خزنة النّار، وقيل: على سقر، وقيل: على آيات القرآن (السورة)، والقول الأوّل أنسب وأوجه، وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والإيقاظ والمعرفة، ولأنّ الأوّل يبيّن حقيقة أنّ اللّه تعالىٰ إنّما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرىٰ لمن يتعظ بها، لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين والمعاندين.

بحث

عدد جنود الرّب!

حضور اللّه تعالىٰ في كلّ مكان واتساع قدرته في العالم يفهمنا أنّ ذاته المقدّسة غير محتاجة لأي ناصر أو معين، لكنّه لإظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرىٰ لمن يتعظ اختار ملائكة وجنوداً كثيرين مطيعين لأمره تعالىٰ.

وقد ذكرت الرّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وعظمة وقدرة جنود اللّه والسماع لهذه الأخبار يثير العجب والدهشة ولا تتفق مع مقاييسنا المتعارفة، ولذا نقنع بالتفسير الأوّل.

خطبة في نهج البلاغة[١] للإمام عليﷺ حول هذا الموضوع حيث يقولﷺ: «ثمّ فتق ما بين السموات العلا، فملأهن أطواراً من ملائكته، فهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، صافون لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول، ولافترة الأبدان، ولا غفلة النسيان، ومنهم أمناء على وحيه، وألسنة إلى رسله، ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه، ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم، ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون تحته بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة، وأستار القدرة، لا يتوهمون ربّهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدونه بالأماكن، ولا يشيرون إليه بالنظائر».

وكما قلنا سابقاً إنّ لكلمة (ملك) مفهوماً واسعاً حيث يشمل الملائكة الذين يملكون العقل والشعور والطاعة والتسليم، وكذلك كثير من عناصر وقوى عالم الوجود.

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآيات الأولى لسورة فاطر وما يليها.

٭٭٭

١. نهج البلاغة، الخطبة ١.

الآيات

﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ
﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

التفسير

استمراراً للبحث مع المنكرين لنبوّة الرّسول ﷺ واليوم الآخر تؤكّد الآيات التالية في أقسام عديدة على مسألة القيامة والجحيم وعذابها، فيقول تعالىٰ: ﴿كلا والقمر﴾.

«كلّا»: حرف ردع وإنكار لما تقدم أو ردع لما سيأتي، ويعني هنا نفي تصور المشركين والمنكرين بجهنّم وعذابها، والساخرين بخزنة جهنّم بقرينة الآيات السابقة.

وأقسم بالقمر لأنّه إحدىٰ الآيات الإلهيّة الكبرىٰ، لما فيه من الخلقة والدوران المعظم والنور والجمال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه لتعيين الأيّام باعتباره تقويماً حيّاً كذلك.

ثمّ يضيف: ﴿والليل إذ أدبر﴾، ﴿والصبح إذا أسفر﴾.[1]

في الحقيقة أنّ هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها بالآخر ومكملة للآخر، وكذلك لأنّنا كما نعلم أنّ القمر يتجلىٰ في الليل، ويختفي نوره في النهار لتأثير الشمس عليه، والليل وإن كان باعثاً على الهدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل، ولكن الليل المظلم يكون جميلاً عندما يدبر ويتجه العالم نحو الصبح المضيء وآخر السحر، وطلوع الصبح المنهي للّيل المظلم أصفىٰ وأجمل من كل شيء حيث يثير في الإنسان النشاط ويجعله غارقاً في النور والصفاء.

هذه الأقسام الثلاثة تتناسب ضمنياً مع نور الهداية (القرآن) واستدبار الظلمات (الشرك) وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد)، ثمّ ينتهي إلىٰ تبيان ما أقسم من أجله فيقول تعالىٰ: ﴿إنّها لاحدىٰ الكبر﴾.[2]

---

١. «أسفر» من مادة «سفر» على وزن (قفر) ويعني انجلاء الملابس وانكشاف الحجاب، ولذا يقال للنساء المتبرجات (سافرات) وهذا التعبير يشمل تشبيهاً جميلاً لطلوع الشمس.

٢. «كبر» جمع كبرىٰ وهي كبيرة، وقيل المراد بكون سقر إحدىٰ الطبقات الكبيرة لجهنّم، هذا المعنىٰ لا يتفق مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآيات.

إنّ الضمير في (إنّها) إمّا يرجع إلى «سقر»، وإمّا يرجع إلى الجنود، أو إلى مجموعة الحوادث في يوم القيامة، وأيّاً كانت فإنّ عظمتها واضحة.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿نذيراً للبشر﴾.[۱]

لينذر الجميع ويحذرهم من العذاب الموحش الذي ينتظر الكفّار والمذنبين وأعداء الحق.

وفي النهاية يؤكّد مضيفاً أنّ هذا العذاب لا يخص جماعة دون جماعة، بل: ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾ فهنيئاً لمن يتقدم، وتعساً وترحاً لمن يتأخر.

واحتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم والتأخر عنه، وقيل هو تقدم النفس الإنسانية وتكاملها أو تأخرها وانحطاطها، والمعنى الأوّل والثّالث هما المناسبان، دون الثّاني.

۱. «نذيراً» حال للضمير في «أنّها» الذي يرجع إلى سقر، وقيل هو تمييز، ولكنه يصح فيما لو كان النذير مصدراً يأتي بمعنى (الإنذار)، والمعنى الأوّل أوجه.

الآيات

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ
﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾
فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

التفسير

لِمَ صرتم من أصحاب الجحيم؟

إكمالاً للبحث الذي ورد حول النّار وأهلها في الآيات السابقة، يضيف تعالىٰ في هذه الآيات: **﴿كلّ نفس بما كسبت رهينة﴾**.

«رهينة»: من مادة (رهن) وهي وثيقة تعطىٰ عادة مقابل القرض، وكأن نفس الإنسان محبوسة حتىٰ تؤدّي وظائفها وتكاليفها، فإن أدت ما عليها فكت وأطلقت، وإلّا فهي باقية رهينة ومحبوسة دائماً، ونقل عن أهل اللغة أنّ أحد معانيها الملازمة والمصاحبة[1]، فيكون المعنىٰ: الكلّ مقترنون بمعية أعمالهم سواء الصالحون أم المسيئون.

لذا يضيف مباشرة: **﴿إلّا أصحاب اليمين﴾**.

إنّهم حطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الإيمان والعمل الصالح ويدخلون الجنّة بدون حساب.[2]

وهناك أقوال كثيرة حول المقصود من أصحاب اليمين:

---

١. لسان العرب مادة (رهن).

٢. قال الشّيخ الطوسي في التبيان أنّ الاستثناء هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) أنّه متصل، وهذا الاختلاف يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفة لمعنىٰ الرهينة، وما يطابق ما اخترناه من التّفسير هو أنّ الاستثناء هنا منقطع وعلى التفسير الثّاني يكون متصلاً.

فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم، وقيل هم المؤمنون الذين لم يرتكبوا ذنباً أبداً، وقيل هم الملائكة، وقيل غير ذلك والمعنىٰ الأوّل يطابق ظاهر الآيات القرآنية المختلفة، وله شواهد قرآنية، فهم ذوو إيمان وعمل صالح، وإذا كانت لهم ذنوب صغيرة فإنّها تمحىٰ بالحسنات وذلك بحكم ﴿إنّ الحسنات يذهبن السيئات﴾[1].

فحينئذ تغطّي حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّة بلا حساب، وإذا وقفوا للحساب فسيخفف عليهم ذلك ويسهل، كما جاء في سورة الإنشقاق آية ٧ و٨: **﴿فأمّا من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾**.

ونقل المفسّر المشهور «القرطبي» وهو من أهل السنة تفسير هذه الآية عن الإمام الباقر عليه السلام فقال: **«نحن وشيعتنا أصحاب اليمين وكل من أبغضنا أهل البيت فهم مرتهنون»**[2].

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض الآخر أورده تذييلاً لهذه الآيات.

ثمّ يضيف مبيّناً جانباً من أصحاب اليمين والجماعة المقابلة لهم:

﴿في جنّات يتساءلون[3] * عن المجرمين * ما سلككم في سقر﴾.

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير منقطعة بين أهل الجنان وأهل النّار، فيمكنهم مشاهدة أحوال أهل النّار والتحدث معهم، ولكن ماذا سيجيب المجرمون عن سؤال أصحاب اليمين؟ إنّهم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ارتكبوها:

الأُولىٰ: **﴿قالوا لم نك من المصلين﴾**.

لو كنّا مصلّين لذكّرتنا الصلاة باللّه تعالىٰ، ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى صراط اللّه المستقيم.

والأُخرىٰ: **﴿ولم نك نطعم المسكين﴾**.

وهذه الجملة وإن كانت تعطي معنىٰ إطعام المحتاجين، ولكن الظاهر أنّه يراد بها المساعدة والإعانة الضرورية للمحتاجين عموماً بما ترتفع بها حوائجهم كالمأكل والملبس والمسكن وغير ذلك.

---

١. هود، ١١٤.

٢. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص٦٨٧٨.

٣. «يتساءلون» وهو وإن كان من باب (تفاعل) الذي يأتي عادةً في الأعمال المشتركة بين اثنين أو أكثر، ولكنه فقد هذا المعنىٰ هنا كما في بعض الموارد الأُخرىٰ، والمعنىٰ يسألون، وتنكير الجنات هو لتبيان عظمتها و(في جنات) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو في جنات.

وصرّح المفسّرون أنّ المراد بها الزكاة المفروضة، لأنّ ترك الإنفاق المستحب لا يكون سبباً في دخول النّار، وهذه الآية تؤكّد مرّة أُخرىٰ على أنّ الزّكاة كانت قد فرضت بمكّة بصورة إجمالية، وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت المال كان في المدينة.

والثّالثة: ﴿**وكنّا نخوض مع الخائضين**﴾.

كنّا نؤيد ما يصدر ضدّ الحقّ في مجالس الباطل، نقوم بالترويج لها، وكنّا معهم أين ما كانوا، وكيف ما كانوا، وكنّا نصدق أقوالهم، ونضفي الصحة على ما ينكرون ويكذبون ونلتذ باستهزائهم بالحقّ.

«**نخوض**»: من مادة (خوض) على وزن (حوض)، وتعني في الأصل الغور والحركة في الماء، ويطلق على الدخول والتلوث بالأُمور، والقرآن غالباً ما يستعمل هذه اللفظة في الإشتغال بالباطل والغور فيه.

(الخوض في الباطل) له معانٍ واسعة فهو يشمل الدخول في المجالس التي تتعرض فيها آيات اللّه للإستهزاء أو ما تروج فيها البدع، أو المزاح الوقح، أو التحدث عن المحارم المرتكبة بعنوان الإفتخار والتلذذ بذكرها، وكذلك المشاركة في مجالس الغيبة والإتهام واللهو واللعب وأمثال ذلك، ولكن المعنىٰ الذي انصرفت إليه الآية هو الخوض في مجالس الاستهزاء بالدين والمقدّسات وتضعيفها وترويج الكفر والشرك.

وأخيراً يضيف: ﴿**وكنّا نكذّب بيوم الدين حتىٰ أتانا اليقين**﴾.

من الواضح أنّ إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القيم الإلهية والأخلاقية، ويشجع الإنسان على ارتكاب المحارم، ويرفع كلّ مانع أمام هذا الطريق، خصوصاً إذا استمر إلى آخر العمر، على كل حال فإنّ ما يستفاد من هذه الآيات أنّ الكفّار هم مكلّفون بفروع الدين، كما هم مكلّفون بالأُصول، وكذلك تشير إلى أن الأركان الأربعة، أي الصلاة والزّكاة وترك مجالس أهل الباطل، والإيمان بالقيامة لها الأثر البالغ في تربية وهداية الإنسان، وبهذا لا يمكن أن يكون الجحيم مكاناً للمصلين الواقعيين، والمؤتين الزّكاة، والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة.

بالطبع فإنّ الصلاة هي عبادة اللّه، ولكنّها لا تنفع إذا لم يمتلك الإنسان الإيمان به تعالىٰ، ولهذا فإنّ أداءها رمز للإيمان والاعتقاد باللّه والتسليم لأوامره، ويمكن القول إنّ هذه الأُمور

الأربعة تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالمعاد، وتحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان والخالق، وكذا بين المخلوقين أنفسهم.

والمشهور بين المفسّرين أنّ المراد من (اليقين) هنا هو الموت، لأنّه يعتبر أمرٌ يقيني للمؤمن والكافر، وإذا شك الإنسان في شيء ما فلا يستطيع أن يشك بالموت ونقرأ أيضاً في الآية ٩٩ من سورة الحجر: ﴿واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين﴾.

ولكن ذهب البعض إلىٰ أنّ اليقين هنا يعني المعرفة الحاصلة بعد موت الإنسان وهي التي تختص بمسائل البرزخ والقيامة، وهذا ما يتفق نوعاً ما مع التّفسير الأوّل.

وفي الآية الأخيرة محل البحث إشارة إلى العاقبة السيئة لهذه الجماعة فيقول تعالى: ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾.

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء ورسل اللّه والائمّة، ولا الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، ولأنّها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوا كل هذه العوامل، فالشفاعة كالماء الزلال الذي تسقىٰ به النبتة الفتية، وبديهي إذا ماتت النبتة الفتية، لايمكن للماء الزلال أن يحييها، وبعبارة أُخرىٰ كما قلنا في بحث الشفاعة، فإنّ الشفاعة من (الشفع) وتعني ضم الشيء إلى آخر، ومعنىٰ هذا الحديث هو أنّ المُشفّع له يكون قد قطع قسطاً من الطريق وهو متأخر عن الركب في مآزق المسير، فتضم إليه شفاعة الشافع لتعينه على قطع بقية الطريق[1].

وهذه الآية تؤكّد مرّةً أُخرىٰ مسألة الشفاعة وتنوع وتعدد الشفعاء عند اللّه، وهي جواب قاطع لمن ينكر الشفاعة، وكذلك تؤكّد علىٰ أنّ للشفاعة شروطاً وأنّها لا تعني اعطاء الضوء الأخضر لإرتكاب الذنوب، بل هي عامل مساعد لتربية الإنسان وايصاله على الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع، بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة بينه وبين اللّه تعالى والأولياء.

بحث

شفعاء يوم القيامة:

نستوحي من هذه الآيات والآيات القرآنية الأُخرىٰ أنّ الشفعاء كثيرون في يوم القيامة

---

١. راجع هذا التّفسير، ذيل الآية ٤٨ من سورة البقرة.

(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الرّوايات الكثيرة والمنقولة من الخاصّة والعامّة أنّ الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة:

١ـ الشفيع الأوّل هو النّبي ﷺ: كما نقرأ في حديث حيث قال: **«أنا أوّل شافع في الجنّة»**[١].

٢ـ الأنبياء من شفعاء يوم القيامة، كما ورد في حديث آخر عن النّبي ﷺ حيث قال: **«يشفع الأنبياء في كلّ من يشهد أن لا إله إلّا اللّه مخلصاً فيخرجونهم منها»**[٢].

٣ـ الملائكة من شفعاء يوم الحشر، كما نقل عن رسول اللّه ﷺ حيث قال: **«يؤذن للملائكة والنّبيين والشّهداء أن يشفعوا»**[٣].

٤ و٥ـ الأئمّة المعصومين وشيعتهم كما قال في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: **«لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة»**[٤].

٦ و٧ـ العلماء والشّهداء كما ورد في حديث عن النّبي ﷺ حيث قال: **«يشفع يوم القيامة الأنبياء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء»**[٥].

وورد في حديث آخر عن النّبي ﷺ قال: **«يشفع الشّهيد في سبعين إنساناً من أهل بيته»**[٦].

وفي حديث آخر نقلهُ المجلسي في بحار الأنوار: **«إنّ شفاعتهم تقبل في سبعين ألف نفر»**[٧].

ولا منافاة بين الرّوايتين إذ إنّ عدد السبعين والسبعين ألف هي من أعداد الكثرة.

٨ـ القرآن كذلك من الشفعاء في يوم القيامة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: **«واعلموا أنّه (القرآن) شافع مشفع»**[٨].

٩ـ من مات على الإسلام فقد ورد عن النّبي ﷺ: **«إذا بلغ الرجل التسعين غفر اللّه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفّع في أهله»**[٩].

١٠ـ **العبادة:** كما جاء في حديث عن الرّسول ﷺ: **«الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة»**[١٠].

١١ـ ورد في بعض الرّوايات أنّ العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعاً في يوم القيامة.[١١]

---

١. صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٣٠.
٢. مسند أحمد، ج ٣، ص ١٢.
٣. المصدر السابق، ج ٥، ص ٤٣.
٤. الخصال للصدوق، ص ٦٢٤.
٥. سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٤٤٣.
٦. سنن ابي داود، ج ٢، ص ١٥.
٧. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٤.
٨. نهج البلاغة الخطبة، ١٧٦.
٩. مسند أحمد، ج ٢، ص ٨٩.
١٠. المصدر السابق، ج ٢، ص ١٧٤.
١١. مناقب ابن شهر آشوب، ج ٢، ص ١٤.

١٢- والطريف هو ما يستفاد من بعض الرّوايات من أنّ اللّه تعالیٰ أيضاً يكون شافعاً للمذنبين في يوم القيامة، كما ورد في الحديث عن النّبيﷺ: «يشفع النّبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي».[١]

والرّوايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها.[٢]

ونكرر أنّ للشفاعة شروطاً لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء في الآيات التي بحثناها والتي تشير بصراحة إلى عدم تأثير شفاعة الشفعاء في المجرمين، فالمهم أن تكون هناك قابلية للتشفع، لأنّ فاعلية الفاعل لوحدها ليست كافية (أوردنا شرحاً مفصلاً في هذا الباب في المجلد الأوّل في بحث الشفاعة).

ﷺ

١. صحيح البخاري، ج ٩، ص ١٤٩.

٢. للإستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القرآن، ج ٤، ص ٢٨٨ ـ ٣١١.

الآيات

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

التفسير

يفرّون من الحق كما تفرّ الحمر من الأسد:

تتابع هذه الآيات ما ورد في الآيات السابقة من البحث حول مصير المجرمين وأهل النّار، وتعكس أوضح تصوير في خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث الحقّ والحقيقة.

فيقول اللّه تعالىٰ أوّلاً: **﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾**[1] لِمَ يفرّون من دواء القرآن الشافي؟ لِمَ يطعنون في صدر الطبيب الحريص عليهم؟ حقّاً إنّه مثيرٌ **﴿كأنّهم حمر مستنفرة * فرّت من قسورة﴾**.

«حمرٌ»: جمع (حمار) والمراد هنا الحمار الوحشي، بقرينة فرارهم من قبضة الأسد والصياد، وبعبارة أُخرىٰ أنّ هذه الكلمة ذات مفهوم عام يشمل الحمار الوحشي والأهلي.

«قسورة»: من مادة (قسر) أي القهر والغلبة، وهي أحد أسماء الأسد، وقيل هو السهم، وقيل الصيد، ولكن المعنىٰ الأوّل أنسب.

والمشهور أنّ الحمار الوحشي يخاف جدّاً من الأسد، حتىٰ أنّه عندما يسمع صوته

---

١. «ما» مبتدأ و«لهم» خبر و«معرضين» حال الضمير لهم «وعن التذكرة» جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين، وقيل تقديم (عن التذكرة) على (معرضين) دلالة على الحصر أي أنّهم أعرضوا عن التذكرة المفيدة فقط، على كل حال فإنّ المراد من التذكرة هنا كلّ ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القرآن المجيد.

يستولي عليه الرعب فيركض إلى كلّ الجهات كالمجنون، خصوصاً إذا ما حمل الأسد على فصيل منها، فإنّها تتفرق في كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها.

وهذا الحيوان وحشي ويخاف من كل شيء، فكيف به إذا رأى الأسد المفترس؟!

على كل حال فإنّ هذه الآية تعبير بالغ عن خوف المشركين وفرارهم من الآيات القرآنية المربية للروح، فشبههم بالحمار الوحشي لأنّهم عديمو العقل والشعور، وكذلك لتوحشّهم من كل شيء، في حين أنّه ليس مقابلهم سوى التذكرة.

﴿بل يريد كل امرىءٍ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة﴾ [1]، وذلك لتكبّرهم وغرورهم الفارغ بحيث يتوقعون من اللّه تعالى أن ينزل على كلّ واحد منهم كتاباً.

وهذا نظير ما جاء في الآية ٩٣ من سورة الإسراء: **﴿ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه﴾**.

وكذا في الآية ١٢٤ من سورة الأنعام حيث يقول: **﴿قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللّه﴾**.

وعلى هذا فإنّ كلاًّ منهم يتنظر أن يكون نبيّاً من اُولي العزم! وينزل عليه كتاباً خاصّاً من اللّه باسمه، ومع كل هذا فليس هناك من ضمان في أن يؤمنوا بعد كل ذلك.

وجاء في بعض الرّوايات أنّ أبا جهل وجماعة من قريش قالوا للنّبيﷺ: لا نؤمن بك حتى تأتينا بصحف من السماء عليها فلان ابن فلان من ربّ العالمين، ويأتي الأمر علناً بإتباعك والايمان بك. [2]

ولذا يضيف في الآية الأُخرى: **﴿كلّا﴾** ليس كما يقولون ويزعمون، فإنّ طلب نزول مثل هذا الكتاب وغيره هي من الحجج الواهية، والحقيقة **﴿بل لا يخافون الآخرة﴾**.

إذا كانوا يخافون الآخرة فما كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع، ما كانوا ليكذبوا رسول اللّهﷺ، وما كانوا ليستهزئوا بآيات اللّه تعالى، ولا بعدد ملائكته، ومن هنا يتّضح أثر الايمان بالمعاد في التقوى والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة، والحقّ يقال إنّ الايمان بعالم البعث والجزاء وعذاب القيامة يهب للإنسان شخصية جديدة يمكنه أن يغير إنساناً متكبراً ومغروراً وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتقٍ عادل.

---

١. «صحف» جمع صحيفة، وهي الورقة التي لها وجهان، وتطلق كذلك على الرسالة والكتاب.

٢. تفسير القرطبي، والمراغي، وتفاسير أُخرى.

ثمّ يؤكّد القرآن على أنّ ما يفكرون به فيما يخصّ القرآن هو تفكّر خاطىء: **﴿كلّا إنّه تذكرة فمن شاء ذكره﴾**.

فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الطريق، ودعانا إلىٰ التبصر فيه، وأنار لنا السبيل ليرىٰ الإنسان موضع أقدامه، وفي الوقت نفسه لا يمكن ذلك إلّا بتوفيق من اللّه وبمشيئته تعالى، وما يذكرون إلّا ما يشاء اللّه.

ولهذا الآية عدّة تفاسير:

إحداها: ما ذكرناه سابقاً، وهو أنّ الإنسان لا يمكنه الحصول على طريق الهداية إلّا بالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه.

وطبيعي أن هذا الإمداد والتوفيق الإلهي لا يتمّ إلّا بوجود أرضية مساعدة لنزوله.

والتّفسير الآخر: ما جاء في الآية السابقة: **﴿فمن شاء ذكره﴾** يمكن أن يوجد وهماً أنّ كل شيء مرتبط بإرادة الإنسان نفسه، وأنّ إرادته مستقلة في كل الأحوال، فتقول هذه الآية رافعة بذلك هذا الإشتباه، إنّ الإنسان مرتبط بالمشيئة الإلهيّة، وليس مختاراً حرّاً بشكل مطلق وهذه المشيئة هي الحاكمة على كل هذا العالم الموجود. وبعبارة أُخرىٰ: إنّ هذا الاختيار والحرية المعطاة للإنسان فهي بمشيئته تعالى وإرادته، ويمكن سلبها أنّىٰ شاء.

وأمّا التّفسير الثّالث فإنّه يقول: إنّهم لا يمكنهم الايمان إلّا أن يشاء اللّه ذلك ويجبرهم، ونعلم أنّ اللّه لا يجبر أحداً على الايمان أو الكفر، والتّفسير الأوّل والثّاني أنسب وأفضل.

وفي النهاية يقول: **﴿وما يذكرون إلّا أن يشاء اللّه هو أهل التقوىٰ وأهل المغفرة﴾**.

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا في اتّخاذهم شريكاً له تعالى شأنه، وأن يأملوا مغفرته، وفي الحقيقة، أنّ هذه الآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الإلهيّة، وهي تعليل لما جاء في الآية السابقة، لذا نقرأ في حديث ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام في تفسير هذه الآية أنّه قال: «**قال اللّه: أنا أهل أن اتقىٰ ولا يشرك بي عبدي شيئاً وأنا أهل إن لم يشرك بي شيئاً أن أُدخله الجنّة**»[1].

وبالرغم من أنّ المفسّرين ـ كما رأينا ـ قد أُخذوا التقوىٰ هنا بمعناها المفعولي، وقالوا إنّ اللّه تعالى أهل لأن يتّقىٰ من الشرك والمعصية، ولكن هناك احتمالاً آخر، وهو أنّ تؤخذ

١. تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٠٥.

بمعناها الفاعلي، أي أنّ اللّه أهل للتقوىٰ من كلّ أنواع الظلم والقبح ومن كل ما يخالف الحكمة، وما عند العباد من التقوىٰ هو قبسٌ ضعيف من ما عند اللّه، وإن كان التعبير بالتقوىٰ بمعناه الفاعلي والذي يُقصد به اللّه تعالىٰ قليل الاستعمال، على كل حال فإنّ الآية قد بدأت بالإنذار والتكليف، وانتهت بالدعوة إلى التقوىٰ والوعد بالمغفرة.

ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى:

ربّنا! اجعلنا من أهل التقوىٰ والمغفرة.

اللّهم! إن لم تشملنا ألطافك فإنّنا لا نصل إلى مرادنا، فامنن علينا بعنايتك.

اللّهم! أعنّا على طريق مليء بالمنعطفات والهموم والمصائد الشيطانية الصعبة، وأعنا على الشيطان المتهيء لإغوائنا، فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سوره المدّثّر

الأوّل: لأنّهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشر، ويتساءلون عن سبب اختيار هذا العدد، في حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا السؤال نفسه.

والوجه الثّاني: أنّهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقولهم: لكل واحد منهم عشرةٌ منّا، لتكسر شوكتهم.

في حين أنّ ملائكة اللّه وصفوا في القرآن بأنّ نفراً منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوطﷺ ويقلبون عليهم مدينتهم، مضافاً إلى ما أُشير إليه سابقاً حول اختيار عدد تسعة عشر لأصحاب النّار.

ثمّ يضيف تعالى أيضاً: ﴿***ليستيقن الذين أوتوا الكتاب***﴾.

ورد في رواية أنّ جماعة من اليهود سألوا أحد أصحاب النّبيﷺ عن عدد خزنة النّار فقال: «اللّه ورسوله أعلم» فهبط جبرائيلﷺ على النّبيﷺ بالآية ﴿**عليها تسعة عشر**﴾.[1]

وسكوت هؤلاء اليهود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدلّ على أنّه موافق لما هو مذكور في كتبهم، وهذا مدعاة لازدياد يقينهم بنبوّة النّبيﷺ، وصار قبولهم هذا سبباً في تمسك المؤمنين بإيمانهم وعقائدهم.

لذا تضيف الآية في الفقرة الأُخرىٰ: ﴿**ولا يزداد الذين آمنوا إيماناً**﴾.

ثمّ تعود مباشرة بعد ذكر هذه الآية إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة، إذ يعتمد مجدداً على إيمان أهل الكتاب، ثمّ المؤمنين، ثمّ على اختبار الكفّار والمشركين، فيقول: ﴿**ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد اللّه بهذا مثلاً**﴾.[2]

وأمّا من يقصد به في قوله: ﴿**الذين في قلوبهم مرض**﴾ فقيل المراد منهم المنافقون، لأنّ هذا التعبير كثيراً ماورد فيهم في آيات القرآن كما هو في الآية ١٠ من سورة البقرة التي تتحدث حول المنافقين بقرينة الآيات السابقة لها واللاحقة حيث تقرأ: ﴿**في قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضاً**﴾ وبهذا الدليل تمسكوا بمدنية الآية السابقة، لأنّ المنافقين نشؤوا في المدينة

---

١. نقل هذا الحديث البيهقي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن النّبيﷺ (تفسير المراغي، ج٢٩، ص١٣٤).

٢. يجب الإلتفات إلىٰ أنّ اللام في (ليستيقن) هي لام التعليل وفي (ليقول) لام العاقبة ويمكن أن يكون قد تكرر لهذا الدليل في حين لو كان بمعنىً واحد لما كان هناك ضرورة للتكرار، وبعبارة أُخرىٰ أن تيقن المؤمنين هو لإرادته وأمره، وأمّا حديث الكفّار فليس من إرادته وأمره تعالىٰ شأنه، بل هو عاقبة هذا الأمر.

عند اقتدار الإسلام وليس بمكة، ولكن تحقيق موارد ذكر هذه العبارة في القرآن الكريم يشير إلى أنّ هذه العبارة غير منحصرة بالمنافقين، بل أُطلقت على جميع الكفّار والمعاندين والمحاربين لآيات الحقّ، وعطفت أحياناً على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلاً على ثنائيتهم، فمثلاً نقرأ في الآية ٤٩ من سورة الأنفال: ﴿**إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم**﴾ وكذا في الآيات الأُخرىٰ، لذا ليس هناك دليل على نفي مكية الآية، خصوصاً لما من توافق وإرتباط كامل من الآيات السابقة لها والتي تشير بوضوح إلى مكيّتها.

ثمّ يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكفّار والذين في قلوبهم مرض من كلام اللّه تعالىٰ: فيقول تعالىٰ: ﴿**كذلك يضلّ اللّه من يشاء ويهدي من يشاء**﴾.

إنّ الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المشيئة والإرادة الإلهية لهداية البعض واضلال البعض الأخر ليس اعتباطاً، فإنّ المعاندين والذين في قلوبهم مرض لا يستحقون إلّا الضلال، والمؤمنون والمسلّمون لأمر اللّه هم المستحقون للهدىٰ.

ويقول في نهاية الآية: ﴿**وما يعلم جنود ربّك إلّا هو وما هي إلّا ذكرىٰ للبشر**﴾.

فالحديث عن التسعة عشر من خزنة النّار، ليس لتحديد ملائكة اللّه تعالى، بل إنّهم كثيرون جدّاً أنّ الرّوايات تصفهم أنّهم يملؤون السماوات والأرض، وليس هناك موضع قدم في العالم إلّا وفيه ملك يسبح للّه!

واحتمل المفسّرون احتمالات عديدة في مَن يعود الضمير «هي»، فقيل: يعود على الجنود ومنهم خزنة النّار، وقيل: على سقر، وقيل: على آيات القرآن (السورة)، والقول الأوّل أنسب وأوجه، وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والإيقاظ والمعرفة، ولأنّ الأوّل يبيّن حقيقة أنّ اللّه تعالىٰ إنّما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرىٰ لمن يتعظ بها، لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين والمعاندين.

بحث

عدد جنود الرّبّ!

حضور اللّه تعالىٰ في كلّ مكان واتساع قدرته في العالم يفهمنا أنّ ذاته المقدّسة غير محتاجة لأي ناصر أو معين، لكنّه لإظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرىٰ لمن يتعظ اختار ملائكة وجنوداً كثيرين مطيعين لأمره تعالىٰ.

وقد ذكرت الرّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وعظمة وقدرة جنود اللّه والسماع لهذه الأخبار يثير العجب والدهشة ولا تتفق مع مقاييسنا المتعارفة، ولذا نقنع بالتفسير الأوّل.

خطبة في نهج البلاغة[1] للإمام علي عليه السلام حول هذا الموضوع حيث يقول عليه السلام: «ثمّ فتق ما بين السموات العلا، فملأهن أطواراً من ملائكته، فهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، صافون لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول، ولافترة الأبدان، ولا غفلة النسيان، ومنهم أمناء على وحيه، وألسنة إلى رسله، ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه، ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم، ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون تحته بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة، وأستار القدرة، لا يتوهمون ربّهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدونه بالأماكن، ولا يشيرون إليه بالنظائر».

وكما قلنا سابقاً إنّ لكلمة (ملك) مفهوماً واسعاً حيث يشمل الملائكة الذين يملكون العقل والشعور والطاعة والتسليم، وكذلك كثير من عناصر وقوىٰ عالم الوجود.

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآيات الأولىٰ لسورة فاطر وما يليها.

ﷻ

---

١. نهج البلاغة، الخطبة ١.

الآيات

﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٢) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧)﴾

التفسير

استمراراً للبحث مع المنكرين لنبوّة الرّسول ﷺ واليوم الآخر تؤكّد الآيات التالية في أقسام عديدة على مسألة القيامة والجحيم وعذابها، فيقول تعالىٰ: ﴿كلا والقمر﴾.

«كلّا»: حرف ردع وإنكار لما تقدم أو ردع لما سيأتي، ويعني هنا نفي تصور المشركين والمنكرين بجهنّم وعذابها، والساخرين بخزنة جهنّم بقرينة الآيات السابقة.

وأقسم بالقمر لأنّه إحدىٰ الآيات الإلهيّة الكبرىٰ، لما فيه من الخلقة والدوران المعظم والنور والجمال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه لتعيين الأيّام باعتباره تقويماً حيّاً كذلك.

ثمّ يضيف: ﴿والليل إذ أدبر﴾، ﴿والصبح إذا أسفر﴾.[1]

في الحقيقة أنّ هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها بالآخر ومكملة للآخر، وكذلك لأنّنا كما نعلم أنّ القمر يتجلىٰ في الليل، ويختفي نوره في النهار لتأثير الشمس عليه، والليل وإن كان باعثاً على الهدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل، ولكن الليل المظلم يكون جميلاً عندما يدبر ويتجه العالم نحو الصبح المضيء وآخر السحر، وطلوع الصبح المنهي للّيل المظلم أصفىٰ وأجمل من كل شيء حيث يثير في الإنسان النشاط ويجعله غارقاً في النور والصفاء.

هذه الأقسام الثلاثة تتناسب ضمنياً مع نور الهداية (القرآن) واستدبار الظلمات (الشرك وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد)، ثمّ ينتهي إلىٰ تبيان ما أقسم من أجله فيقول تعالىٰ: ﴿إنّها لاحدىٰ الكبر﴾.[2]

---

١. «أسفر» من مادة «سفر» على وزن (قفر) ويعني انجلاء الملابس وانكشاف الحجاب، ولذا يقال للنساء المتبرجات (سافرات) وهذا التعبير يشمل تشبيهاً جميلاً لطلوع الشمس.

٢. «كبر» جمع كبرىٰ وهي كبيرة، وقيل المراد بكون سقر إحدىٰ الطبقات الكبيرة لجهنّم، هذا المعنىٰ لا يتفق مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآيات.

إنّ الضمير في (إنّها) إمّا يرجع إلى «سقر»، وإمّا يرجع إلى الجنود، أو إلى مجموعة الحوادث في يوم القيامة، وأيّاً كانت فإنّ عظمتها واضحة.

ثمّ يضيف تعالى: ﴿نذيراً للبشر﴾.[1]

لينذر الجميع ويحذرهم من العذاب الموحش الذي ينتظر الكفّار والمذنبين وأعداء الحق.

وفي النهاية يؤكّد مضيفاً أنّ هذا العذاب لا يخص جماعة دون جماعة، بل: ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾ فهنيئاً لمن يتقدم، وتعساً وترحاً لمن يتأخر.

واحتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم والتأخر عنه، وقيل هو تقدم النفس الإنسانية وتكاملها أو تأخرها وانحطاطها، والمعنىٰ الأوّل والثّالث هما المناسبان، دون الثّاني.

٨٠٠٣

---

١. «نذيراً» حال للضمير في «أنّها» الذي يرجع إلى سقر، وقيل هو تمييز، ولكنه يصح فيما لو كان النذير مصدراً يأتي بمعنىٰ (الإنذار)، والمعنىٰ الأوّل أوجه.

الآيات

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ
﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

التفسير

لِمَ حرتم من أصحاب الجحيم؟

إكمالاً للبحث الذي ورد حول النّار وأهلها في الآيات السابقة، يضيف تعالىٰ في هذه الآيات: **﴿كلّ نفس بما كسبت رهينة﴾**.

«رهينة»: من مادة (رهن) وهي وثيقة تعطىٰ عادة مقابل القرض، وكأن نفس الإنسان محبوسة حتىٰ تؤدّي وظائفها وتكاليفها، فإن أدت ما عليها فكت وأطلقت، وإلّا فهي باقية رهينة ومحبوسة دائماً، ونقل عن أهل اللغة أنّ أحد معانيها الملازمة والمصاحبة[1]، فيكون المعنىٰ: الكلّ مقترنون بمعية أعمالهم سواء الصالحون أم المسيئون.

لذا يضيف مباشرة: **﴿إلّا أصحاب اليمين﴾**.

إنّهم حطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الإيمان والعمل الصالح ويدخلون الجنّة بدون حساب.[2]

وهناك أقوال كثيرة حول المقصود من أصحاب اليمين:

---

١. لسان العرب مادة (رهن).

٢. قال الشّيخ الطوسي في التبيان أنّ الاستثناء هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) أنّه متصل، وهذا الاختلاف يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفة لمعنىٰ الرهينة، وما يطابق ما اخترناه من التّفسير هو أنّ الاستثناء هنا منقطع وعلى التفسير الثّاني يكون متصلاً.

فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم، وقيل هم المؤمنون الذين لم يرتكبوا ذنباً أبداً، وقيل هم الملائكة، وقيل غير ذلك والمعنىٰ الأوّل يطابق ظاهر الآيات القرآنية المختلفة، وله شواهد قرآنية، فهم ذوو إيمان وعمل صالح، وإذا كانت لهم ذنوب صغيرة فإنّها تمحىٰ بالحسنات وذلك بحكم ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾[1].

فحينئذ تغطّي حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّة بلا حساب، وإذا وقفوا للحساب فسيخفف عليهم ذلك ويسهل، كما جاء في سورة الإنشقاق آية ٧ و٨: ﴿فأمّا من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾.

ونقل المفسّر المشهور «القرطبي» وهو من أهل السنة تفسير هذه الآية عن الإمام الباقر عليه السلام فقال: «نحن وشيعتنا أصحاب اليمين وكل من أبغضنا أهل البيت فهم مرتهنون»[2].

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض الآخر أورده تذييلاً لهذه الآيات.

ثمّ يضيف مبيّناً جانباً من أصحاب اليمين والجماعة المقابلة لهم:

﴿في جنّات يتساءلون[3] * عن المجرمين * ما سلككم في سقر﴾.

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير منقطعة بين أهل الجنان وأهل النّار، فيمكنهم مشاهدة أحوال أهل النّار والتحدث معهم، ولكن ماذا سيجيب المجرمون عن سؤال أصحاب اليمين؟ إنّهم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ارتكبوها:

الأُولىٰ: ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾.

لو كنّا مصلّين لذكّرتنا الصلاة بالله تعالىٰ، ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى صراط الله المستقيم.

والأُخرىٰ: ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾.

وهذه الجملة وإن كانت تعطي معنىٰ إطعام المحتاجين، ولكن الظاهر أنّه يراد بها المساعدة والإعانة الضرورية للمحتاجين عموماً بما ترتفع بها حوائجهم كالمأكل والملبس والمسكن وغير ذلك.

---

١. هود، ١١٤.

٢. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص٦٨٧٨.

٣. «يتساءلون» وهو وإن كان من باب (تفاعل) الذي يأتي عادةً في الأعمال المشتركة بين اثنين أو أكثر، ولكنه فقد هذا المعنىٰ هنا كما في بعض الموارد الأُخرىٰ، والمعنىٰ يسألون، وتنكير الجنات هو لتبيان عظمتها و(في جنات) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو في جنات.

وصرّح المفسّرون أنّ المراد بها الزكاة المفروضة، لأنّ ترك الإنفاق المستحب لا يكون سبباً في دخول النّار، وهذه الآية تؤكّد مرّة أُخرىٰ على أنّ الزّكاة كانت قد فرضت بمكّـة بصورة إجمالية، وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت المال كان في المدينة.

والثّالثة: ﴿وكنّا نخوض مع الخائضين﴾.

كنّا نؤيد ما يصدر ضدّ الحقّ في مجالس الباطل، نقوم بالترويج لها، وكنّا معهم أين ما كانوا، وكيف ما كانوا، وكنّا نصدق أقوالهم، ونضفي الصحة على ما ينكرون ويكذبون ونلتذ باستهزائهم بالحقّ.

«نخوض»: من مادة (خوض) على وزن (حوض)، وتعني في الأصل الغور والحركة في الماء، ويطلق على الدخول والتلوث بالأمور، والقرآن غالباً ما يستعمل هـذه اللـفظة في الإشتغال بالباطل والغور فيه.

(الخوض في الباطل) له معانٍ واسعة فهو يشمل الدخول في المجالس التي تتعرض فيها آيات اللّه للإستهزاء أو ما تروج فيها البدع، أو المزاح الوقـح، أو التـحدث عـن المحـارم المرتكبة بعنوان الافتخار والتلذذ بذكرها، وكذلك المشاركة في مجالس الغيبة والإتهام واللهو واللعب وأمثال ذلك، ولكن المعنىٰ الذي انصرفت إليـه الآيـة هـو الخـوض في مجـالس الاستهزاء بالدين والمقدّسات وتضعيفها وترويج الكفر والشرك.

وأخيراً يضيف: ﴿وكنّا نكذّب بيوم الدين حتىٰ أتانا اليقين﴾.

من الواضح أنّ إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القيم الإلهية والأخلاقية، ويشجع الإنسان على ارتكاب المحارم، ويرفع كلّ مانع أمام هـذا الطـريق، خـصوصاً إذا استمر إلى آخر العمر، على كل حال فإنّ ما يستفاد من هذه الآيات أنّ الكفّار هم مكلّفون بفروع الدين، كما هم مكلّفون بالأصول، وكذلك تشير إلى أن الأركان الأربعة، أي الصلاة والزّكاة وترك مجالس أهل الباطل، والإيمان بالقيامة لها الأثر البـالغ في تـربية وهـدايـة الإنسان، وبهذا لا يمكن أن يكون الجحيم مكاناً للـمصلين الواقـعيين، والمـؤتين الزّكـاة، والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة.

بالطبع فإنّ الصلاة هي عبادة اللّه، ولكنّها لا تنفع إذا لم يمتلك الإنسان الإيمان به تعالىٰ، ولهذا فإنّ أداءها رمز للإيمان والاعتقاد باللّه والتسليم لأوامره، ويمكن القول إنّ هذه الأُمور

الأربعة تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالمعاد، وتحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان والخالق، وكذا بين المخلوقين أنفسهم.

والمشهور بين المفسّرين أنّ المراد من (اليقين) هنا هو الموت، لأنّه يعتبر أمرٌ يقيني للمؤمن والكافر، وإذا شك الإنسان في شيء ما فلا يستطيع أن يشك بالموت ونقرأ أيضاً في الآية ٩٩ من سورة الحجر: ﴿واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين﴾.

ولكن ذهب البعض إلىٰ أنّ اليقين هنا يعني المعرفة الحاصلة بعد موت الإنسان وهي التي تختص بمسائل البرزخ والقيامة، وهذا ما يتفق نوعاً ما مع التّفسير الأوّل.

وفي الآية الأخيرة محل البحث إشارة إلى العاقبة السيئة لهذه الجماعة فيقول تعالى: ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾.

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء ورسل اللّه والائمّة، ولا الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، ولأنّها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوا كل هذه العوامل، فالشفاعة كالماء الزلال الذي تسقىٰ به النبتة الفتية، وبديهي إذا ماتت النبتة الفتية، لايمكن للماء الزلال أن يحييها، وبعبارة أُخرىٰ كما قلنا في بحث الشفاعة، فإنّ الشفاعة من (الشفع) وتعني ضم الشيء إلى آخر، ومعنىٰ هذا الحديث هو أنّ المُشفّع له يكون قد قطع قسطاً من الطريق وهو متأخر عن الركب في مآزق المسير، فتنضم إليه شفاعة الشافع لتعينه على قطع بقية الطريق[1].

وهذه الآية تؤكّد مرّةً أُخرىٰ مسألة الشفاعة وتنوع وتعدد الشفعاء عند اللّه، وهي جواب قاطع لمن ينكر الشفاعة، وكذلك تؤكّد على أنّ للشفاعة شروطاً وأنّها لا تعني اعطاء الضوء الأخضر لإرتكاب الذنوب، بل هي عامل مساعد لتربية الإنسان وايصاله على الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع، بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة بينه وبين اللّه تعالى والأولياء.

بحث

شفعاء يوم القيامة:

نستوحي من هذه الآيات والآيات القرآنية الأُخرىٰ أنّ الشفعاء كثيرون في يوم القيامة

---

١. راجع هذا التّفسير، ذيل الآية ٤٨ من سورة البقرة.

(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الرّوايات الكثيرة والمنقولة من الخاصّة والعامّة أنّ الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة:

١ـ الشفيع الأوّل هو النّبيﷺ : كما نقرأ في حديث حيث قال: «أنا أوّل شافع في الجنّة»[١].

٢- الأنبياء من شفعاء يوم القيامة، كما ورد في حديث آخر عن النّبيﷺ حيث قال: «يشفع الأنبياء في كلّ من يشهد أن لا إله إلّا اللّه مخلصاً فيخرجونهم منها»[٢].

٣ـ الملائكة من شفعاء يوم المحشر، كما نقل عن رسول اللّهﷺ حيث قال: «يؤذن للملائكة والنّبيين والشّهداء أن يشفعوا»[٣].

٤ و٥ـ الأئمّة المعصومين وشيعتهم كما قال في ذلك أمير المؤمنينؑ حيث قال: «لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة»[٤].

٦ و٧ـ العلماء والشّهداء كما ورد في حديث عن النّبيﷺ حيث قال: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء»[٥].

وورد في حديث آخر عن النّبيﷺ قال: «يشفع الشّهيد في سبعين إنساناً من أهل بيته»[٦].

وفي حديث آخر نقلهُ المجلسي في بحار الأنوار: «إنّ شفاعتهم تقبل في سبعين ألف نفر»[٧].

ولا منافاة بين الرّوايتين إذ إنّ عدد السبعين والسبعين ألف هي من أعداد الكثرة.

٨ـ القرآن كذلك من الشفعاء في يوم القيامة كما قال أمير المؤمنينؑ : «واعلموا أنّه (القرآن) شافع مشفع»[٨].

٩ـ من مات على الإسلام فقد ورد عن النّبيﷺ : «إذا بلغ الرجل التسعين غفر اللّه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفّع في أهله»[٩].

١٠ـ **العبادة:** كما جاء في حديث عن الرّسولﷺ : «الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة»[١٠].

١١ـ ورد في بعض الرّوايات أنّ العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعاً في يوم القيامة.[١١]

---

١. صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٣٠.
٢. مسند أحمد، ج ٣، ص ١٢.
٣. المصدر السابق، ج ٥، ص ٤٣.
٤. الخصال للصدوق، ص ٦٢٤.
٥. سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٤٤٣.
٦. سنن ابي داود، ج ٢، ص ١٥.
٧. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٤.
٨. نهج البلاغة الخطبة، ١٧٦.
٩. مسند أحمد، ج ٢، ص ٨٩.
١٠. المصدر السابق، ج ٢، ص ١٧٤.
١١. مناقب ابن شهر آشوب، ج ٢، ص ١٤.

١٢ـ والطريف هو ما يستفاد من بعض الرّوايات من أنّ اللّه تعالىٰ أيضاً يكون شافعاً للمذنبين في يوم القيامة، كما ورد في الحديث عن النّبيﷺ : «يشفع النّبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي».[1]

والرّوايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها.[2]

ونكرر أنّ للشفاعة شروطاً لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء في الآيات التي بحثناها والتي تشير بصراحة إلى عدم تأثير شفاعة الشفعاء في المجرمين، فالمهم أن تكون هناك قابلية للتشفع، لأنّ فاعلية الفاعل لوحدها ليست كافية (أوردنا شرحاً مفصلاً في هذا الباب في المجلد الأوّل في بحث الشفاعة).

ﮓﮔ

١. صحيح البخاري، ج ٩، ص ١٤٩.

٢. للإستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القرآن، ج ٤، ص ٢٨٨ ـ ٣١١.

الآيات

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (٥٢) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٥٣) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦)

التفسير

يفرّون من الحق كما تفرّ الحمر من الأسد:

تتابع هذه الآيات ما ورد في الآيات السابقة من البحث حول مصير المجرمين وأهـل النّار، وتعكس أوضح تصوير في خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث الحقّ والحقيقة.

فيقول اللّه تعالىٰ أوّلاً: ﴿**فما لهم عن التذكرة معرضين**﴾[١] لِمَ يـفرّون مـن دواء القـرآن الشافي؟ لِمَ يطعنون في صدر الطبيب الحريص عليهم؟ حقّاً إنّه مثيرٌ ﴿**كأنّهم حمرمستنفرة * فرّت من قسورة**﴾.

«**حمرٌ**»: جمع (حمار) والمراد هنا الحمار الوحشي، بقرينة فرارهـم مـن قـبضة الأسـد والصياد، وبعبارة أُخرىٰ أنّ هذه الكلمة ذات مفهوم عام يشمل الحمار الوحشي والأهلي.

«**قسورة**»: من مادة (قسر) أي القهر والغلبة، وهي أحد أسماء الأسد، وقيل هو السهم، وقيل الصيد، ولكن المعنىٰ الأوّل أنسب.

والمشهور أنّ الحمار الوحشي يخاف جدّاً من الأسد، حتىٰ أنّه عـندما يـسمع صـوته

١. «ما» مبتدأ و«لهم» خبر و«معرضين» حال الضمير لهم «وعن التذكرة» جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين، وقيل تقديم (عن التذكرة) على (معرضين) دلالة على الحصر أي أنّهم أعرضوا عن التذكرة المفيدة فقط، على كل حال فإنّ المراد من التذكرة هنا كلّ ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القرآن المجيد.

يستولي عليه الرعب فيركض إلى كلّ الجهات كالمجنون، خصوصاً إذا ما حمل الأسد على فصيل منها، فإنّها تتفرق في كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها.

وهذا الحيوان وحشي ويخاف من كل شيء، فكيف به إذا رأىٰ الأسد المفترس؟!

على كل حال فإنّ هذه الآية تعبير بالغ عن خوف المشركين وفرارهم من الآيات القرآنية المربية للروح، فشبههم بالحمار الوحشي لأنّهم عديمو العقل والشعور، وكذلك لتوحشّهم من كل شيء، في حين أنّه ليس مقابلهم سوىٰ التذكرة.

﴿بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتىٰ صحفاً منشرة﴾ [1]، وذلك لتكبّرهم وغرورهم الفارغ بحيث يتوقعون من الله تعالىٰ أن ينزل على كلّ واحد منهم كتاباً.

وهذا نظير ما جاء في الآية ٩٣ من سورة الإسراء: **﴿ولن نؤمن لرقيك حتىٰ تنزل علينا كتاباً نقرؤه﴾**.

وكذا في الآية ١٢٤ من سورة الأنعام حيث يقول: **﴿قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله﴾**.

وعلى هذا فإنّ كلاً منهم يتنظر أن يكون نبيّاً من أُولي العزم! وينزل عليه كتاباً خاصّاً من الله باسمه، ومع كل هذا فليس هناك من ضمان في أن يؤمنوا بعد كل ذلك.

وجاء في بعض الرّوايات أنّ أبا جهل وجماعة من قريش قالوا للنّبي ﷺ: لا نؤمن بك حتىٰ تأتينا بصحف من السماء عليها فلان ابن فلان من ربّ العالمين، ويأتي الأمر علناً بإتباعك والإيمان بك. [2]

ولذا يضيف في الآية الأُخرىٰ: **﴿كلّا﴾** ليس كما يقولون ويزعمون، فإنّ طلب نزول مثل هذا الكتاب وغيره هي من الحجج الواهية، والحقيقة **﴿بل لا يخافون الآخرة﴾**.

إذا كانوا يخافون الآخرة فما كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع، ما كانوا ليكذبوا رسول الله ﷺ، وما كانوا ليستهزئوا بآيات الله تعالىٰ، ولا بعدد ملائكته، ومن هنا يتّضح أثر الإيمان بالمعاد في التقوىٰ والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة، والحقّ يقال إنّ الإيمان بعالم البعث والجزاء وعذاب القيامة يهب للإنسان شخصية جديدة يمكنه أن يغير إنساناً متكبراً ومغروراً وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتقٍ عادل.

---

١. «صحف» جمع صحيفة، وهي الورقة التي لها وجهان، وتطلق كذلك على الرسالة والكتاب.

٢. تفسير القرطبي، والمراغي، وتفاسير أُخرىٰ.

ثمّ يؤكّد القرآن على أنّ ما يفكرون به فيما يخصّ القرآن هو تفكّر خاطىء: **﴿كلا إنّه تذكرة فمن شاء ذكره﴾**.

فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الطريق، ودعانا إلىٰ التبصر فيه، وأنار لنا السبيل ليرىٰ الإنسان موضع أقدامه، وفي الوقت نفسه لا يمكن ذلك إلّا بتوفيق من اللّه وبمشيئته تعالى، وما يذكرون إلّا ما يشاء اللّه.

ولهذا الآية عدّة تفاسير:

إحداها: ما ذكرناه سابقاً، وهو أنّ الإنسان لا يمكنه الحصول على طريق الهداية إلّا بالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه.

وطبيعي أن هذا الإمداد والتوفيق الإلهي لا يتمّ إلّا بوجود أرضية مساعدة لنزوله.

والتّفسير الآخر: ما جاء في الآية السابقة: **﴿فمن شاء ذكره﴾** يمكن أن يوجد وهماً أنّ كل شيء مرتبط بإرادة الإنسان نفسه، وأنّ إرادته مستقلة في كل الأحوال، فتقول هذه الآية رافعة بذلك هذا الإشتباه، إنّ الإنسان مرتبط بالمشيئة الإلهيّة، وليس مختاراً حرّاً بشكل مطلق وهذه المشيئة هي الحاكمة على كل هذا العالم الموجود، وبعبارة أُخرىٰ: إنّ هذا الاختيار والحرية المعطاة للإنسان فهي بمشيئته تعالى وإرادته، ويمكن سلبها أنّىٰ شاء.

وأمّا التّفسير الثّالث فإنّه يقول: إنّهم لا يمكنهم الايمان إلّا أن يشاء اللّه ذلك ويجبرهم، ونعلم أنّ اللّه لا يجبر أحداً على الايمان أو الكفر، والتّفسير الأوّل والثّاني أنسب وأفضل.

وفي النهاية يقول: **﴿وما يذكرون إلّا ان يشاء اللّه هو أهل التقوىٰ وأهل المغفرة﴾**.

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا في اتّخاذهم شريكاً له تعالى شأنه، وأن يأملوا مغفرته، وفي الحقيقة، أنّ هذه الآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الإلهيّة، وهي تعليل لما جاء في الآية السابقة، لذا نقرأ في حديث ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام في تفسير هذه الآية أنّه قال: «**قال اللّه: أنا أهل أن اتقىٰ ولا يشرك بي عبدي شيئاً وأنا أهل إن لم يشرك بي شيئاً أن أُدخله الجنّة**»[1].

وبالرغم من أنّ المفسّرين ـ كما رأينا ـ قد أخذوا التقوىٰ هنا بمعناها المفعولي، وقالوا إنّ اللّه تعالى أهل لأن يتّقىٰ من الشرك والمعصية، ولكن هناك احتمالاً آخر، وهو أنّ تؤخذ

---

١. تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٠٥.

بمعناها الفاعلي، أي أنّ اللّه أهل للتقوىٰ من كلّ أنواع الظلم والقبح ومن كل مـا يخـالف الحكمة، وما عند العباد من التقوىٰ هو قبسٌ ضعيف من ما عند اللّـه، وإن كـان التـعبير بالتقوىٰ بمعناه الفاعلي والذي يُقصد به اللّه تعالىٰقليل الاستعمال، على كل حال فإنّ الآية قد بدأت بالإنذار والتكليف، وانتهت بالدعوة إلى التقوىٰ والوعد بالمغفرة.

ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى:

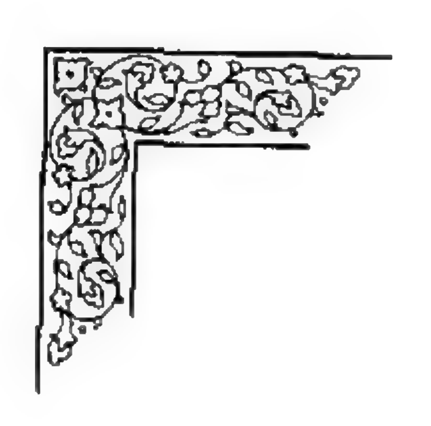
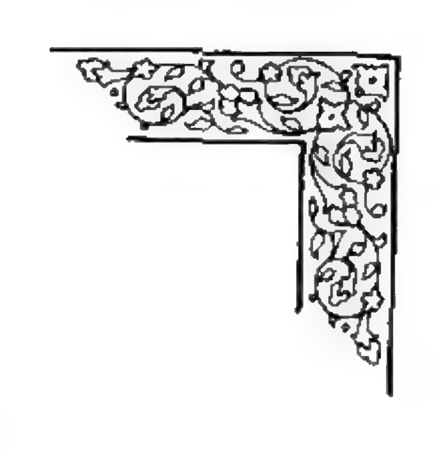
ربّنا! اجعلنا من أهل التقوىٰ والمغفرة.

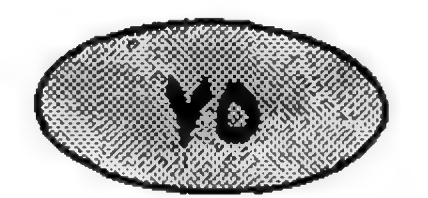
اللّهم! إن لم تشملنا ألطافك فإنّنا لا نصل إلى مرادنا، فامنن علينا بعنايتك.

اللّهم! أعنّا على طريق مليء بالمنعطفات والهموم والمصائد الشيطانية الصعبة، وأعنا على الشيطان المتهيء لإغوائنا، فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سوره المدّثّر

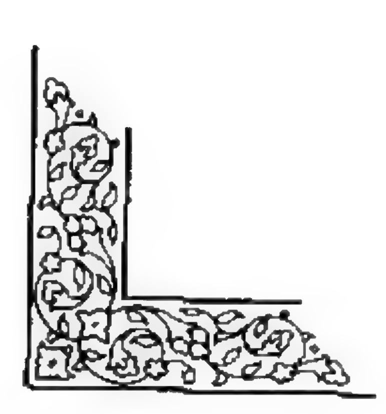
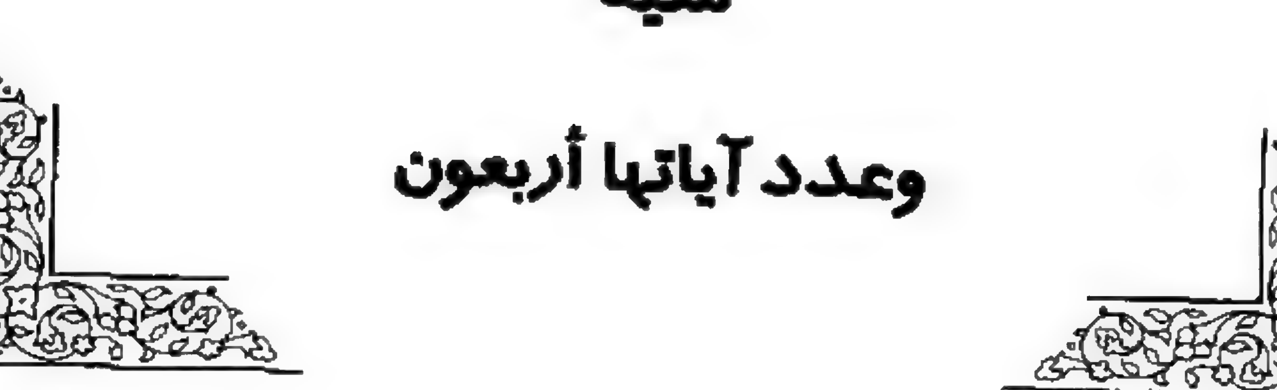

سورة

القيامة

مكيّة

وعدد آياتها أربعون

«سورة القيامة»

محتوى السورة:

كما هو واضح من اسم السورة فإنّ مباحثها تدور حول مسائل ترتبط بالمعاد ويوم القيامة إلّا بعض الآيات التي تتحدث حول القرآن والمكذبين، وأمّا الآيات المرتبطة بيوم القيامة فإنّها تجتمع في أربعة محاور:

١ـ المسائل المرتبطة بأشراط الساعة.

٢ـ المسائل المتعلقة بأحوال الصالحين والطالحين في ذلك اليوم.

٣ـ المسائل المتعلقة باللحظات العسيرة للموت والإنتقال إلىٰ العالم الآخر.

٤ـ الأبحاث المتعلقة بالهدف من خلق الإنسان ورابطة ذلك بمسألة المعاد.

فضيلة السورة:

في حديث روي عن النّبي ﷺ قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبرائيل له يوم القيامة أنّه كا مؤمناً بيوم القيامة، وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامة»[1].

ونقرأ في حديث ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام قال: «من أدمن قراءة ﴿لاأقسم﴾ وكان يعمل بها، بعثها اللّه يوم القيامة معه في قبره، في أحسن صورة تبشّره وتضحك في وجهه، حتىٰ يجوز الصراط والميزان»[2].

والجدير بالملاحظة أنّ ما كنّا نستوحيه من الروايات الواردة في فضائل تلاوة السور القرآنية قد صرّح بها الإمام هنا في هذه الرّواية حيث يقول: «من أدمن قراءة لا أقسم وكان يعمل بها» ولذا فإنّ كل ذلك هو مقدمة لتطبيق المضمون.

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٣.

٢. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ
﴿٣﴾ بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَـٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ ﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴿٦﴾

التفسير

قسماً بيوم القيامة والنفس اللوامة:

تبدأ هذه السورة بقسَمَين غزيرين بالمعاني، فيقول تعالى: **﴿لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾**.

وهناك أقوال للمفسّرين في ذلك، فقيل أنّ (لا) زائدة للتأكيد وأنّها لا تنفي القسم، بل تؤكّده، وقيل وربّما نافية، والغاية في ذلك هو أن يقول لا أقسم بذلك لأهمية هذا الموضوع (كالقول لا أقسم بحياتك لأنّها أعلى من القسم).

وأخذ أغلب المفسّرين بالتّفسير الأوّل، ولكن البعض الآخر أخذ بالتّفسير الثّاني حيث قالوا إنّ (لا) الزائدة لا تأتي في أوّل الكلام بل في وسطه، والأوّل هو الأصح ظاهراً. لأنّ القرآن الكريم قد أقسم بأمور هي أهم من القيامة، كالقسم بذات اللّه المقدّسة، لذا ليس هناك دليل على عدم القسم هنا بيوم القيامة، وهناك مثال لإتّخاذ لا الزائدة في أوّل الكلام، وهو ما ورد في أشعار «امريء القيس» حيث استعمل «لا» الزائدة في بداية قصائده الشعرية

لا وأبيك ابنة العامر لا يدعي القوم أني أفر

ولكن ما نعتقده أنّ البحث ليس مهمّاً حول ما إذا كانت (لا) نافية أو زائدة، وذلك لأنّ نتيجة القولين هي واحدة وهي بيان أهمية الموضوع الذي أقسم لأجله.

المهم أن نرىٰ ما هي العلاقة والرّابطة الموجودة بين القسمين.

الحقيقة أنّ أحد دلائل وجود «المعاد» هو وجود «محكمة الوجدان» الموجودة في أعماق

الإنسان، والتي تنشط وتسر عند الإقدام لإنجاز عمل صالح، وبهذه الطريقة تثيب صاحبها وتكافئه، وعند إرتكاب الأعمال السيئة والرذيلة فإنّها سوف تقوم بتقريع صاحبها وتأنّبه وتعذبه إلى حدّ أنّه قد يقدم على الإنتحار للتخلص ممّا يمرّ فيه من عذاب الضمير.

وفي الحقيقة أنّ الضمير هو الذي أصدر حكم الإعدام، وتمّ تنفيذ ذلك بنفسه، أنّ دوي النفس اللوامة في وجود الإنسان واسع جدّاً، وهي قابلة للتمعن والمطالعة في كلّ الأحوال وفي بحث الملاحظات نشير إلى ذلك بشكل واسع.

عندما يكون (العالم الصغير) أي وجود الإنسان محكمة في قلبه، فكيف يمكن للعالم الكبير أن لا يملك محكمة عدل عظمىٰ؟

فمن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقي، ومن هنا تتّضح الرابطة الظريفة بين القَسَمَين، وبعبارة أُخرىٰ فإنّ القسم الثّاني هو دليل على القسم الأوّل.

وأمّا ما يراد بـ «النفس اللوامة»[١] فهناك أقوال كثيرة ومختلفة قد ذكرت للمفسّرين، وأحد تلك التّفاسير المشهورة هو ما ذكرناه آنفاً، وهو أنّها «الوجدان الأخلاقي» الذي يلوم الإنسان في الدنيا على المعصية ويحفّزه على إصلاح ما بدأ منه.

والتّفسير الآخر هو أنّ المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها يوم القيامة، فإذا كان مؤمناً فإنّها تلومه على عدم الإكثار من الصالحات وعلى قلّة الطاعة، وإن كان الكافراً فإنّها تلومه على كفره وشركه وفجوره.

وأمّا الآخر: فالمراد نفس الكافر التي تلومه يوم القيامة على ما قدم من كفر ومعصية.

والوجه الأوّل يناسب الآية السابقة والتي تليها، أجل إنّ لمحكمة الضمير مقاماً ومنزلة عظيمة ولهذا يقسم اللّه بها، ويستعظم قدرها، وهي بحقّ عظيمة القدر، لأنّها أحد العوامل المهمّة لخلاص الإنسان بشرط أن تكون واعية ويقظة وغير عاجزة بسبب الذنوب والآثام.

وممّا تجدر الإشارة إليه هو أنّ جواب القسم محذوف، وهذا ما تدل عليه الآيات التالية والتقدير «لتبعثن يوم القيامة» أو «أنّكم تبعثون» فيكون المعنىٰ: لا أُقسم بيوم القيامة ولا أُقسم بالنفس اللوامة أنّكم تبعثون يوم القيامة وتجزون ما كنتم تفعلون.

ومن الظريف أنّ القسم جاء بيوم القيامة على وجود يوم القيامة، وذلك لأنّه إلىٰ درجة

---

١. «اللوامة» صيغة مبالغة وتعني كثيرة اللوم.

من الوضوح والبداهة أنّه يمكن القسم به حتىٰ في مقابل المنكرين.

ثمّ يستفهم تعالىٰ في الآية الأُخرىٰ للتوبيخ فيضيف: **﴿أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلىٰ قادرين علىٰ أن نسوّي بنانه﴾**.

ورد في رواية أنّ أحد المشركين وهو «عدي بن أبي ربيعة» كان جاراً للنّبيﷺ فسأل النّبي عن أمر القيامة فأخبره به، فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أُصدقك، أوَ يَجمع اللّه هذه العظام؟ فنزلت هذه الآيات وأجابتهُ على ذلك، ولذا قال فيه النّبيﷺ **«اللّهم اكفني شر جارِ سوء»**[1].

وهناك نظائر لهذا المعنىٰ في الآيات القرآنية الأُخرىٰ، منها الآية ٧٨ من سورة (يس) حيث إنّ منكراً من منكري المعاد كانت بيده عظاماً، فقال للنّبيﷺ: **﴿من يحيي العظام وهي رميم﴾**؟

والتعبير بكلمة «يحسب» التي هي من الحسبان وتعني الظن، إشارة إلى أنّ المنكرين لا يؤمنون بما يقولون، بل يعتمدون على ما يظنون من الوهم.

ولكن نرىٰ أنّه قد اعتمد على العظام خاصّة، وهذا لكون دوام بقاء العظام أكثر من غيرها من أجزاء الجسد، ولذا تكون اعادتها حينما تكون تراباً متناثراً بعيداً في نظر عديمي الايمان.

ثمّ إنّ العظام من الأركان المهمّة في بدن الإنسان، لأنّها تشكل أعمدة البدن، وكلّ الحركات والتغيرات المهمّة الحاصلة في البدن وكذلك الفعاليات المختلفة تتمّ بواسطة العظام، وكثرة وتنوع أشكال ومقاييس العظام في جسم الإنسان من عجائب الخلقة الإلهيّة، تتّضح أهمّيتها عندما تتعطل فقرة واحدة من فقرات الظهر عن العمل وتسبب في شلّ حركة البدن.

«البنان»: أطراف الأصابع، وقيل الأصابع، وفي المعنيين إشارة إلى أنّ اللّه تعالى ليس قادراً على جمع العظام وإرجاعها إلى صورتها الأُولى فحسب، بل إنّه تعالى يسوي العظام الصغيرة والظريفة والدقيقة للأصابع على ما كانت عليه في الخلق الأوّل، والأعجب من ذلك يمكنهُ تعالى اعادة بصمات الأصابع كما كانت عليه أيضاً.

---

١. أورد هذه الرواية المراغي، وكذلك ذكرت في روح المعاني، وتفسير الصافي بتفاوت يسير.

ويمكن أن يكون ذلك إشارة لطيفة إلىٰ الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع والتي نادراً ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين.

وبتعبير آخر إنّ هذ الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع هي المعرّفة لشخص الإنسان، ولذا صار بصم الأصابع في عصرنا هذا أمراً علمياً، وبهذه الطريقة يمكن كشف الكثير من السراق والمجرمين، فيكفي في كشف السارق وضعه أصابعه على مقبض الباب، أو زجاجة الغرفة، أو قفل الصندوق وبقاء أثر خطوط أنامله عليها، ثمّ يؤخذ من ذلك الطبع نموذج وتتمّ مقابلته مع آثار أصابع اللصوص السابقين التي أُخذت منهم سلفاً، وهكذا يعرف المجرم والسارق.

وفي الآية الأُخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: **﴿بل يريد الإنسان ليفجر أمامه﴾**، إنّهم يريدون أن يكذبوا بالبعث وينكروا المعاد، ليتسنىٰ لهم الظلم وارتكاب المحارم والتنصل عن المسؤولية أمام الخلق، وذلك لأنّ الإيمان بالمعاد والقيامة ومحكمة العدل الإلهيّة بمثابة سدّ عظيم في مقابل المعاصي والذنوب والنفس الأمارة تريد كسر هذا السدّ وهذا الطوق ليفجر الإنسان مدىٰ عمره ويعمل ما يشاء، وهذا ليس منحصراً بالأزمنة السابقة، بل إنّ إحدىٰ علل الميول إلى المادية وإنكار المبدأ والمعاد في هذا العصر هو كسب الحرية للفجور والهروب من المسؤولية، وتحطيم كل القوانين الإلهيّة، وإلّا فإنّ دلائل المبدأ والمعاد واضحة، وقد ورد في تفسير علي بن ابراهيم في توضيح معنىٰ هذه الآية حيث قال: يقدّم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف أتوب.[1]

وقيل المراد من «الفجور» «التكذيب»، فيكون المعنىٰ، يريد أن يكذب بالبعث الذي سوف يقع أمامه، ولكن التفسير الأوّل أنسب.

ثمّ يضيف بعد ذلك: **﴿يسأل أيّان يوم القيامة﴾**.

أجل، إنّه يستفهم مستنكراً عن وقوع يوم القيامة ويهرب ممّا كُلّف به لكي يفسح لنفسه طريق الفجور أمامه، والجدير بالذكر أنّ سؤالهم هذا عن وقت حدوث القيامة لا يعني أنّهم يؤمنون بأصل القيامة، بل هو مقدّمة لإنكار أصل القيامة كالذي يقول: (فلانٌ سوف يقدم من السفر) وإذا ما تأخر فترة من الزمن يعترض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول: (متىٰ سوف يأتي المسافر)؟

---

١. تفسير علي بن ابراهيم، ج ٢، ص ٣٩٦.

بحثان

١ـ محكمة الضمير أو القيامة الصغرىٰ

نستفيد من آيات القرآن المجيد أنّ للنفس الإنسانية ثلاث مراحل:

أ) النفس الامـارة: وهي النفس العاصية التي تدعو الإنســان إلى الرذائـل والقـبائح باستمرار، وتزيّن له الشهوات، وهذا ما أشارت إليه امرأة عزيز مصر حينما نظرت إلى عاقبة أمرها فقالت: ﴿وما أبرئ نفسي إنّ النفس لأمّارة بالسوء﴾.[1]

ب) النفس اللوامة: وهي ما أُشير إليها في الآيات التي ورد البحث فيها، وهي نفس يقظة وواعية نسبياً، فهي تزل أحياناً لعدم حصولها على حصانة كافية مقابل الذنوب، وتقع في شبك الآثام إلّا أنّها تستيقظ بعد فترة لتتوب وترجع إلى مسير السعادة، وانحرافها ممكن، إلّا أنّ ذلك يكون مؤقتاً وليس دائماً ولا يمضي عليها كثير وقت حـتى تـعود إلى المـلامة والتوبة.

وهذا هو ما يذكرونه تحت عنوان (الضمير الأخلاقي) ويكون هذا قوياً جدّاً عند بعض الأفراد، وضعيفاً وعاجزاً عند آخرين، ولكن النفس اللوامة لا تموت بكثرة الذنوب عند أي إنسـان.

ج) النفس المطمئنة: وهي النفس المتكاملة المنتهية إلى مرحلة الاطمئنان والطـاعة والمنتهية إلى مقام التقوىٰ والإحساس بالمسؤولية وليس من السهل انحرافها، وهذا ما ورد في وقوله تعالىٰ: ﴿يا أيّتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربّك راضية مرضية﴾[2].

على كل حال فإنّ النفس اللوامة كما قلنا هي كالقيامة الصغرىٰ في داخل الروح والتي تقوم بمحاسبة الإنسـان، ولذا تحس أحياناً بالهدوء والاستقرار بعد القيام بالأعمال الصالحة وتمتلىء بالسرور والفرح والنشاط.

وبالعكس فإنّها تبتلي أحياناً بكابوس الرذائل والجرائم الكبيرة وأمواج الغم والحيرة، ويحترق بذلك باطن الإنسـان حتىٰ يتنفر من الحياة، وربّما يبلغ ألم الوجدان أنّه يقدم على تسليم نفسه إلى المحاكم القضائية ليرتقي منصة الإعدام لخـلاص نـفسه مـن قـبضة هـذا الكابوس.

١. يوسف، ٥٣.

٢. الفجر، ٢٧ و٢٨.

هذه المحكمة الداخلية العجيبة لها شَبَهٌ عجيب بمحكمة القيامة:

١ـ إنّ القاضي والشاهد والمنفذ للأحكام واحد، كما في يوم القيامة: ﴿عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك﴾[1].

٢ـ إنّ هذه المحكمة ترفض كلّ توصية ورشوة وواسطة كما هو الحال في محكمة يوم القيامة، فيقول تعالى: ﴿واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً ولايقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون﴾[2].

٣ـ إنّ محكمة الضمير تحقق وتدقق في الملفات المهمّة بأقصر مدّة وتصدر الحكم بأسرع وقت، فلا استئناف في ذلك، ولا إعادة نظر، ولا تحتاج في ذلك شهوراً وسنين، وهذا هو ما نقرأهُ أيضاً في محكمة البعث: ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب﴾[3].

٤ـ مجازاتها وعقوباتها ليست كعقوبات المحاكم الرسمية العالمية، فإنّ شرر النيران تتقد في الوهلة الأُولىٰ في أعماق القلب والروح، ثمّ تسري إلى الخارج، فتعذب روح الإنسان أوّلاً، ثمّ تظهر آثارها في الجسم وملامح الوجه وطبيعة النوم والأكل، فيعبّر تعالى عن ذلك في قوله: ﴿نار الله الموقدة * التي تطّلع على الأفئدة﴾[4].

٥ـ عدم إحتياج هذه المحكمة إلى شهود، بل إنّ المعلومات التي يعطيها الإنسان المتهم بنفسه والذي يكون شاهداً على نفسه هي التي تقبل منه، نافعة كانت لهُ أم ضارة! كما تشهد ذرات وجود الإنسان حتىٰ يداه وجلده على أعماله في محكمة البعث فيقول تعالىٰ: ﴿حتىٰ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم﴾[5].

وهذا التشبيه العجيب بين المحكمتين دليل آخر على فطرية الاعتقاد بالمعاد، لأنّه كيف يمكن أن يكون في الإنسان الذي يعتبر قطرة صغيرة في محيط الوجود العظيم هكذا حساب ومحاكم مليئة بالرموز والأسرار في حين لا يوجد حساب ومحاكم في هذا العالم الكبير؟ فهذا ما لا يصدق.[6]

---

١. الزمر، ٤٦.
٢. البقرة، ٤٨.
٣. الرعد، ٤١.
٤. الهمزة، ٦ و٧.
٥. فصلت، ٢٠.
٦. لمزيد الايضاح راجع «محكمة الوجدان» في كتاب «رهبران بزرگ» بحث حول الوجدان، وكتاب «معاد وعالم پس از مرگ» في دلائل المعاد.

٢ـ أسماء القيامة في القرآن المجيد

إنّ قسماً مهمّاً من معارف القرآن ومسائله العقائدية يدور حول محور القيامة والبعث، لأنّ له تأثيراً مهمّاً في تربية الإنسان وتكامل سلوكه، ولهذا اليوم العظيم أسماء كثيرة في القرآن، وكل منها تبيّن بعداً من أبعاد ذلك اليوم، يمكن أن تكون هذه الأسماء بحدّ ذاتها انعكاس للكثير من المسائل المتعلقة بهذا الجانب.

يقول المرحوم الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء: «إنّ تحت كلّ اسم من هذه الأسماء سرّ خفي، ولكل نعت معنىً مهم لابدّ من السعي الجاد لإدراك هذه المعاني ومعرفة أسرارها، فقد ذكر أكثر من مائة اسم ليوم القيامة يمكن الاستفادة منها أو من أكثرها في القرآن المجيد، كيوم الحسرة، يوم القيامة، يوم المحاسبة، يوم المسألة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الطلاق، يوم الفراق، يوم الحساب، يوم التناد، يوم العذاب، يوم الفرار، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم الدين، يوم تبلى السرائر، يوم لا يغني مولى عن مولىً شيئاً، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم التغابن...»[١].

ولكن أشهر أسماء ذلك اليوم هو «يوم القيامة» الذي ذكر سبعين مرّة في القرآن، ويحكي عن قيام عامّة العباد والبعث والعظيم للناس، والتوجه إلىٰ ذلك اليوم يدفع الناس لأداء وظائفهم وتكاليفهم في هذه الدنيا.

وباعتقادنا أنّه يكفي للانتباه من نوم الغفلة والغرور والأخذ بعنان وزمام النفس العاصية وتربيتها وتعليمها أن نتفكر في هذه الأسماء ونتصور حالنا في ذلك اليوم، يوم يحضر الجميع أمام اللّه العظيم وترفع الستائر وتظهر الأسرار وتزين الجنان وتتوقد جهنم، ويحضر الجميع عند ميزان العدل الإلهي.

«اللّهم اجعل لنا عندك ملجأ في ذلك اليوم»

٨٠٠٣

---

١. المحجة البيضاء، ج ٨، ص ٣٣١؛ وللاطلاع اكثر راجع كتاب نفحات القرآن، ج ٥.

الآيات

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ
﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنسَانُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

التفسير

الإنسان نعمَ الحكمُ لنفسه:

أنهت الآيات السابقة بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامة، وهو يوم القيامة متى يأتي ذلك اليوم؟ وهذه الآيات هي التي تجيب عن هذه السؤال.

فتشير أوّلاً إلى الحوادث السابقة للبعث، أي إلى التحول العظيم وإنعدام القوانين في الأنظمة الكونية فيقول تعالى: ﴿فإذا برق[1] البصر﴾ بمعنى اضطراب العين ودورانها من شدّة الخوف والرعب ﴿وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر﴾.

ذكرت معانٍ متعددة للمفسّرين في ما يراد بالجمع بين الشمس والقمر، فقيل هو اجتماعهما، أو طلوعهما كليهما من المشرق وغروبهما من المغرب، وقيل اجتماعهما بعد زوال نوريهما[2] ويحتمل أن ينجذب القمر تدريجياً بواسطة الشمس باتجاهها ثم اجتماعهما معاً بعد ذلك، وينتهي بالتالي ضياؤهما.

---

١. «برق» من مادة «برق» ـ على وزن فرق ـ وهو الضوء الظاهر من بين السحب ويطلق على كل ما هو وضاء، و«برق البصر» في هذه الآية إشارة إلى الحركة الشديدة، والإضطراب الشديد للبصر من شدة الهول والخوف، وقيل هو سكون حدقة العين والنظر بدهشة إلى نقطة وغالباً ما تكون علامة الرعب، وهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى في أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يُراد به التحير، والتفسير الأول أوجه.

٢. يقول الطبرسي في «تفسير مجمع البيان» الجمع ثلاثة أنواع: جمعٌ في المكان، وجمعٌ في الزمان، وجمع الأوصاف في الشيء الواحد (كاجتماع العلم والعدالة في الإنسان) ولكن الجمع الذي يراد به اشتراك شيئين في الصفة كزوال نوريّ القمر والشمس معاً هو تعبير مجازي (إذ لابدّ من الاستفادة من القرينة) تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٥.

على كلّ حال فقد أُشير هنا إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الإنقلابية لأواخر الدنيا، أي إلىٰ زوال نور القمر واجتماع الشمس والقمر مع البعض، وهو ما أُشير إليه في الآيات القرآنية الأُخرىٰ أيضاً، فيقول تعالىٰ في سورة التكوير: ﴿**إذا الشمس كورت**﴾ أي إذا أظلمت الشمس، ونعلم أنّ ضوء القمر من الشمس، وعندما يزول نور الشمس يزول بذلك نور القمر، وبالتالي تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة.

وبهذه الطريقة والتحول العظيم ينتهي العالم، ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر (بنفخة الصور الثانية والتي تعتبر نفخة الحياة) فيقول الإنسان في ذلك اليوم: ﴿**يقول الإنسان يومئذٍ أين المفر**﴾[1].

أجل، الكفرة والمذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ في ذلك اليوم لشدّة خجلهم، ويطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم وخوفهم من العذاب، كما كانوا يبحثون عن طريق الفرار في الدنيا عندما كانوا يواجهون حادثةً خطيرة، فيقيسون ذلك اليوم بهذا! ولكن سرعان ما يقال لهم: ﴿**كلا لا وزر**﴾[2].

فلا ملجأ إلّا إلىٰ الله تعالىٰ: ﴿**إلىٰ ربّك يومئذٍ المستقر**﴾ وذكرت لهذه الآية تفاسير أُخرىٰ غير التفسير المذكور أعلاه منها: إنّ الحكم النهائي لذلك اليوم هو بيد الله تعالى.

أو أنّ المقر النهائي للإنسان في الجنّة أو النّار هو بيد الله.

أو أنّ الإستقرار للمحاكمة والحساب يومئذٍ يكون عنده، ولكن بالتوجه إلىٰ الآية التي تليها نرىٰ أنّ ما قلناه هو الأنسب والأوجه.

ويعتقد البعض أن هذه الآية هي من الآيات التي تبيّن خط مسير التكامل الأبدي للإنسان، وهي من جملة الآيات التي تقول: ﴿**وإليه المصير**﴾[3] و﴿**يا أيّها الإنسان إنّك كادحٌ إلىٰ ربّك كدحاً فملاقيه**﴾[4] و﴿**وأن إلى ربّك المنتهىٰ**﴾[5][6].

---

١. «المفر» اسم مكان من الفرار، واحتمله البعض الآخر مصدراً ولكنه بعيد.

٢. «وزر» علىٰ وزن قمر، وتعني في الأصل الملاجيء الجبلية وأمثالها، ومنها يطلق علىٰ الوزير لما يلتجأ به في الأُمور، وعلىٰ كل حال فإنّها تعني في هذه الآية كل نوع من الملجأ والمخبأ.

٣. التغابن، ٣.

٤. الإنشقاق، ٦.

٥. النجم، ٤٢.

٦. هنالك نظرات أُخرىٰ في تفسير هذه الآيات وضحنا ذلك في تذييلها.

وبعبارة أوضح إنّ الناس في حركة دائبة في هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلىٰ إقليم الوجود، ولا يزالون في حركة في هذا الإقليم نحو الوجود المطلق، والوجود الأزلي، وأنّ هذه الحركة والسلوك التكاملي في استمرار الىٰ الأبد ما داموا لا ينحرفون عن هذا الصراط المستقيم حيث يدخلون في كل يوم مرحلة جديدة من التقرب إلىٰ الله تعالىٰ، وإذا انحرفوا عن مسيرهم فإنّهم سوف يسقطون وينتهون.

عندئذٍ يضيف في إدامة هذا الحديث: **﴿ينبّؤا الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخّر﴾** أمّا عن معنىٰ هاتين العبارتين فقد ذكرت لها تفاسير عديدة:

أوّلاً: المراد هو ما قدم من الأعمال في حياته، أو الآثار الباقية منه بعد موته، ممّا ترك بين الناس من السنن الصالحة والسيئة والتي يعملون ويسيرون بها ووصول حسناتها وسيئاتها إليه، أو الكتب والمؤلفات والأبنية القائمة على الخير والشرّ، والأولاد الصالحين والطالحين التي تصل آثارهم إليه.

والثّاني: يمكن أن يراد به الأعمال الأولىٰ التي أتىٰ بها. والأعمال الأخيرة التي أتىٰ بها في عمره، وبعبارة أُخرىٰ أنّه يُنبّأ بجميع أعماله.

والثّالث: أنّ المراد هو ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته، وقيل: ما قدم من الذنوب، وما أخر من طاعة الله أو بالعكس.

والوجه الأوّل هو الأنسب، لما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير «(ينبّؤ) **بما قدم من خير وشرّ: وما أخر من سنّة ليستنّ بها من بعده فإن كان شرّاً كان عليه مثل وزرهم، ولا ينقص من وزرهم شيئاً، وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم، ولا ينقص من أجورهم شيئاً**»[1].

ثم يضيف في الآية الأُخرىٰ ويقول: إنّ الله وملائكته يطلعون العباد علىٰ أعمالهم، وإن كان لا يحتاج إلىٰ ذلك، لأنّ نفسه وأعضاءه هم الشهود عليه في ذلك اليوم، فيقول تعالىٰ: **﴿بل الإنسان علىٰ نفسه بصيرة * ولو ألقىٰ معاذيره﴾**.

سياق هذه الآيات في الحقيقة هو نفس سياق الآيات التي تشير إلىٰ شهادة الأعضاء علىٰ أعمال الإنسان، كالآية ٢٠ من سورة فصلت حيث يقول الله تعالىٰ: **﴿شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون﴾**.

---

١. تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٠٦ ومثله في تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٨٩١.

والآية ٦٥ من سورة يس: **﴿وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾**.

وعلىٰ هذا فإنَّ أفضل شاهد علىٰ الإنسان في تلك الحكمة الإلهيّة للقيامة هو نفسهُ، لأنهُ أعرف بنفسه من غيره، وإن كان الله تعالىٰ قد أعطاه شواهد أُخرىٰ كثيرة لإتمام الحجّة عليه.

«بصيرة»: لها معنىٰ مصدري بمعنىٰ (الرؤيا والإطلاع)، ومعنىٰ وصفي (الشخص المطّلع) ولذا فسّره البعض بمعنى(الحجة والدليل والبرهان) والذي هو واهب للمعرفة[١].

«معاذير»: جمع (معذرة) وتعني في الأصل البحث عمّا تمحىٰ به آثار الذنوب، وقد تكون أحياناً أعذاراً واقعية، وأُخرىٰ صورية وظاهرية.

وقيل: المعاذير جمع معذار، وهو الستر، والمعنىٰ وإن أرخىٰ الستور ليخفي ما عمل فإن نفسه شاهدة عليه، والأوّل أوجه.

علىٰ كل حال فإن الحاكم علىٰ الحساب والجزاء في ذلك اليوم العظيم هو المطّلع علىٰ الأسرار الداخلية والخارجية، وكذلك نفس الإنسان المحاسب لنفسه، كما جاء في الآية ١٤ من سورة الإسراء: **﴿اقرأ كتابك كفىٰ بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾**.

إنّ الآيات مورد بحثنا وإن كانت تتحدث كلّها عن المعاد والقيامة، فإنّ مفهومها واسع، ولذا فإنّها تشمل عالم الدنيا، وتعلم الناس بأحوال أنفسهم وإنّه كان فيهم من يكتم ويغطي وجههُ الحقيقي بالكذب والاحتيال والتظاهر والمراء.

لذا ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: **«ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرّ سيئاً أليس إذا رجع إلىٰ نفسه يعلم أنّه ليس كذلك، والله سبحانه يقول: ﴿بل الإنسان علىٰ نفسه بصيرة﴾[٢] إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية»**[٣].

وورد أيضاً في حديث صيام المريض عن الصادق عليه السلام عندما سأله أحد أصحابه: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ فأجاب الإمام: **« بل الإنسان علىٰ نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيق»**[٤].

١. «التاء» مصدرٌ علىٰ الإحتمال الأوّل، وتاء التأنيث علىٰ الاحتمال الثّاني، لأنّه يراد بالإنسان هنا الجوارح أو النفس، فالتأنيث مجازي، وقيل إن التاء تاء المبالغة للإخبار بشدّة معرفة الإنسان بنفسه.

٢. القيامة، ١٤.

٣. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٩٦.

٤. تفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٩٦ وأورد الشيخ الصدوق في‌من لا يحضره الفقيه، كتاب الصيام، ج ٢، ص ١٣٣ (باب حد المرض الذي يفطر صاحبه) ح ١٩٤١.

الآيات

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾﴾

التفسير

إن علينا جمعه وقرآنه:

هذه الآيات بمثابة الجملة الإعتراضية التي تتداخل أحياناً في كلام المتحدث. كمن يكون مشغولاً بالخطابة في مجلس ما والناس مجتمعون في آخر المجلس، والحال أنّ صدر المجلس خالٍ، فيقطع حديثه مؤقتاً، ويدعو الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين، ثم يستأنف حديثه مجدداً، أو كالأستاذ الذي يقطع حديثه لينبه طالباً، وبعد ذلك يكمل حديثه.

فعندما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالاً في استمراريّة الحديث، ويتعجب لما يرىٰ من عدم الترابط بين الجمل، ولكن مع التمعن في شرائط المجلس الخاصّة يتّضح فلسفة هذه الجمل المعترضة.

بعد هذه المقدمة البسيطة نتّجه إلىٰ تفسير الآيات التي يراد بحثها، حيث يترك الله تعالىٰ الحديث عن القيامة وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتاً، ليعطي تذكرة مختصرة للنّبيﷺ حول القرآن فيقول: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به﴾ لهذه الآية أقوال متعددة للمفسّرين، وعلىٰ المجموع ذكرت لها ثلاثة تفاسير:

الأوّل: هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس في كتب الحديث، وهو أنّ النّبيﷺ كان إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن، تعجّل بقراءته ليحفظه وذلك لحبّه الشديد للقرآن، فنهاه الله عن ذلك وقال: ﴿إنّ علينا بيانه﴾.

الثّاني: نعلم أن للقرآن نزولين هما: نزولٌ دفعي، أي نزوله بتمامه علىٰ قلب النّبيﷺ في ليلة القدر، ونزولٌ تدريجي والذي كان أمده ٢٣ عامّاً، وكان النّبيﷺ يعجل في إبلاغ

الرسالة أحياناً قبل النزول التدريجي للآيات أو قراءة ما يرافق تلك الآيات، فنهاهُ الله عن ذلك. وأمره أن يبلّغ ويتلو ما ينزل عليه في حينه، وعلىٰ هذا يكون مضمون هذه الآية كالآية ١١٤ من سورة طه: **﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾**.

وليس في هذين التفسيرين اختلاف واسع، ويكون المعنىٰ: لا ينبغي للنّبي أن يعجل في استلام الوحي.

الثّالث: ولم يذهب اليه إلّا القليل، وهو أنّ المخاطبين في هذه الآيات هم المذنبون، وذلك في يوم القيامة حيث يأمرون بمحاسبة أنفسهم وذكر أعمالهم، ويقال لهم: لا تعجلوا في ذلك، ومن الطبيعي أنّهم سوف يتضجرون عند ذكرهم لسيئاتهم ويمرون عليها باستعجال، فيؤمرون بالتأني في قراءتها واتباع الملائكة عند ذكر الملائكة لأعمالهم، وطبقاً لهذا التفسير لا تكون هذه الآية كجملة معترضة، بل مرتبطة مع الآيات السابقة واللاحقة لها، لأنّ جميعها تتحدث عن أحوال القيامة والمعاد، وأمّا التفسير الأوّل والثّاني فيناسبان شكل الجملة المعترضة.

ولكن التفسير الثّالث بعيدٌ وخاصّة مع الالتفات إلىٰ ذكر اسم القرآن في الآيات اللاحقة، ويشير سياق الآيات إلىٰ أنّ المراد هو أحد التفسيرين السابقين. ولا إشكال في الجمع بينهما بالرغم من أنّ سياق الآيات اللاحقة يؤيّد التفسير الأول أي المشهور (فتدبّر).

ثمّ يضيف: **﴿إنّ علينا جمعهُ وقرآنه﴾** [1] وبالتالي لا تقلق علىٰ جمع القرآن، نحن نجمعه ونتلوه عليك بواسطة الوحي.

ثم يقول تعالىٰ: **﴿فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه﴾**، ثمّ يضيف: **﴿ثم إنّ علينا بيانه﴾**.

فيكون جمع القرآن وقراءته لك وتبيينه وتفصيل معانيه بعهدتنا، فلا تقلق علىٰ شيء، فالذي أنزل الوحي هو الذي يحفظه، وأمّا ما يُعهد إليك هو اتباعك له وإبلاغك الرسالة للناس، وعن بعضهم أنّ المراد من الجمع ليس الجمع في لسان الوحي، بل جمعه في صدر النّبي ﷺ وقراءته علىٰ لسانه أي لا تعجل إنّ علينا أن نجمعه في صدرك ونثبت قراءتهُ في لسانك بحيث تقرأه متىٰ شئت.

---

١. يجب الإنتباه إلىٰ أن «القرآن» في هذه الآية والآية التي تليها هو مصدرٌ ويراد به القراءة.

علىٰ كل حال فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأوّل، وهو أنّ الوحي النازل بواسطة جبرئيل عليه السلام عندما كان يهبط علىٰ النّبي صلى الله عليه وآله ليقرأ عليه القرآن كان صلى الله عليه وآله يكرر الآيات بسرعة لئلا ينساها، وهنا جاء الأمر من الله أن إهدأ واطمئن فإنّه تعالىٰ هو الذي يجمع الآيات ويبيّنها. وهذه الآيات تبيّن ضمنياً أصالة القرآن، وحفظه من أي تغيير وتحريف، لأنّ الله تعالىٰ تعهد بجمعه وقراءته وتبيينه.

وورد في أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان بعد نزول هذه الآيات إذا أتاه جبرئيل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأكما وعده الله[١].

٨٠٠٣

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٧.

الآيات

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥)﴾

التفسير

الوجوه الضاحكة والوجوه العابسة في ساحة القيامة:

ترجع هذه الآيات مرّة أُخرىٰ لتكمل البحوث المتعلقة بالمعاد. وخصوصيات أُخرىٰ من القيامة، وكذلك تبيّن علل إنكار المعاد فيقول تعالىٰ ﴿**كلّا بل تحبّون العاجلة**﴾[1] فليس الأمر كما يتصور من أن دلائل المعاد خفيّة ولا يمكنكم الاطلاع عليها، بل إنّكم عشقتم الدنيا. ولهذا السبب تركتم الآخرة ﴿**وتذرون الآخرة**﴾.

إنّ الشك في قدرة الله تعالىٰ وجمع العظام وهي رميم ليس هو الدافع لإنكار المعاد، بل إنّ حبّكم الشديد للدنيا والشهوات والميول المغرية هي التي تدفعكم الىٰ رفع الموانع عن طريق ملذاتكم، وبما أنّ المعاد والشريعة الإلهيّة توجد موانع وحدوداً كثيرة علىٰ هذا الطريق، لذا تتمسكون بإنكار أصل الموضوع، وتتركون الآخرة بتمامها.

وكما ذكرنا سابقاً أنّ إحدى العلل المهمّة للميول الىٰ المادية وإنكار المبدأ والمعاد هو كسب الحرية المطلقة للانجراف وراء الشهوات واللذات والذنوب، ولا ينحصر هذا في العهود السابقة، بل يتجلّىٰ هذا المعنىٰ في عالم اليوم بصورة أوضح.

وهاتان الآيتان تؤكّدان ما ورد في الآيات السابقة والتي قال فيها تعالىٰ شأنه: ﴿**بل يريد الإنسان ليفجر أمامه**﴾ وقال أيضاً: ﴿**يسأل أيّان يوم القيامة**﴾.

---

١. قال البعض إن «كلّا» إشارة الىٰ نفي تدبرهم للقرآن المجيد، وليس هذا المعنىٰ صحيحاً لأنّ المخاطب هو نفس النّبي ﷺ ولها جانب اعتراضي كما قلنا في الآيات المتعلقة بالقرآن، وأمّا الآيات التي نحن بصدد البحث فيها فإنّها تتميم للآيات السابقة حول القيامة.

ثمّ ينتهي إلىٰ تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكفّار المسيئين في ذلك اليوم، فيقول تعالىٰ: ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾.

«ناضرة»: من مادة (نضرة) وتعني البهجة الخاصّة التي يحصل عليها الإنسان عند وفور النعمة والرفاه، ووفورها يلازم السرور والجمال والنورانية، أي أنّ لون محياهم يحكي عن أحوالهم، كيف أنّهم أغرقوا في النعم الإلهية، وهذا شبيه لما جاء في الآية ٢٤ من سورة المطفّفين: ﴿تعرف في وجوههم نضرة النعيم﴾.

هذا من ناحية العطايا المادية، وأمّا عن العطايا الروحية فيقول تعالىٰ: ﴿إلىٰ ربّها ناظرة﴾ نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن، نظرة تجذبهم إلىٰ الذات الفريدة وإلىٰ ذلك الكمال والجمال المُطْلَقَيْن، وتهبهم اللذة الروحانية والحال الذي لا يوصف، إذ أنّ لحظة منها أفضل من الدنيا وما فيها. والجدير بالذكر أن تقديم (إلىٰ ربّها) علىٰ (ناظرة) تفيد الحصر، أي ناظرة إلىٰ الله فقط لا إلىٰ غيره.

وإذا قيل إنّ أهل الجنان ينظرون إلىٰ غير الله تعالىٰ أيضاً، فإنّنا نقول: إذا نظروا إلىٰ غيره فإنّهم سوف يرون آثار الله فيها، والنظر إلىٰ الأثر هو نظرٌ إلىٰ المؤثر، وبعبارة أُخرىٰ أنّهم يرونه في كلّ مكان. ويرون تجلي قدرته وجلاله وجماله في كل شيء، ولذا فإنّ نظرهم إلىٰ نعم الجنان لا يجرهم إلىٰ الغفلة عن النظر إلىٰ ذات الله.

ولهذا السبب ورد في بعض الرّوايات في تفسير هذه الآية: (إنّهم ينظرون الىٰ رحمة الله ونعمته وثوابه)[1] لأنّ النظر إلىٰ ذلك هو بمثابة النظر إلىٰ ذاته المقدّسة.

قال بعض الغافلين: إن هذه الآية تشير إلىٰ شأنه في يوم القيامة، ويقولون: إنّ الله سوف يُرىٰ بالعين الظاهرة في يوم القيامة، والحال إنّ مشاهدتهُ بالعين الظاهرة تستلزم جسمانيتهُ والوجود في المكان، والكيفية والحالة الخاصّة وجود جسماني، ونعلم أنّ ذاتهُ المقدّسة منزّهة عن مثل هذا الاعتقاد الملوث، كما اعتمد القرآن هذا المعنىٰ في آياتهِ مرات عديدة، منها ما في الآية ١٠٣ من سورة الأنعام: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ وهذه الآية مطلقة لا تختص في الدنيا.

علىٰ كل حال فإنّ عدم النظر الحسي إلىٰ الله تعالىٰ أمرٌ واضح لا يحتاج البحث فيه أكثر

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٦٤ و٤٦٥.

من هذا، ويقرُّ بذلك من لهُ أدنىٰ اطلاع علىٰ القرآن والمفاهيم الإسلامية.

وقال البعض في معنىٰ الناظرة أقوالاً أُخرىٰ مثلاً: نـاظرة مـن مـادة الإنـتظار، أي أنَّ المؤمنين لا ينتظرون شيئاً إلّا من الله تعالىٰ، وحتىٰ أنّهم لا يعتمدون علىٰ أعمالهم الصالحة وأنّهم ينتظرون رحمة الله ونعمته بشكل دائم.

وإذا قيل إنَّ هذا الإنتظار سيكون مصحوباً مع نوع من الإنزعاج، والحال أنَّ المؤمن لا شيء يزعجهُ في الجنان، فيقال: إنّ ذلك الإنتظار المصحوب بالإنزعاج هو مـا لا يُـطمأن عقباه، أما إذا ما وُجد الاطمئنان، فسيكون مثل هذا الإنتظار مصحوباً بالهدوء[1].

والجمع بين معنىٰ (النظر) و(الإنتظار) غير بعيد، لجواز استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتعددة، وإذا كان المراد هو أحد المعنيين، فإن الأرجح هو المعنىٰ الأوّل.

وننهي هذا الكلام بحديث مسند إلىٰ النّبيﷺ إذ قال: **«إذا دخل أهل الجنّة الجنّة يقول الله تعالىٰ تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجينا من النّار»؟**

قال: **« فيكشف الله تعالىٰ الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر الىٰ ربّهم»**![2]

والظريف هو ما ورد في حديث عن أنس بن مالك، عن النّبيﷺ قال: **«ينظرون إلىٰ ربّهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة»**[3]، وهذا الحديث تأكـيد عـلىٰ المشـاهدة الباطنية لا العينية.

وفي النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة، هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. ﴿**وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ**﴾.

«باسرة»: من مادة (بسر) علىٰ وزن (نصر)، وهو الشيء غير الناضج والعـمل الذي لم يأت حينه، ولذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة (بسر) علىٰ وزن (عسر) ويطلق عـلىٰ عبوس الوجه. وهذا الوصف هو ردّ فعل الإنسان قبل وصول العذاب والاذىٰ إليه.

فعندما ينظر الكافرون إلىٰ علامات العذاب وصحائف أعمالهم الخالية من الحسـنات والمملوءة بالسيئات، يصيبهم الندم والحسرة والحزن ويعبسون وجوههم لذلك.

---

١. يعتقد البعض أنّ «النظر» الذي يعني الإنتظار لا يتعدىٰ بـ«إلىٰ» بل يتعدىٰ بدون حرف الجر، ولكن هـنا شواهد من أشعار العرب تشير إلىٰ أن (النظر) الذي يعني الإنـتظار يـتعدىٰ كـذلك بـ(إلىٰ) (راجـع تـفسير مجمع‌البيان، ج ١٠، ص ٣٩٨؛ وتفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٩٠٠).

٢. تفسير روح‌المعاني، ج ٢٩، ص ١٤٥.

٣. تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٢٠٤.

﴿تظن أن يفعل بها فاقرة﴾.

يرى الكثير من المفسّرين بأنّ (الظن) هنا بمعنىٰ العلم. أي أنّهم يوقنون بمثل هذا العذاب، والحال أنّ بعضهم يرىٰ أنّ (ظن) هنا بمعناها المعروف أي الاحتمال القوي، ومن الطبيعي أنّهم يوقنون إجمالاً بأنّهم سوف يعذبون، ولكن ليس بمثل هذا العذاب الشديد[1].

«فاقرة»: من مادة (فقرة) علىٰ وزن (ضربة) وجمعها (فقار) وتعني حلقات الظهر، ويقال للحادثة الثقيلة التي تكسر حلقات الظهر «فاقرة»، «والفقير» قيل له ذلك لهذا الوجه، أي أنّهُ مكسور الظهر[2].

علىٰ كل حال فإنّ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتي تنتظر هذه الجماعة في جهنّم، إنّهم ينتظرون عذاباً قاصماً، والحال إنّ الجماعة السابقة منتظرون لرحمة الله تعالىٰ ومستعدون للقاء المحبوب. هؤلاء لهم أسوأ العذاب. وأولئك لهم أسمىٰ النِعَمِ الجسمانية والمواهب واللذات الروحانية.

---

١. من جملة الشواهد التي جاءوا بها لهذا الموضوع هو أنّ الظن إذا كان بمعنىٰ العلم فيجب أن يكون (أن) بعد (تظن) مخففة من الثقيلة والحال هو (أن) مصدر بقرينة إعمالها النصب.

٢. «فاقرة» صفة الموصوف محذوف وتقديرهُ (داهية فاقرة) و(تظن) فعلٌ و(وجوه) فاعله، وفي التقدير (أرباب الوجوه) أو (ذوات الوجوه).

الآيات

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنۡۜ رَاقٖ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلۡفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَٱلۡتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

التفسير

إتماماً للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكفّار يأتي الحديث في هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتي تعتبر باباً إلىٰ العالم الآخر فيقول تعالىٰ: ﴿كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ﴾ [1] أي كلّا إنّه لا يؤمن حتىٰ تصل روحه التراقي.

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينهُ البرزخية، و تزال عنها الحجب، ويرىٰ فيها علامات العذاب والجزاء، ويوقف علىٰ أعماله، فيٰ تلك اللحظة يقرّ بالايمان ولكن إيمانه لا ينفعهُ ولا يفيد حاله أبداً.

«تراقي»: جمع «ترقوة»، وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال، وبلوغ الروح إلىٰ التراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان، وذلك عندما تخرج الروح من البدن، تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين والرجلين) قبل غيرها، كأن الروح تطوي نفسها في البدن تدريجياً حتىٰ تصل إلىٰ الحلقوم.

وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لانقاذه، يقول تعالىٰ: ﴿وَقِيلَ مَنۡۜ رَاقٖ﴾ أي هل هناك من منقذ يأتي لإنقاذ هذا المريض؟

ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأس، والحال أنّهم يعلمون أنّه قد فات الآوان ولا ينفع معه طبيب.

«راق»: من مادة (رقي) علىٰ وزن (نهي) و(رقيه) علىٰ وزن (خفيه) وهو الصعود، ولفظة

---

1. «إذا» أداة شرطية وجزاؤه محذوف، والتقدير (إذا بلغت التراقي انكشف لهُ حقيقة الأمر، ووجد ما عمله)، والفاعل في (بلغت) هو (النفس) وهو محذوف ويعرف بقرينة الكلام.

(رقيه) تطلق على الأوراد والأدعية التي تبعث على نجاة المريض، وقيل للطبيب الذي ينجي المريض ويخلصه مما هو فيه «راقي»، فيكون مفهوم الآية: ينادي أهل المريض، وأحياناً المريض نفسه من شدّة الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟

وقال البعض: إنّ المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرقي بروحه من الملائكة، أملائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب؟

وأضاف البعض إنّ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن، ولذا يقول ملك الموت: من يرقى بروحه، والمعنى الأوّل أوجه وأنسب.

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى: ﴿وظنّ أنّه الفراق﴾ أي في هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق، ثمّ: ﴿والتفّت الساق بالساق﴾ وهذا الإلتفاف إمّا لشدّة الأذى لخروج الروح، أو لتوقف عمل اليدين والرجلين وتعطيل الروح منها.

وذكرت تفاسير أُخرى لهذه الآية، منها ما نقرأ في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (التفت الدنيا بالآخرة)[1] ومثله عن علي بن إبراهيم[2].

ونقل عن ابن عباس كذلك من المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر الدنيا.

وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة.

والظاهر رجوع جميع هذه المعاني إلى ما أوردناه في قول الباقر عليه السلام، واتخذ هذا التفسير لكون أحد معاني «الساق» في لغة العرب هو الحادثة الشديدة والمصيبة والبلاء العظيم.

وقال آخرون هو التفاف الساق في الكفن. ويمكن جمع هذه التفاسير في معنى الآية إذ لا منافاة بينها.

ثمّ يقول تعالى في آخر آية من آيات البحث: ﴿إلى ربّك يومئذٍ المساق﴾. أجل إلى الله تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمة العدل الإلهيّة، وهكذا ينتهي المطاف إليه، وهذه الآية أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث الشامل للعباد، ويمكن أن تكون إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهي متجهة نحو الذات المقدّسة واللامتناهية.

---

١. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٦٥.
٢. المصدر السابق.

بحث

لحظة الموت المؤلمة:

كما نعلم أنَّ القرآن كثيراً ما أكّد علىٰ مسألة الموت خصوصاً عن الاحتضار، وينذر الجميع أنّهم سيواجهون مثل هذه اللحظة، وقد عبّر عنها أحياناً (بسكرة الموت)[١] وأحياناً أُخرىٰ (بغمرات الموت)[٢] وكذلك ببلوغ الحلقوم[٣] ويعبر عنه أيضاً ببلوغ الروح إلىٰ التراقي، أي العظام المكتنفة للنحر كما في الآيات مورد البحث، ويستفاد من مجموع ذلك أنَّ تلك اللحظة علىٰ خلاف ما يقوله الماديون، لحظة صعبة ومؤلمة، ولِمَ لا يكون كذلك والحال أنّها لحظة انتقال من هذا العالم إلىٰ عالم آخر، أي إنَّ الانسان كما ينتقل من عالم الجنين إلىٰ عالم الدنيا مصحوباً بألم شديد، فكذلك الإنتقال إلىٰ العالم الآخر بهذا الشكل.

والمستفاد من الرّوايات أنَّ هذه اللحظة سهلة علىٰ المؤمنين، وصعبة ومؤلمة علىٰ فاقدي الإيمان، وذلك لشوق المؤمنين للقاء الله ورحمته ونِعَمِهِ السرمدية بحيث لا يشعرون بآلام لحظة الإنتقال، وأمّا المجموعة الثانية فإنّ الآلام تتضاعف عليهم لحظة الإنتقال لخوفهم من العقوبات من جهة، ولمصيبة فراق الدنيا التي يحبونها من جهة أُخرىٰ.

نقل في حديث للإمام علي بن الحسين عليه السلام عندما سئل عن الموت، فقال: «**للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة، وفك قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح، وأوطىء المراكب، وآنس المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل وأعظم العذاب**»[٤].

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام عندما طلب شخص منه أن يوصف له الموت فقال الإمام عليه السلام: «**للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كلّه عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدّ**»![٥].

علىٰ كل حال فإنَّ الموت باب يؤدّي إلىٰ عالم البقاء، كما في حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذ قال: «**لكل دار باب وباب دار الآخرة الموت**»[٦].

أجل، إنَّ ذكر الموت له الأثر البالغ والعميق في كسر الشهوات وإنهاء الآمال الطويلة

---

١. ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق﴾ ق، ١٩.
٢. الأنعام، ٩٣.
٣. ﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم﴾ الوقعة، ٨٣.
٤. بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٥.
٥. المصدر السابق، ص ١٥٢.
٦. شرح النهج لابن أبي الحديد، ج ٢، ص ٣٤٥.

والبعيدة ومحو آثار الغفلة عن مرآة القلب، لذا ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقلع منابت الغفلة، ويقوّي القلب بمواعد الله ويرقّ الطبع، ويكسر أعلام الهوىٰ، ويطفىء نار الحرص، ويحقّر الدنيا، وهو معنىٰ ما قال النّبي: «فكر ساعة خير من عبادة سنة»[1].

وبالطبع المراد من ذلك هو بيان أحد المصاديق الواضحة للتفكر ولا ينحصر موضوع التفكر بذلك.

وأوردنا في ما مضىٰ بحثاً آخراً لهذا الموضوع في ذيل الآية ١٩ من سورة (ق).

---

١. بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٣٣.

الآيات

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ
﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ
أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

التفسير

خلق الإنسان من نطفة قذرة:

استمراراً للبحوث المتعلقة (بالموت) الذي يعتبر الخطوة الأُولىٰ في السفر إلى الآخـرة يتحدث القرآن في هذه الآيات عن خواء أيدي الكفّار من الزاد لهذا السـفر.

فيقول أوّلاً: ﴿فلا صدّق ولا صلّىٰ﴾[1] أي إنَّ هذا الانسان المنكر للمعاد لم يؤمن اطلاقاً ولم يصدّق بآيات الله ولم يصلّ له.

وقال تعالىٰ: ﴿ولكن كذّب وتولىٰ﴾.

المراد من جملة ﴿فلا صدّق﴾ عدم التصديق بالقيامة والحساب والجزاء والآيات الإلهيّة والتوحيد ونبوة النّبي ﷺ، وقال البعض: إنّها إشارة إلىٰ ترك الكافرين للانفاق والصدقة بقرينة ذكرها مع الصلاة، ولكن الآية الثانية تشهد جيداً عـلىٰ أن النـقطة المـقابلة لهـذا التصديق هو التكذيب، ولذا يكون التفسير الأوّل هو الأصح.

ويضيف تعالىٰ في الآية الأُخرىٰ: ﴿ثمّ ذهب الىٰ أهله يتمطىٰ﴾.

إنّه يظنُّ بعدم اهتمامه للنّبي ﷺ وتكذيبهُ إيّاه وللآيات الإلهيّة قد حقق نصراً باهراً، إنّهُ

---

1. الضمير في (صدق وصلىٰ) يعود إلىٰ الإنسان المنكر للمعاد، وهو ما يستفاد منه في سياق الكلام، وقد أُشير إلىٰ ذلك في صدر السورة.

كان ممتلأً من خمرة الغرور، واتجه إلىٰ أهله لينقل لهم كالعادة ما كان قد حدث وليفتخر بما صدر منه، وكان سيره وحركته تشيران إلىٰ الكبر والغرور.

«يتمطىٰ»: من مادة (مطا) وأصله الظهر، و(تمطىٰ) مدَّ الظهر عن غرور ولا مبالاة، أو عن كسل، والمراد هنا هو المعنىٰ الأوّل.

وقيل هو من مادة (مط) على وزن (خط) أي مَدَّ الإنسان رجله أو بقية أعضاء البدن عندما يريد إظهار اللامبالاة أو الكسل، ولكن اشتقاقه من (مطا) أنسب مع ظاهر اللفظ[1].

علىٰ كل حال فإنَّ ذلك يشابه ما ورد في الآية ٣١ من سورة المطففين: **﴿وإذا انقلبوا إلىٰ أهلهم انقلبوا فكهين﴾**.

ثمّ يخاطب القرآن أفراداً كهؤلاء ويهددهم فيقول تعالىٰ:

﴿أولىٰ لك فأولىٰ * ثمّ أولىٰ لك فأولىٰ﴾.

هناك تفاسير أُخرىٰ متعددة ذكرت لهذه الآية منها:

إنّها تهديد بمعنىٰ لك العذاب ثم لك العذاب.

وقيل: ما أنت عليه من الحال أولىٰ وأرجح لك فأولىٰ.

وقيل: الذم أولىٰ لك وأحسن ثم أحسن.

وقيل: الويل لك ثمَّ الويل لك.

وقيل: يُراد به بعداً لك من خيرات الدنيا وبعداً لك من خيرات الآخرة.

وقيل: وليك وصاحبَك شرٌ وعذاب ثمّ وليك شرّ وعذاب.

وقيل: أولىٰ لك ما تشاهده يوم بدر فأولىٰ لك في القبر ثمّ أولىٰ لك يوم القيامة[2].

ولا يخفىٰ أنَّ غالبية هذه المعاني تعود إلىٰ معنىً كلي وجـامع، وتأخـذ طـابع التهـديد بالعذاب، والذمّ والشرّ والعقاب أعم من عذاب الدنيا والبرزخ والقيامة.

وورد في الرّوايات أنَّ النّبيﷺ أخذ بيد أبي جهل ثم قال لهُ: «**أولىٰ لك فأولىٰ ثمّ أولىٰ لك**

---

١. لأنّه إذا اعتبر من مادة (مطا) فإن ظاهر اللفظ لم يظهر عليه تغيير، والحال إذا كان من مادة (مط) فيكون أصل جملة (يتمطىٰ) هو (يتمطط) حيث بدلت الطاء الآخر بالياء.

٢. المطابق لبعض التفاسير أنّ (أولىٰ) هنا هو (أفعل تفضيل) وطبقاً للتفاسير الأُخرىٰ فإن (أولىٰ) فعل ماضٍ من باب أفعال من مادة (ولي) فيكون المعنىٰ (قاربك الله العذاب) وقيل (أولىٰ) من (أسماءالأفعال) وتـعني (قارب) والأولىٰ هو الأوجه.

فأولى»، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني لا تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئاً، وإنّي لأعزّ أهل هذا الوادي، فأنزل الله سبحانه كما قال لهُ رسول الله ﷺ.[1]

ثم ينتهي القرآن في هذا البحث إلىٰ استدلالين لطيفين حول المعاد وأحدهما عن طريق (الحكمة الإلهيّة وهدف الخلقة)، والآخر عن طريق بيان قدرة الله في تحول وتكامل نطفة الإنسان في المراحل المختلفة لعالم الجنين، فيقول تعالىٰ عن المرحلة الأُولىٰ: **﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدىٰ﴾**.

«سدىٰ»: علىٰ وزن (هدىٰ) وهو المهمل الذي لا هدف لهُ، وجاء قول العرب (إبل سدىٰ) في الإبل السائبة التي تترك بلا راعٍ.

والمراد من (الإنسان) في هذه الآية هو المنكر للمعاد والبعث، فيكون معنىٰ الآية: كيف يخلق الله هذا العالم العظيم للإنسان ولا يكون له هدف ما؟ كيف يمكن ذلك والحال أنَّ كل عضو من أعضاء الإنسان خلق لهدف خاص، فالعين للنظر، والأُذن للسمع، والقلب لإيصال الغذاء والأُوكسجين والماء إلىٰ جميع الخلايا، حتىٰ أنَّ لخطوط أطراف أصابع الإنسان حكمة، ولكن يحسب أن لا هدف في خلق كلّ ذلك، وهو مهمل لا تخطيط فيه وليس له من أمر ونهي ومهام ومسؤولية، فلو صنع شخص ما صنعة صغيرة لا فائدة فيها فإنَّ الناس سوف يشكلون عليه ذلك ويحذفون اسمهُ من زمرة العقلاء، فكيف يمكن لله الحكيم المطلق أن يخلق خلقاً لا هدف لهُ؟!

وإذا قيل إنَّ الهدف من هذه الحياة هو قضاء أيّام الدنيا، هذا الأكل والنوم المكرر الممزوج بآلاف الأنواع من الآلام والعذاب، فإنَّ هذا لا يمكن أن يكون مبرراً لذلك الخلق الكبير، ولذا فإنّنا نستنتج من أنّ الإنسان قد خلق لهدف أكبر، أي الحياة الخالدة في جوار رحمة الله والتكامل المستمر والدائم[2].

ثم انتهىٰ إلىٰ تبيان الدليل الثّاني، فيضيف تعالىٰ: **﴿ألم يك نطفة من منيّ يمنىٰ﴾** وبعد هذه المرحلة واستقرار المني في الرحم يتحول الىٰ قطعة متخثرة من الدم، وهي العلقة، ثمّ إنَّ الله تعالىٰ يخلقها بشكل جديد ومتناسب وموزون **﴿ثمّ كان علقة فخلق فسوىٰ﴾**.

ولم يتوقف علىٰ ذلك: **﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثىٰ﴾**.

أليس من يخلق النطفة الصغيرة القذرة في ظلمة رحم الأم ويجعله خلقاً جديداً كلّ يوم،

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٠١.

٢. كان لنا بحث آخر في هذا الإطار في ذيل الآية ١١٥ من سورة المؤمنين.

ويلبسهُ من الحياة لباساً جديداً ويهبهُ شكلاً مستحدثاً ليكون بعد ذلك إنساناً كاملاً ذكراً أو أنثىٰ ثم يولد من أُمّه، بقادر علىٰ إعادته: **﴿أليس ذلك بقادر علىٰ أن يحيي الموتىٰ﴾** ؟!

وهذا البيان في الواقع هو لمن ينكر المعاد الجسماني ويعدهُ محالاً، وينفي العودة إلىٰ الحياة بعد الموت والدفن، ولإثبات ذلك أخذ القرآن بيد الإنسان ليرجعه إلى التفكر ببداية خلقه، والمراحل العجيبة للجنين ليريه تطورات هذه المراحل، وليعلم أنَّ الله قادر علىٰ كلِّ شيء، وبعبارة أُخرىٰ إن أفضل دليل لحدوث الشيء هو وقوعه.

بحثان

١ـ أطوار الجنين أو البعثات المكررة!

«النطفة»: أصلها الماء القليل أو الماء الصافي، وقيل ذلك للقطرات المائية المسببة لوجود الإنسان أو الحيوان عن طريق اللقاح.

وفي الحقيقة أنَّ تحول النطفة في المرحلة الجنينية من عجائب عالم الوجود وهو موضوع «علم الأجنة» وقد كشف عن كثير من أسراره في القرون الأخيرة.

القرآن الكريم أكدّ منذ ذلك اليوم الذي لم تكشف فيه هذه الأُمور بعد ـ على ذلك مراراً باعتباره أحد علائم القدرة الإلهيّة، وهذا هو بحدّ ذاته من علائم عظمة هذا الكتاب السماوي العظيم وإعجازه.

ومع أنَّ هذه الآيات ذكرت بعض مراحل الجنين، فإنَّ هناك آيات قرآنية أُخرىٰ بيّنت مراحل أكثر ممّا ذكر هنا، كصدر آيات سورة الحج وأوائل سورة المؤمنين، وذكرنا شرحاً مفصّلاً في ذيل هذه الآيات في هذا المجال.

والآية تتضمّن كلمة (ذلك) وهو إسم إشارة للبعيد، فيما يخص الله تعالىٰ، وهو كناية لعظمة مقامه تعالىٰ، وإشارة إلى أنَّ ذاته المقدّسة لا يتمكن البشر من إدراكها ومعرفتها.

وجاء في رواية لما نزلت هذه الآية: **﴿أليس ذلك بقادر علىٰ أن يحيي الموتىٰ﴾** أنَّ رسول الله قال: **«سبحانك اللّهم، وبلىٰ»**.

ونقل هذا المعنىٰ أيضاً عن الإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام[1].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٠٢.

٢ـ نظام الأجناس البشرية

لا يزال العلم قاصراً في معرفة العوامل الاصلية التي تؤثر في تبديل جنس المذكر أو المؤنث رغم البحوث الكثيرة التي أُجريت في هذا الصدد، صحيح أنَّ بعض المواد الغذائية أو الأدوية يمكن أن تؤثر في هذه المسألة، ولكن من اليقين أن أيّاً منها لا يكون معيّناً لها، وبعبارة أُخرى أن هذا هو أمرٌ علمهُ عند الله تعالى.

ويرى من جهة أُخرى التعادل النسبي المستمر بين هذين الجنسين في كلّ المجتمعات، وإن كان عدد النساء أكثر في أغلب المجتمعات، وازدياد عدد الرجال في مجتمعات أُخرىٰ، ولكن الحصيلة تشير إلى وجود التعادل النسبي بين الجنسين، فلو فرضنا أن اختل يوماً هذا التعادل، وتضاعف عدد النساء مثلاً إلى عشرة أضعاف، أو أنّ عدد الرجال تضاعف عشرة أضعاف النساء، عندئذٍ كيف سيختل نظام المجتمع الإنساني؟ وماذا سيتخلف فيه من المفاسد العجيبة بحيث تقابل المرأة عشرة رجال، أو يقابل الرجل عشر نساء، وما يقام من غوغاء!؟

الآية السالفة تقول: ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثىٰ﴾ وهي إشارة لطيفة لموضوعين: فمن جهة تشير إلى تنوع البشر، وتقسيمهم إلى هذين الجنسين في مرحلة الجنين، ومن جهة أُخرىٰ تشير إلى هذا التعادل النسبي[١].

اللّهم! نحن نشهد أنّك قادر على احياء جميع الموتىٰ في لحظة واحدة، ولا شيء يقف أمام قدرتك اللامتناهية...

ربّنا! إنّنا في ذلك اليوم الذي تصل فيه أرواحنا إلى التراقي ليس لنا أمل أو رجاء سوىٰ رحمتك ولطفك..

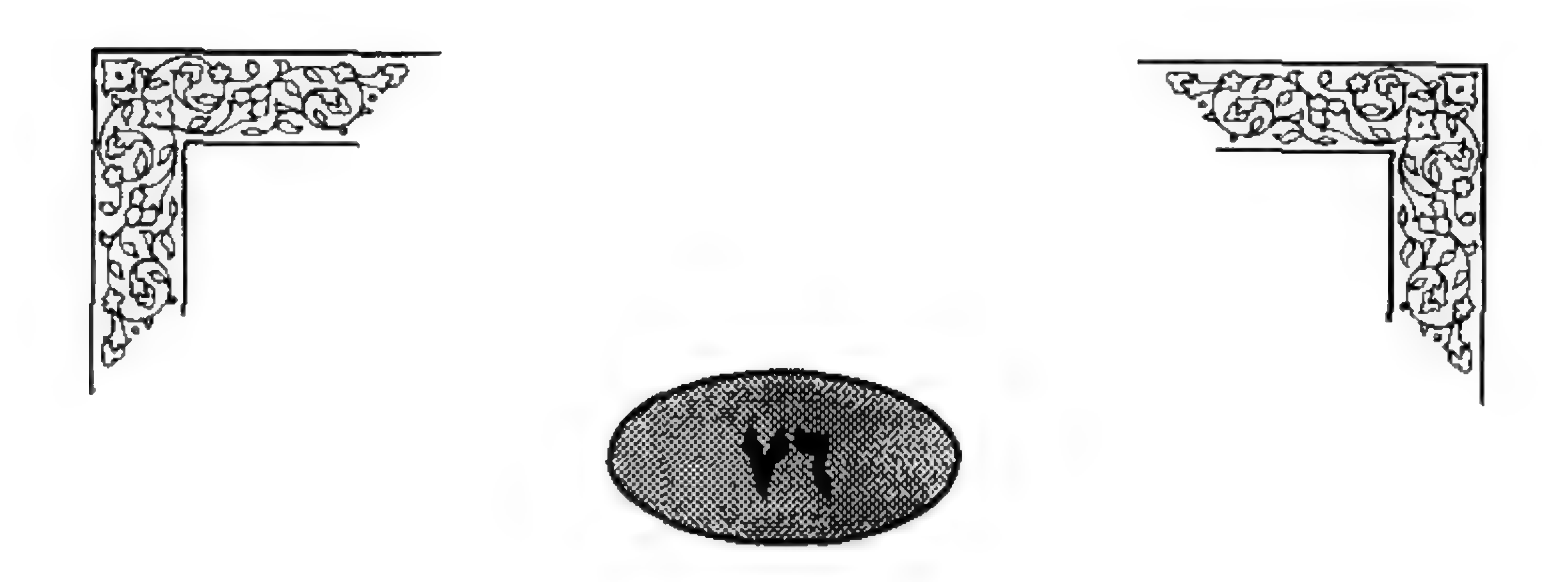
إلهنا! ارزقنا معرفة الهدف من خلقك...

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة القيامة

---

١. إنّ المشهور هو زيادة عدد النساء على الرجال في كلّ المجتمعات، وهذا هو أحد الدلائل على تعدد الزوجات، وهو أمرٌ مقبول، وهذا ممّا لا ينافي التعادل النسبي، فمثلاً يكون عدد مجتمع ما ٥٠ مليون نسمة، فمن الممكن أن يكون عدد النساء ٢٦ مليوناً، والرجال ٢٤ مليوناً، أي أنّ التفاوت بينهما بحدود العُشر أو أقل من ذلك، أمّا أن يكون عدد النساء أضعاف عدد الرجال فهذا مالم يلاحظ في أي مجتمع.

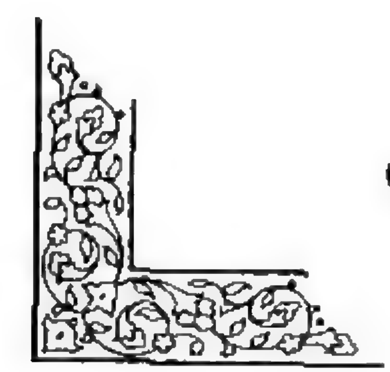
٧٦

سورة

الإنسان

(الدهر)

مدنيّة

وعدد آياتها واحد وثلاثون

«سورة الإنسان»

محتوى السورة:

هذه السورة رغم قصرها، فانَّ لها محتويات عميقة ومتنوعة وجامعة، ويمكن بـنظرة واحدة تقسيمها إلى خمسة أقسام:

القسـم الأوّل: يتحدث عن إيجاد الإنسـان وخلقه من نطفة أمشاج (مختلطة)، وكذلك عن هدايته وحرية إرادته.

القسم الثّاني: يدور الحديث فيه عن جزاء الأبرار والصالحين، وسبب النزول الخاص بأهل البيت عليهم السلام.

القسم الثّالث: تكرار الحديث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلك الثواب في عبارات قصيرة ومؤثرة.

القسم الرّابع: يشير إلى أهمّية القرآن وسبيل إجراء أحكامه ومـنهج تـربية النـفس الشاق.

القسم الخامس: جاء الحديث فيه عن حاكمية المشيئة الإلهيّة (مع حاكمية الإنسان).

ولهذه السورة أسماء عديدة: أشهرها (الإنسان) (الدهر) و(هل أتى) وهذه الكلمات وردت في أوائل السورة، وإن كانت الرّوايات الواردة في فضيلتها والتي سوف يأتي ذكرها، قـد ذكرت اسم (هل أتى) لهذه السورة.

هل أنَّ هذه السورة مدنية؟

هناك أقوال في أوساط المفسّرين حول مدنية هذه السورة أو مكيَّتها، فالمفسّرون ومنهم علماء الشيعة أجمعوا على أنَّ السورة بتمامها أو على الأقل ما جاء في صدرها والتي تتحدث عن الأبرار والأعمال الصالحة هي مدنية، وسيأتي فيما بعد شرح القصة التي كـانت سـبباً لنزول السورة، والقصة تحكي عمّا نذرهُ أميرالمؤمنين والزهراء الحسـنان عليهم السلام وخـادمتهم وفضة.

والمشهور بين علماء أهل السنة أنّها مدنية كما قال القرطبي في تفسيره: (وقال الجمهور مدنية)[١]، ونذكر هنا أسماء العلماء الذين قالوا بمدنية السورة أو بعضها:

١ـ **الحاكم أبو القاسم الحسكاني**: فقد نقل عن ابن عباس عدداً من السور المكية والمدنية، ورتّبها كما نزلت، فكانت هذه السورة عنده في قائمة السور المدنية والتي نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق[٢]. وأورد صاحب كتاب الإيضاح الأُستاذ أحمد زاهر نفس المعنىٰ وذلك عن ابن عباس[٣].

٢ـ نقل في (تاريخ القرآن) لأبي عبد الله الزنجاني عن كتاب (نظم الدرر وتناسق الآيات والسور) عن كبار علماء أهل السنة أنّ سورة الإنسان اعتبرت من السور المدنية[٤].

٣ـ ونقل كذلك في كتاب (فهرست ابن النديم) عن ابن عباس أن سورة هل أتىٰ هي السورة المدنية الحادية عشرة[٥].

٤ـ نقل في (الإتقان) للسيوطي عن البيهقي في (دلائل النبوة) عن عكرمة أنّه قال: إنّ سورة (هل أتى) مدنيّة[٦].

٥ـ ونقل هذا المضمون أيضاً بطرق مختلفة عن ابن عباس في (الدر المنثور)[٧].

٦ـ نقل الزمخشري في (تفسير الكشاف) ما هو مشهور في سبب نزول آيات صدر السورة وقال: هي في نذر علي وزوجته وولديه عليهم السلام[٨].

٧ـ ونقل كذلك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة في أنّ سبب نزول الآيات الواردة في صدر السورة ﴿إِنَّ الأَبْرارَ...﴾ قد نزلت في حق عليّ وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام وهي شهادة على مدنيّة السورة (لأنّ ولادة الحسن والحسين عليهما السلام كانت في المدينة) كالواحدي في (أسباب المنزل) والبغوي في (معالم التنزيل) وسبط بن الجوزي في (التذكرة) والگنجي الشافعي في (كفاية الطالب) وجمع آخر[٩].

وهذه المسألة مشهورة بكثرة لغاية أن (محمد بن إدريس الشافعي) وهو أحد الأئمة الأربعة لأهل السنة يقول في شعره:

---

١. تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٩٠٩.
٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٠٥.
٣. المصدر السابق.
٤. تاريخ القرآن، ص ٥٥.
٥. المصدر السابق.
٦. تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٢٢١.
٧. المصدر السابق.
٨. تفسير الكشاف، ج ٤، ص ٦٧٠.
٩. إحقاق الحق، ج ٣، ص ١٥٧ ـ ١٧٠ (مع ذكر أسماء وصفحات كتبهم).

إلام، إلام وحـــتىٰ مـتىٰ؟ أعاتب في حبّ هـذا الفـتىٰ!
وهــل زوجت فـاطم غـيره؟ وفي غيره هل أتىٰ هل أتىٰ؟![1]

وهناك أدلّة كثيرة في هذا الإطار وسنبيّن قسماً منها عند توضيح سبب نزول الآية: ﴿إِنَّ الأبرار يشربون...﴾.

ومع ذلك كله فإنّ البعض يصرُّ بعصبية على أنّ السورة مكية، وينكرون ما قيل من الرّوايات التي وردت في حق السورة ونزولها في المدينة وإنكار نزولها كذلك في حق علي وأهل بيته عليهم السلام!

وذلك من العجب حقّاً، فأينما تنتهي الآية أو الرواية إلى فضائل علي وأهل البيت عليهم السلام يعلو الصراخ والعويل وتظهر الحساسيات الشديدة وكأنّ الإسلام قد وقع في خطر! رغم أنّهم يدّعون أنّ عليّاً عليه السلام من الخلفاء الراشدين ومن أئمة الإسلام العظام وأنّهم يتودّدون إلى أهل البيت عليهم السلام، ونرىٰ أن هذه الحالة هي من إفرازات هيمنة الروح حكم الروح الأُموية على أفكار هذه الجماعة و من نتائج الإعلام المضلل لتلك المرحلة المشؤومة، حفظنا الله من جميع الشبهات.

فضيلة السورة:

في حديث عن النّبي صلى الله عليه وآله قال: «من قرأ سورة (هل أتىٰ) كان جزاؤه على الله جنّة وحريراً»[2].

وورد في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «من قرأ سورة هل أتىٰ في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين مائة عذراء، وأربعة آلاف ثيب وكان مع محمد صلى الله عليه وآله»[3].

ﷺ

---

١. إحقاق الحق، ج ٣، ص ١٥٨.
٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٠٢.
٣. المصدر السابق.

الآيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

التفسير

الانسان مخلوق من النطفة التافهة:

تتحدث الآيات الأُولىٰ عن خلق الإنسان، بالرغم من أنّ أكثر بحوث هذه السورة هي حول القيامة ونِعَم الجنان، فتحدثت في البدء عن خلق الإنسان، لأنّ التوجه والإلتفات إلى هذا الخلق يهيىء الأرضية للتوجه إلى القيامة والبعث كما شرحنا ذلك سابقاً في تفسير سورة القيامة.

فيقول تعالى: ﴿هل أتىٰ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾[1].

نعم، كانت ذرات وجود هذا الانسان متناثرة في كلّ صوب وبين الأتربة، بين أمواج قطرات ماء البحر، في الهواء المتناثر في جو الأرض، وهكذا اختفت المواد الأصلية لوجوده في كلّ زاوية من زوايا هذه المحيطات الثلاثة، وقد ضاع بينها ولا يمكن ذكره مطلقاً.

ولكن هل أنّ المراد من الإنسان هنا هو نوع الإنسان، ويشمل بذلك عموم البشر، أم أنّ هذا الإنسان يختص بالنبي آدمعليه السلام؟

الآية الأُخرىٰ التي تقول: ﴿إنّا خلقنا الإنسان من نطفة﴾ قرينة واضحة على المعنىٰ الأوّل،

---

١. «هل» يراد بها (قد) أو أنّها بمعنىٰ الاستفهام التقريري أو الإنكاري، ولكن الظاهر فيها الإستفهام التقريري، فيكون معنىٰ الجملة: (أليس قد أتىٰ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً).

وإن كان البعض يرىٰ أنّ الإنسان في الآية الأُولىٰ يراد به آدم، والإنسان في الآية الثّانية يراد به أولاده، ولكنّ هذا الاختلاف في هذه الفاصلة القصيرة مستبعدٌ جدّاً.

وهناك أقوال في تفسير ﴿لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ منها: إنّ الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراً عندما كان في عالم النطفة والجنين، وإنّما أصبح ممّن يذكر عندما طوىٰ مراحل التكامل فيما بعد؛ ففي حديث ورد عن الإمام الباقر «كان الإنسان مذكوراً في علم الله ولم يكن مذكوراً في عالم الخلق»[1].

وجاء في بعض التفاسير أنّ المراد بالإنسان هنا هم العلماء والمفكرون الذين لم يكونوا مذكورين قبل انتشار العلم، وعند وصولهم إلى العلم وانتشاره بين الناس أصبح ذكرهم مشهوراً في حياتهم وبعد موتهم.

وقيل «إنّ عمر بن الخطاب» قد سمع أحداً يتلو هذه السورة فقال: «ليت آدم بقي على ما كان فكان لا يلد ولا يبتلي أولاده»[2] وهذا من عجائب القول، لاعتراضه علىٰ مسألة الخلق.

ثمّ يأتي خلق الإنسان بعد هذه المرحلة، واعتبار ذكره، فيقول تعالىٰ ﴿إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً﴾.

«أمشاج»: جمع مَشَجٍ، على وزن (نسج) أو (سبب)، أو أنه جمع «مَشِيج» علىٰ وزن (مريض) بمعنىٰ المختلط.

ولعل ذكر خلق الإنسان من النطفة المختلطة إشارة إلى اختلاط ماء الذكور والإناث، وقد أُشير إلى ذلك في روايات المعصومين بصورة إجمالية، أو أنّها إشارة إلى القابليات المختلفة الموجودة داخل النطفة من ناحية العوامل الوراثية عن طريق الجينات، أو أنّها إشارة إلى اختلاط المواد التركيبية المختلفة للنطفة، لأنّها تتركب من عشرات المواد المختلفة، أو اختلاط جميع ذلك مع بعضها البعض، والمعنى الأخير أجمع وأوجه.

ويحتمل كون «الأمشاج» إشارة إلىٰ تطورات النطفة في المرحلة الجنينية[3].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٠٦.
٢. المصدر السابق.
٣. يجب الإلتفات إلىٰ أنّ النطفة جاءت بصيغة المفرد، وجاءت صفتها بصورة الجمع، وهي «أمشاج»، باعتبار أنّ النطفة تركبت من أجزاء مختلفة، وأنّها في حكم الجمع، ويعتقد البعض كالزمخشري في الكشاف أنّ «أمشاج» مفرد رغم أنّها من أوزان الجمع.

«نبتليه»: إشارة إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف والتعهد وتحمل المسؤولية والاختبار والامتحان، وهذه هي إحدىٰ المواهب الإلهيّة العظيمة التي أكرم بها الإنسان وجعله أهلاً للتكليف وتحمل المسؤولية، وبما أنَّ الاختبار والتكليف لا يتمّ إلّا بعد الحصول على المعرفة والعلم فقد أشار في **آخر الآية** إلى وسائل المعرفة، العين والأُذن التي أودعها سبحانه وتعالىٰ في الإنسان وسخرها له.

وقيل المراد بالإبتلاء هنا التطورات والتحولات الحاصلة في الجنين من النطفة حتىٰ ينشئه إنساناً كاملاً، ولكن التمعن في عبارة «نبتليه»، وكذلك في كلمة «الإنسان» نجد أنَّ المعنىٰ الأوّل هو الأوجه.

وممّا يستفاد من هذه العبارة أنَّ منبع جميع إدراكات وعلوم الإنسان هي إدراكاته الحسية، وبعبارة أُخرىٰ إنَّ الإدراكات الحسية هي أُمُّ المعقولات، وهذه هي نظرية كثير من فلاسفة المسلمين ومن بين فلاسفة اليونان يذهب أرسطو إلى هذه النظرية أيضاً.

إنَّ اختبار الإنسان بحاجة إلى عاملين آخرين، هما: «الهداية» و«الاختيار» بالإضافة إلى المعرفة ووسائلها، فقد أشارت الآية التالية إلى ذلك: **﴿إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً﴾**[1]. إنّ للهداية هنا معنى واسعاً، فهي تشمل «الهداية التكوينية» و«الهداية الفطرية» وكذلك «الهداية التشريعية» وإن كان سياق الآية يؤكّد على الهداية التشريعية.

توضيح:

إنّ الله قد خلق الإنسان لهدف الابتلاء والاختبار والتكامل، فأوجد فيه المقدمات لكي يصل بها إلى هذا الهدف، ووهبه القوى اللازمة لذلك، وهذه هي (الهداية التكوينية)، ثمّ جعل في أعماق فطرته عشقاً لطي هذا الطريق، وأوضح له السبيل عن طريق الإلهام الفطري، فسمي ذلك بـ(الهداية الفطرية)، ومن جهة أُخرىٰ بعث القادة السماويين والأنبياء العظام لإراءة الطريق بالتعليمات والقوانين النيّرة السماوية، وذلك هو «الهداية التشريعية»، وجميع شعب الهداية الثلاث هذه لها صبغة عامّة، وتشمل جميع البشر.

وعلى المجموع فإنّ الآية تشير إلى ثلاث مسائل مهمّة مصيرية في حياة الإنسان: «مسألة

---

١. «شاكراً» و«كفوراً» يعتقد الكثير أنّهما حال لضمير المفعول في (هديناه) ويحتمل أن يكون خبراً لـ(يكون) محذوف وتقديره (إمّا يكون شاكراً وإمّا يكون كفوراً).

التكليف»، و«مسألة الهداية»، ومسألة «الإرادة والإختيار» والتي تعتبر متلازمة ومكمّلة بعضها للبعض الآخر.

التعبير بـ(شاكراً) و(كفوراً) يعتبر أفضل تعبير ممكن في هذه الآية، لأنّه مَنْ قابل النِعَمِ الإلهية الكبيرة بالقبول واتخذ طريق الهداية مسلكاً، فقد أدّىٰ شكر هذه النعمة، وأمّا من خالف فقد كفرها.

وبما أنّ الإنسان لا يتمكن من تحقيق الشكر الحقيقي، فقد عبّر عن الشكر باسم الفاعل، والحال أنّ الكفران جاء بصيغة المبالغة فقال: (كفور)، لأنّ عدم اهتمامهم بهذه النعم الكبيرة يعتبر كفراناً شديداً منهم باعتبار أنّ الله عزَّ وجلّ وضع وسائل الهداية تحت تصرفهم، ولذا فإنّ إهمال هذه الوسائل والمواهب والغضّ عنها واتخاذ السبيل المنافي لها يعتبر كفراناً شديداً.

والجدير بالذكر أنّ كلمة (كفور) تستعمل لكفران النعمة، وكذلك للكفر الإعتقادي، وهو ما أورده الراغب في مفرداته.

وأشارت **الآية الأخيرة** من آيات البحث إشارة قصيرة وغنية بالمعنىٰ إلى الذين سلكوا طريق الكفر والكفران فتقول: ﴿**إنّا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً**﴾.

التعبير بـ(اعتدنا) تأكيد على حتمية مجازاة هذه الثلّة، وبالرغم من أنّ تهيئة الشيء مسبقاً هو عمل من له قدرة محدودة ويحتمل أن يعجز بعد ذلك من إنجاز العمل، ولكن هذا المعنىٰ لا يصدق على الله تعالىٰ، لأنّه إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، وفي الوقت نفسه يبيّن للكافرين أنّ هذه العقوبات حتمية ووسائلها جاهزة.

«سلاسل»: جمع (سلسلة)، وهي القيد الذي يقاد به المجرم، و«الأغلال» جمع غل، وهي الحلقة التي توضع حول العنق أو اليدين وبعد ذلك يُقفل بالقيد[1].

على كلّ حال فإنّ ذكر الأغلال والسلاسل ولهيب النيران المحرقة تبيان للعقوبات التي يعاقب بها المجرمون، وهو ما أُشير إليه في كثير من آيات القرآن ويشمل ذلك العذاب والذل، إنّ إطلاقهم لعنان الشهوات يسبب في تعاستهم في الآخرة، وإشعالهم للنيران في الدنيا تتجسّد لهم في الآخرة لتلهب أطرافهم.

---

١. وضّحنا شرحاً مفصلاً حول معنى الأغلال في هذا التفسير، ذيل الآية ٨ من سورة يس.

بحث

عالم الجنين العاقف:

من الواضح أنّ نطفة الإنسان مركّبة من ماء الرجل والمرأة، ويسمىٰ الأوّل (الحيمن) والثّاني (البويضة) فالأصل وجود (النطفة) ثمّ تركيبها، وبعد ذلك تتمّ المراحل المختلفة للجنين، وهذا هو من العجائب العظيمة لعالم الخلق، وتطور العلم (علم الأجنّة) قد كشف الكثير من أسراره وإن كانت هناك أسرار كثيرة لم يتمّ كشفها لحدّ الآن، ونذكر هنا قسماً من العجائب والتي تعدّ زاوية صغيرة من عالم الجنين:

١ـ «الحيمن» وهو ما يخرج مع ماء الرجل، وهو كائن حي متحرك صغير لا يرىٰ بالعين المجرّدة، وله رأس وعنق وذنب متحرك، وممّا يثير العجب أنّ الرجل في كلّ إنزال يضم ماؤهُ من الحيامن المليونين إلىٰ ٥٠٠ مليون حيمن، وهو ما يعادل نفوس عدّة دول، ولكن لا يدخل من هذا العدد الهائل إلى البيضة إلّا واحد أو عدّة حيامن لإخصاب البيضة، وسبب وجود هذا العدد من الحيامن يكمن في الخسائر التي تلحق بها في طريقها إلى البيضة وتلقيحها، ولو لم يتوفر مثل هذا العدد لكان أمر الحمل صعباً.

٢ـ إنّ حجم «الرحم» قبل الحمل يكون بحجم الجوزة الواحدة، وعند انعقاد النطفة ونمو الجنين يتسع الرحم بشكل ملحوظ ليشغل مكاناً واسعاً، والعجب أنّ جدار الرحم يكون مطاطياً إلى حد يكون قادراً على استيعاب حجم الطفل وحركاته.

٣ـ إنّ الدم لا يجري في الرحم بواسطة العروق والشرايين، بل يجري بين عضلات الرحم بصورة ميزاب، لأنّ الرحم في اتساع مستمر فإذا ما وجد العِرقُ فإنّه لن يتحمل السحب والتمدد الكبير.

٤ـ يعتقد بعض العلماء أنّ لبيوض المرأة شحنة موجبة، وإنّ للحيمن شحنة سالبة، ولذا يجذب أحدهما الآخر، ولكن عند تخصيب الحيمن للبيضة فإنّ شحنة النطفة المتشكلة تكون سالبة، وتطرد بذلك بقية الحيامن الموجودة، وقال آخرون: عندما يدخل الحيمن في البيضة تترشح مادة كيميائية خاصّة لتطرد بقية الحيامن.

٥ـ إنّ الجنين يسبح في كيس كبير فيه ماء غليظ يدعىٰ بـ«آمني بوس» له خاصية مقاومة ما يقع علىٰ بطن المرأة من الضربات، وتحمل ما يقع من حركات الأم الشديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّه يحفظ الجنين بمعدل حراري ثابت، ولا تؤثر فيه تغيرات الحرارة

الخارجية بسرعة، والجدير بالذكر أنّ الكيس يجعل الجنين عديم الوزن، ويمنع من حدوث الضغط على أعضاء الجنين بعضها على بعض ممّا يسبب ذلك ضرراً على الجنين!

٦ـ تتمّ تغذية الجنين عن طريق المشيمة وحبل السرّة، أي أنّ دم الأُم والمواد الغذائية والأوكسجين يدخل إلى المشيمة ثمّ يبدأ حبل السرّة بتصفية هذه المواد لتدخل إلى قلب الجنين وتتوزع منه إلى بقية أعضاء البدن، والطريف أنّ البطين الأيسر والأيمن لقلب الجنين مترابطان مع بعضهما الآخر، لأنّ التصفية هنا لا تتمّ إلّا عن طريق الرئة، وذلك لأنّ الجنين لا يتنفّس ولكنّه عند تولده تنفصل الأوعية بعضها عن البعض الآخر، ويبدأ جهاز التنفس عندئذٍ بالعمل.[١]

ﮋﮊ

---

١. ورد هذا البحث في ج ١ من كتاب «اولين دانشگاه و آخرين پيامبر» وكتب أخرى.

الآيات

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ
ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۝٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١﴾

سبب النزول

البرهان العظيم علىٰ فضيلة أهل بيت النّبي:

قال ابن عباس: إنّ الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول ﷺ في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام (طبقاً لبعض الرّوايات أنّ الحسن والحسين أيضاً قالا نحن كذلك ننذر أن نصوم) فشفيا وما كان معهم شيء، فاستقرض علي ﷺ ثلاث أصواع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزته، فوضعوا الأرغفة بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل، وقال: السلام عليكم، أهل بيت محمّد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة، فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلّا الماء وأصبحوا صياماً.

فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه (وباتوا مرة أُخرىٰ لم يذوقوا إلّا الماء وأصبحوا صياماً) ووقف عليهم أسير في الثّالثة عند الغروب، ففعلوا مثل ذلك.

فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلىٰ رسول الله ﷺ، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع، قال: «ما أشدّ ما يسوؤني ما أرىٰ بكم» فانطلق معهم، فرأىٰ فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرئيل ﷺ وقال: **خذها يا محمد هنّأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة.**

وقيل: إنّ الذي نزل من الآيات يبدأ من: **﴿إنّ الأبرار﴾** حتى **﴿كان سعيكم مشكوراً﴾** ومجموعها ١٨ آية.

ما أوردنا هو نص الحديث الذي جاء في كتاب «الغدير» بشيء من الاختصار كقدر مشترك وهذا الحديث من بين أحاديث كثيرة نقلت في هذا الباب، وذكر في الغدير أنّ الرّواية المذكورة قد نقلت عن طريق ٣٤ عالماً من علماء أهل السنّة المشهورين (مع ذكر اسم الكتاب والصفحة).

وعلى هذا، فإنّ الرّواية مشهورة، بل متواترة عند أهل السنة[١].

واتفق علماء الشيعة على أنّ السورة أو ثمان عشرة آية من السورة قد نزلت في حق علي وفاطمة عليهما السلام، وأوردوا هذه الرّواية في كتبهم العديدة واعتبروها من مفاخر الرّوايات الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، واشتهارها كان مدعاة لذكرها في الأشعار حتىٰ أنّها وردت في شعر (الإمام الشافعي) وتثار عند المتعصبين هنا حساسيات شديدة بمجرّد سماعهم رواية تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام فيعمدون إلى اثارة العديد من الإشكالات بهذا الشأن، ومنها:

١- إدعاؤهم مكّية السورة، والحال أنّ القصّة حدثت بعد ولادة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وما كانت ولادتهما إلّا بالمدينة! وفي أيدينا دلائل واضحة كما بيّنّا في شرح صدر السورة، إذ إنّ السورة تشير إلى أنّها مدنيّة، وإن لم تكن بتمامها فإنّ ١٨ آية منها مدنيّة.

٢- قولهم: إنّ لفظ الآية عام، فكيف يمكن تخصيص ذلك بأفراد معيّنين؟ ولكن عمومية مفهوم الآية لا ينافي نزولها في أمر خاص، وهناك عمومية في كثير من آيات القرآن، والحال أنّ سبب نزولها الذي يكون مصداقاً تامّاً لها في أمر خاص، والعجب لمن يتخذ من عمومية مفهوم آية ما دليلاً على نفي سبب النزول لها.

٣- نقل بعضهم أسباباً أُخرىٰ لنزول هذه السورة لا تتفق مع السبب الذي ذكرناه في نزول الآية، منها ما نقله السيوطي في الدرّ المنثور قال: إنّ رجلاً أسود كان يسأل النّبي عن

---

[١]. نقلت هذه الرواية في كتاب الغدير، ج ٣، ص ١٠٧ إلى ١١١؛ وفي كتاب إحقاق الحق، ج ٣، ص ١٥٧ إلى ١٧١ عن ٣٦ نفر من علماء أهل السنّة مع ذكر المأخذ.

التسبيح والتهليل، فقال له عمر بن الخطاب: مه أكثرت على رسول الله، فقال النّبي ﷺ: «مه يا عمر» وأنزلت على رسول الله هل أتى[1].

وفي الدرّ المنثور عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله فقال له رسول الله: «سل واستفهم»، فقال: يا رسول الله فُضّلتم علينا بالألوان والصور والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بمثل ما عملت به إنّي لكائن معك في الجنّة؟ قال: «نعم، والذي نفسي بيده، إنّه ليرى بياض الأسود في الجنّة من مسيرة ألف عام» ثمّ بيّن ما يترتب من الثواب لمن يقول لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. ونزلت عليه السورة (هل أتىٰ)[2].

إنّ ما ذكر في هذه الرّوايات لا يتناسب مع مضمون آيات السورة، والمتوقع هو وضع هذه الرّواية من قبل عمال بني أُميّة وتزويرها لدحض ما تقدم وما قيل في سبب النزول في حق علي عليه السلام.

٤ـ الإحتجاج الآخر الذي يمكن ذكره هنا: كيف يمكن لإنسان أن يصوم ثلاثة أيّام ولا يفطر إلّا بالماء؟!

إنّ هذا الإشكال مدعاة للعجب، لأنّنا نرى تطبيق ذلك عند بعض الناس، إذ إنّ بعض المعالجات الطبية تستدعي الإمساك لمدة ٤٠ يوماً، ولا يتناول خلال الأربعين يوماً إلّا الماء، ممّا أدّىٰ ذلك إلى شفاء الكثير من الأمراض بهذه الطريقة، حتى أنّ طبيباً من الأطباء غير المسلمين يدعىٰ (ألكسي سوفورين) كتب كتاباً في باب الآثار المهمّة في الشفاء من جراء الإمساك مع ذكر أُسلوب دقيق لذلك[3] حتى أنّ بعض زملاؤنا المشتركين معنا في تأليف كتاب التفسير الأمثل قضىٰ إمساكاً لمدّة ٢٢ يوماً.

٥ـ البعض الآخر أراد الإستهانة بهذه الفضيلة فجاء من طريق آخر كالآلوسي إذ يقول: إن قلنا إنّ هذه السورة لم ترِد في حق علي وفاطمة لم ينزل من قدرهم وشأنهم شيء، لأنّ اتصافهم بالأبرار أمرٌ واضح للجميع، ثمّ يبدأ بتبيان بعض فضائلهم فيقول: ماذا يمكن أن يقوله الإنسان في حقّ هذين العظيمين غير أنّ علياً عليه السلام أمير المؤمنين ووصي رسول الله، وأنّ فاطمة بضعة رسول الله، وأنّها جزء من الوجود المحمدي، وأنّ الحسنين روحه وريحانتاه

---

١. الدر المنثور، ج ٦، ص ٢٩٧. ٢. المصدر السابق.
٣. اسم الكتاب (الصوم طريقة حديثة لشفاء الأمراض).

وسيدا شباب أهل الجنّة، ولكن لا يعني ذلك ترك الآخرين، ومن يتبع غير هذا فهو ضال.[١]

ولكنّنا نقول إنّنا إذا ما تغاضينا عن هذه الفضيلة، فإنّ عاقبة بقية الأحاديث ستكون بنفس المنوال، وربّما يحين يوم ينكر فيه البعض جميع فضائل أمير المؤمنين وسيّدة النساء والحسنين عليهم السلام، والملاحظ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد احتج على مخالفيه في كثير من المواطن بهذه الآيات لتبيان حقوقه وفضائله وأهل بيته[٢].

ثمّ إنّ ذكر الأسير الذي أطعموه، خير دليل على نزول الآيات بالمدينة، إذ لم يكن للمسلمين أسير بمكّة لعدم شروع الغزوات.

والملاحظة الأخيرة التي لابدّ من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفسّرين ومنهم المفسّر المشهور الآلوسي، وهو من أهل السنّة قال: إنّ كثيراً من النعم الحسية قد ذكرت في السورة إلّا الحور العين التي غالباً ما يذكرها القرآن في نعم الجنان، وهذا إنّما هو لنزول السورة بحق فاطمة وبعلها وبنيها عليهم السلام وإنّ الله لم يأت بذكر الحور العين إجلالاً واحتراماً لسيدة نساء العالمين![٣]

لقد طال الحديث في هذا الباب إلّا أنّنا وجدنا أنفسنا مضطرين لمجابهة وإبطال إشكالات المتعصبين وذرائع المعاندين.

التفسير

جزاء الأبرار العظيم:

أشارت الآيات السابقة إلى العقوبات التي تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى جماعتين وهي «الشكور» و«الكفور»، والآيات في هذا المقطع تتحدث المكافآت التي أنعم الله بها على الأبرار وتذكّر بأمور ظريفة في هذا الباب. فيقول تعالى: **﴿إنّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً﴾**.

«الأبرار»: جمع (بر) وأصله الإتّساع، وأُطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتها، وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعمالهم واسعة في المجتمع، و«البِر»

---

١. تفسير روح المعاني، ج ۲۹، ص ۱٥٨.

٢. احتجاج الطبرسي وخصال الصدوق طبقاً لما نقله الطباطبائي في الميزان ج ۲۰ ص ۲۲٤.

٣. المصدر السابق.

بكسر الباء هو الإحسان، وقال بعض: إنّ الفرق بين البر والخير هو أنّ البر يراد به الإحسان مع التوجه والإرادة، وأمّا الخير فإنّ له معنىً أعمّ.

«كافور»: له معانٍ متعددة في اللّغة، وأحد معانيها المعروفة الرائحة الطيبة كالنبتة الطيبة الرائحة، وله معنىً آخر مشهور هو الكافور الطبيعي ذو الرائحة القوية ويستعمل في الموارد الطبية كالتعقيم.

على كل حال فإنّ الآية تشير إلى أنّ هذا الشراب الطهور معطّر جدّاً فيلتذ به الانسان من حيث الذوق والشم.

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ «كافور» اسم لأحد عيون الجنّة. ولكن هذا التّفسير لا ينسجم مع عبارة «كان مزاجها كافوراً». ومن جهة أُخرىٰ يلاحظ أنّ «الكافور» من مادة «كفر» أي بمعنىٰ «التغطية»، ويعتقد بعض أرباب اللغة كالراغب في المفردات أنّ اختيار هذا الاسم هو أنّ فاكهة الشجرة التي يؤخذ منها الكافور مغطاة بالقشور والأغلفة.

وقيل: هو إشارة إلى شدّة بياضه وبرودته حيث يضرب به المثل، والوجه الأوّل أنسب الوجوه، لأنّه يعد مع المسك والعنبر في مرتبة واحدة، وهما من أفضل العطور.

ثمّ يشير إلى العين التي يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور فيقول: **﴿عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً﴾**[١][٢].

هذه العين من الشراب الطهور وضعها الله تعالىٰ تحت تصرفهم، فهي تجري أينما شاءوا، والظريف هو ما نقل عن الإمام الباقر عليه السلام إذ قال في وصفها: «**هي عين في دار النّبي تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين**».[٣]

نعم فكما تتفجر عيون العلم والرحمة من بيت النّبي صلى الله عليه وآله وتجري إلى قلوب عباد الله الصالحين، كذلك في الآخرة حيث التجسّم العظيم لهذا المعنىٰ تتفجر عين الشراب الطهور الإلهي من بيت الوحي، وتنحدر فروعها، إلى بيوت المؤمنين!

---

١. وردت احتمالات عديدة في سبب نصب (عيناً) وأوجه الأقوال هو أنّه منصوب لنزع الخافض وتقديره (من عين) وقيل بدل من (كافوراً) أو منصوب بالاختصاص أو المدح، أو مفعول لفعلٍ مقدر والتقدير (يشربون عيناً) ولكن الأوّل أوجه كما تقدم.

٢. «يشرب» يتعدىٰ بالباء وبدونها، ويمكن أن تكون الباء في (بها) بمعنىٰ (من).

٣. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٧٧؛ تفسير روح المعاني، ج ٢٩، ص ١٥٥.

«يفجرون»: من مادة تفجير، وأخذت من أصل (الفجر) ويعني الشق الواسع، سواء أكان شق الأرض أو غير ذلك، و«الفجر» نور الصبح الذي يشق ستار الليل، وأُطلق على من يشق ستار الحياء والطهارة ويتعدىٰ حدود الله (فاجر) ويراد به هنا شقّ الإرض.

والملاحظ أنّ أوّل ما ذكر من نعم الجنان في هذه السورة هو الشراب الطهور المعطّر الخاصّ. لكونه يزيل كلّ الهموم والحسرات والقلق والأدران عند تناوله بعد الفراغ من حساب المحشر، وهو أوّل ما يقدم لأهل الجنان ثمّ ينتهون إلىٰ السرور المطلق بالإستفادة من سائر مواهب الجنان.

ثمّ تتناول الآيات الأُخرىٰ ذكر أعمال «الأبرار» «وعباد الله» مع ذكر خمسة صفات توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفريدة: فيقول تعالىٰ **﴿يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً﴾**.

جملة (يوفون) و(يخافون) والجمل التي تليها جاءت بصيغة الفعل المضارع وهذا يشير إلى استمرارية وديمومة منهجهم، كما قلنا في سبب النزول فإنّ المصداق الأتم والأكمل لهذه الآيات هو أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنان، لأنّهم وفوا بما نذروه من الصوم ثلاثة أيّام ولم يتناولوا في افطارهم إلّا الماء في حين أنّ قلوبهم مشحونة بالخوف من الله والقيامة.

«مستطيراً»: يراد به الإتساع والانتشار، وهو إشارة إلى أنواع العذاب واتساعه في ذلك اليوم العظيم، على كلّ حال فإنّهم وفوا بالنذور التي أوجبوها على أنفسهم، وبالأحرىٰ كانوا يحترمون الواجبات الإلهيّة ويسعون في أدائها، وخوفهم من شرّ ذلك اليوم، وآثار هذا الايمان ظاهرة في أعمالهم بصورة كاملة.

ثّم يتناول الصفة الثّالثة لهم فيقول: **﴿ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً﴾**.

لم يكن مجرّد اطعام، بل اطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجة الماسّة للغذاء، ومن جهة أُخرىٰ فهو إطعام في دائرة واسعة حيث يشمل أصناف المحتاجين من المسكين واليتيم والأسير، ولهذا كانت رحمتهم عامّة وخدمتهم واسعة.

الضمير في (على حبه) يعود إلى (الطعام) أي أنّهم أعطوا الطعام مع احتياجهم له، وهذا شبيه ما ورد في الآية من سورة آل عمران: **﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممّا تحبّون﴾**.[1]

---

١. آل عمران، ٩٢.

وقيل: إنّ الضمير المذكور يعود إلىٰ «الله» الوارد في ما سبق من الآيات، أي إنّهم يطعمون الطعام لحبّهم الشديد لله تعالىٰ، ولكن مع الالتفات إلى ما يأتي في الآية الآتية يكون المعنىٰ الأوّل أوجه.

ومعنىٰ «المسكين» و«اليتيم» و«الأسير» واضح، إلّا أنّ هناك أقوالاً متعددة فيما يراد بالأسير؟ قال كثيرون: إنّ المراد الاسرىٰ من الكفّار والمشركين الذين يؤتىٰ بهم إلى منطقة الحكومة الاسلامية في المدينة، وقيل: المملوك الذي يكون أسيراً بيد المالك، وقيل هم السجناء، والأوّل أشهر.

سؤال: كيف جاء ذلك الأسير إلى بيت الإمام علي عليه السلام طبقاً لما ورد في سبب النزول والمفروض أن يكون سجيناً؟

الجواب: ويتضح لنا جواب هذا السؤال بالإلتفات إلى أنّ التاريخ يؤكّد عدم وجود سجناء في عهد النّبي صلى الله عليه وآله حيث كان صلى الله عليه وآله يقسّمهم على المسلمين، ويأمرهم بالحفاظ عليهم والإحسان إليهم، فكانوا يطعمونهم الطعام وعند نفاذ طعامهم كانوا يطلبون العون من بقية المسلمين ويرافقونهم في الذهاب إلى طلب المعونة، أو أنّ الأسرىٰ يذهبون بمفردهم لأنّ المسلمين كانوا حينذاك في ضائقة من العيش.

وبالطبع توسعت الحكومة الإسلامية فيما بعد، وازداد عدد الأسرىٰ وكذلك المجرمين، فاتخذت عندئذٍ السجون وصار الإنفاق عليهم من بيت المال.

على كل حال فإنّ ما يستفاد من الآية أنّ أفضل الأعمال إطعام المحرومين والمعوزين، ولا يقتصر على اطعام الفقراء من المسلمين فحسب بل يشمل حتى الأسرىٰ المشركين أيضاً وقد أُعْتُبِرَ إطعامهم من الخصال الحميدة للأبرار.

وقد ورد في حديث عن النّبي صلى الله عليه وآله قال: **«استوصوا بالأسرىٰ خيراً وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه»**[1].

والخصلة الرابعة للأبرار هي الإخلاص، فيقول: **﴿إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولاشكوراً﴾**.

إنّ هذا المنهج ليس منحصراً بالإطعام، إذ إنّ جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، ولا

---

١. الكامل لابن الأثير، ج ٢، ص ١٣١.

يتوقعون من الناس شكراً وتقديراً، وأساساً فإنّ قيمة العمل في الإسلام بخلوص النيّة وإلّا فإنّ العمل إذا كان بدوافع غير الهيّة، سواء كان رياءً أو لهوى النفس، أو توقع شكر من الناس أو لمكافآت مادية، فليس لذلك ثمن معنوي وإلهي.

وقد أشار النّبي ﷺ إلى ذلك إذ قال: «لا عمل إلّا بالنيّة وإنّما الأعمال بالنيات».

والمراد من (وجه الله) هو ذاته تعالىٰ، وإلّا فليس لله صورة جسمانية، وهذا هو ما اعتمده وأكّده القرآن في كثير من آياته، كما في الآية ٢٧٢ من سورة البقرة: **﴿وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله﴾** والآية ٢٨ من سورة الكهف التي تصف جلساء النّبي ﷺ: **﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه﴾**.

ويقول في الوصف الأخير للأبرار: **﴿إنا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً﴾** (أي الشديد) من المحتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال الأبرار، أو قولهم بألسنتهم.

وجاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للإستعارة، إذ أنّها تستعمل في وصف الإنسان الذي يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم، أي أنّ حوادث ذلك اليوم تكون شديدة إلى درجة أنّ الإنسان لا يكون فيه عبوساً فحسب، بل حتى ذلك اليوم يكون عبوساً أيضاً.

(قمطريراً): هناك أقوال للمفسّرين في مادته، قيل هو من (القمطر)، وقيل: مشتق من مادة (قطر) ـ على وزن فرش ـ والميم زائدة، وقيل هو الشديد، وهو الأشهر[١].

السؤال: ويطرح هنا سؤال، وهو: إذا كان عمل الأبرار خالصاً لله تعالىٰ، فلم يقولون: إنا نخاف عذاب يوم القيامة؟ وهل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامة مع الدافع الالهي؟

الجواب: ويتضح جواب هذا السؤال بالإلتفات إلى أنّ الأبرار يسلكون السبيل على كل حال إلى الله تعالىٰ، وإذا كانوا يخافون من عذاب يوم القيامة فإنّما هو لأنه عذاب إلهي، وهذا هو ما ورد في الفقه في باب النية في العبادة من أنّ قصد القربة في العبادة لا ينافي قصد الثواب والخوف من العقاب أو حتى اكتساب المواهب المادية الدنيوية من عند الله (كصلاة الإستسقاء)، لأنّ كل ذلك يرجع إلىٰ الله تعالىٰ، وهو من قبيل ايجاد الداعي إلى الداعي، رغم

---

١. مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ المنجد؛ تفسير القرطبي؛ تفسير مجمع البيان.

أنّ أعلى مراحل الإخلاص في العبادة تكمن في عدم التعلّق بنعم الجنان أو الخوف من الجحيم، بل يكون بعنوان (حبّ الله).

والتعبير بـ ﴿إنّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً﴾ شاهد على أنّ هذا الخوف إنّما هو من الله.

والجدير بالذكر أنّ الوصف الثاني والخامس من الأوصاف الخمسة، يشيران إلى مسألة الخوف. غاية الأمر أنّ الكلام في الآية الأُولىٰ عن الخوف من يوم القيامة، وفي الثانية الخوف من الله في يوم القيامة، ففي مورد وصف يوم القيامة في أنّ شرّهُ عظيم، ووصفه في مورد آخر بأنّه عبوس وشديد، وفي الحقيقة فإنّ أحدهما يصف عظمته وسعته والآخر شدّته وكيفيته.

وأشارت الآية الأخيرة في هذا البحث إلى النتيجة الإجمالية للأعمال الصالحة والنيّات الطاهرة للأبرار فيقول: ﴿فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً﴾.

(نضرة): بمعنىٰ البهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذي يظهر عند وفور النعمة والرفاه على الانسان، أجل، إنّ لون وجودهم في ذلك اليوم يخبر عن الهدوء والإرتياح، وبما أنّهم كانوا يحسّون بالمسؤولية ويخافون من ذلك اليوم الرهيب، فإنّ الله تعالىٰ سوف يعوضهم بالسرور وبالبهجة.

وتعبير «لقاهم» من التعابير اللطيفة والتي تدلّ على أنّ الله سوف يستقبل ضيوفه الكرام بلطف وسرور خاص وأنّه سوف يجعلهم في سعة من رحمته.

إشباع الجياع من أفضل الحسنات:

ليست هذه الآيات مورد البحث هي الآيات الوحيدة التي عدّت إطعام الطعام من الأعمال الصالحة للأبرار وعباد الله، بل إنّ كثيراً من آيات القرآن اعتمدت هذا المعنىٰ وأكّدت عليه، وأشارت إلىٰ أنّ لهذا العمل محبوبية خاصّة عند الله، وإذا ألقينا نظرة علىٰ عالم اليوم والذي يموت فيه بسبب الجوع حسب الأخبار المنتشرة ملايين الأشخاص في كل عام، والحال أنّ بقية المناطق تلقي بالغذاء الكثير في القمامة تتّضح أهمّية هذا الأمر الإسلامي من جهة، وابتعاد عالم اليوم عن الموازين الأخلاقية من جهة أُخرىٰ.

ونورد هنا من باب المثال عدداً من الأحاديث الإسلامية التي أكّدت علىٰ هذا الجانب:

قال النّبيﷺ: «من أطعم ثلاث نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السموات»[١].

وفي حديث للإمام الصادقعليه السلام قال: «من أطعم مؤمناً حتىٰ يشبعه لم يَدْرِ أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلّا الله ربّ العالمين»[٢].

وفي حديث آخر عنهعليه السلام قال: «لئن أطعم مؤمناً محتاجاً أحبُّ إليّ من أن أزوره، ولئن أزوره أحبُّ إليّ من أن أعتق عشر رقاب».[٣]

والجدير بالذكر أنّ الرّوايات لم تؤكّد على إطعام المحتاجين والجياع فحسب، بل صرّحت بعض الروايات أنّ إطعام المؤمنين وإن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبة العبد، وهذا يدلّ علىٰ أنّ الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج، بل جلب المحبّة وتحكيم وشائج المودة بعكس ما هو السائد في عالم اليوم المادي، كدخول صديقين إلىٰ المطعم ودفعهما حساب الطعام كلّ علىٰ انفراد وكأنّ استضافة الأفراد سيما إذا كثروا مدعاةٌ للعجب في تلك المجتمعات!!

وورد في بعض الرّوايات أنّ إطعام الجياع بصورة عامّة من أفضل الأعمال (وإن لم يكونوا مسلمين ومؤمنين) كما جاء في الحديث عن النّبيﷺ إذ قال: «من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة وإشباع الكباد الجائعة والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه ـ أوقال جاره ـ المسلم جائع».[٤]

بالرغم من أنّ ذيل هذا الحديث الشريف ذكر اشباع الإنسان المسلم. ولكن صدره يشمل كل عطشان وجائع، ولا يبعد اتساع مفهوم الحديث ليشمل حتىٰ الحيوانات.

وهناك روايات عديدة في هذا الباب.[٥]

٭٭٭

---

١. أُصول الكافي، ج ٢، ص ٢٠٠، باب (إطعام المؤمن) ح ٣.

٢. أُصول الكافي، ج ٢، ص ٢٠١، باب (إطعام المؤمن) ح ٦.

٣. المصدر السابق، ص ٢٠٣، ح ١٨.

٤. بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٣٦٩ والملاحظ أن العلّامة المجلسي أورد عنواناً في هذا الباب وذكر فيه ١١٣ حديث يتعلق بإطعام المؤمن وإشباعه ولبسه وأداء دينه. ولبعض منها عمومية.

٥. المصدر السابق.

الآيات

وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۖ لَا يَرَوۡنَ فِيهَا شَمۡسًا وَلَا زَمۡهَرِيرًا
﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيۡهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكۡوَابٍ
كَانَتۡ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقۡدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَا كَأۡسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا
﴿١٧﴾ عَيۡنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤًا مَّنثُورًا
﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيۡتَ ثَمَّ رَأَيۡتَ نَعِيمًا وَمُلۡكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٌ وَإِسۡتَبۡرَقٌۖ وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمۡ جَزَآءً وَكَانَ سَعۡيُكُم
مَّشۡكُورًا ﴿٢٢﴾

التفسير

مكافآت الجنان العظيمة:

بعد الإشارة الإجمالية في الآيات السابقة إلىٰ نجاة الأبرار من العذاب الأليم يوم القيامة، ووصولهم إلىٰ لقاء المحبوب والغرق بالسرور والبهجة، تتناول هـذه الآيـات شرح هـذه المواهب الإلهيّة في الجنان، وعددها في هذه علىٰ الأقل خمسة عشرة نعمة، فتتحدث في البدء عن المسكن والملبس فتقول:

﴿وجزاهم بما صبروا جنّة وحريراً﴾.

أجل، في مقابل كل ذلك الإيثار والإستقامة في وفائهم بالنذر وصيامهم، وإنفاق طعام الإفطار علىٰ المسكين واليتيم والأسير جعلهم الله في رياض خاصّة في الجنان، وألبسهم أفضل الألبسة، وليس فقط في هذه الآية، بل صرح بهذه الحقيقة في آيـات أُخـرىٰ مـن القرآن، وهو أنّ مكآفات القيامة إنّما تعطىٰ للإنسان لصبره (صبرٌ في الطاعة، وصبرٌ عـن المعصية، وصبرٌ عند المشكلات والمصائب).

فنجد سلام الملائكة لأهل الجنان في الآية ٢٤ من سورة الرعد: **﴿سلام عليكم بما صبرتم﴾**.

وجاء في الآية ١١١ من سورة المؤمنون: **﴿إنّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنّهم هم الفائزون﴾**.

ثمّ يضيف سبحانه في الآية التالية: **﴿متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً﴾** ذكر حالة (الإتكاء على الأرائك) إشارة إلى اطمئنانهم وارتياحهم الكاملين، لأنّ الانسان لا يجلس متكئاً عادة إلّا عند الراحة والإطمئنان والهدوء.

ويشير ذيل الآية إلى الإعتدال الكامل في الجنان، ولا يعني هذا انعدام الشمس والقمر في الجنان، بل بسبب ظلال أشجار الجنان لا تكون أشعة الشمس مؤذية.

(زمهرير): من مادة (زمهر) وهو البرد الشديد، أو شدّة الغضب أو احمرار العين من أثر الغضب، والمراد هنا هو المعنى الأول، وورد في الحديث: أنّ في جهنّم نقطة تتلاشى فيها الأعضاء من شدّة البرد[1].

(أرائك): جمع «أريكة»، وتطلق في الأصل على الأسرّة التي توضع في غرفة العروس، والمراد هنا الأسرّة الجميلة والفاخرة.

نقل المفسر المشهور الآلوسي في روح المعاني في حديث عن ابن عباس قال: قال النّبي ﷺ: **«بينا أهل الجنّة في الجنّة إذ رأوا ضوءاً كضوء الشمس، وقد أشرقت الجنان به فيقول أهل الجنّة يا رضوان ما هذا؟ وقد قال ربّنا لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً، فيقول لهم رضوان: ليس هذا بشمس، ولا قمر، ولكن علي وفاطمة ضحكا، وأشرقت الجنان من ثغريهما»**![2]

وتضيف الآية الأُخرى متمّمة لهذه النعم:

﴿ودانية عليهم ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً﴾[3].

ليست هنا من مشكلة لقطف الثمار، ولا شوكة لتدخل في اليد، ولا تحتاج ذلك إلى مشقّة أو حركة!

ونجد من الضروري التذكير مرّة أُخرى إنّ هناك تفاوتاً كثيراً بين الأُصول المتحكمة في

---

١. تفسير الدرالمنثور، ج ٦، ص ٣٠٠. ٢. تفسير روح المعاني، ج ٢٩، ص ١٥٩.

٣. «قطوف» على وزن (ظروف) جمع (قطف) على وزن (حفظ) أو جمع (قطف) على وزن (حذف) والأوّل وصفٌ والثّاني مصدر، ويعني الفواكه المقطوفة أو قطف الفاكهة.

حياة الإنسان في ذلك العالم وبين هذا العالم، وما جاء حول النعم الأُخروية في هذه الآيات والآيات القرآنية الأُخرىٰ ليس إلّا كونه إشارة بليغة إلىٰ تلك المواهب العظيمة، وإلّا فإنّ بعض الرّوايات تصرح أنّ هناك من النعيم ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا تخطر ببال أحد.

وفي حديث لابن عباس بيّنه في ذيل آيات هذه السورة قال: «كلما ذكره الله في القرآن ممّا في الجنّة وسمّاه ليس له مثلٌ في الدنيا ولكن سمّاه الله بالاسم الذي يعرف الزنجبيل ممّا كانت العرب تستطيبهُ فلذلك ذكره في القرآن ووعدهم أنّهم يسقون في الجنّة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنّة»[١].

ثمّ توضح الآية الأُخرىٰ كيفية استضافة أصحاب الجنان، وأدوات الضيافة، والمستقبلين لهم، فيقول: **﴿ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا * قوارير من فضة قدروها تقديرا﴾**.

تحتوي هذه الآنية علىٰ أنواع الأغذية والأشربة المتعددة الأصناف واللذيذة والباعثة علىٰ النشاط، بالقدر الذي يشاؤونه ويحبّونه، والولدان المخلدون يطوفون عليهم ليعرضوا عليهم الآنية والأكواب المليئة بما وعدهم الله بها.

(آنية): جمع (إناء) وهو الوعاء، و«أكواب» جمع «كوب»، وهو إناء للشراب الذي لا عروة له، ويعبر عنه أحياناً بالقدح.

«قوارير»: جمع (قارورة)، وهي الوعاء البلّوري والزجاجي. والعجب في قوله تعالى أنها أوعية بلّورية مصنوعة من الفضة! والحال لا يوجد مثل هذا في عالم الدنيا، والأوعية البلّورية إنّما تصنع من رمال خاصّة وذلك بعد إذابتها، ولكنّ الله الذي جعل خاصيّة في الرمل تجعله يتحول إلىٰ زجاج وبلّور لهو قادر أن يجعلها في معدن آخر كالفضة.

علىٰ كل حال فإنّ المستفاد من الآية إنّ هذه الأوعية والكؤوس تكون جامعة بين صفاء الزجاجة وشفافية البلوّر وبين بياض الفضة وجمالها، ويكون الشراب فيه متجلياً، والملاحظ أنّ هذا المعنىٰ قد أشار إليه الامام الصادقعليه السلام أيضاً إذ قال: «**ينفذ البصر في فضة الجنّة كما ينفذ في الزجاج**»[٢].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١١. ٢. المصدر السابق، ص ٤١٠.

وفي العصر الحديث تمّ اكتشاف أنواع من الأشعة (مثل اشعة ايكس) لها قابلية النفوذ إلى باطن المواد والاجسام المعتمة واستجلاء محتوياتها.

وعن ابن عباس قال: «إن لكل نعمة من نِعَمِ الجنان شبهٌ في الدنيا إلّا أكواب الفضة إذ لا شبيه لها»[1].

ثمّ يضيف تعالى: **﴿ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً﴾**.

صرح الكثير من المفسرين بأنّ عرب الجاهلية كانوا يتلذذون بالشراب الممزوج بالزنجبيل، لأنّه كان يعطي قوّة خاصة للشراب.

ويتحدث القرآن هنا عن الشراب الطهور الممزوج بالزنجبيل، ومن البديهي أنّ الفرق بين هذا الشراب وذلك الشراب كالفرق بين السماء والأرض وبالأحرىٰ بين الدنيا والآخرة.

والجدير بالذكر أنّ العرب كانوا يستخدمون نوعين من الشراب: أحدهما يبعث علىٰ النشاط والحركة، والآخر مُفَتّر وَمُهدّىء والأوّل يمزج مع الزنجبيل، أمّا الثّاني فمع الكافور، وبما أنّ حقائق عالم الآخرة لا يمكن أن يعبر عنها في إطار ألفاظ هذا العالم، فلا سبيل إلّا استخدام هذه الألفاظ للدلالة على معانٍ أوسع وأعلى تحكي عن تلك الحقائق العظيمة. ولفظ «الزنجبيل» غالباً ما يطلق علىٰ الجذر المعطر للتوابل الخاصّة للأغذية والأشربة، وإن كانت الأقوال مختلفة في معناه.

ثمّ يضيف تعالىٰ: **﴿عيناً فيها تسمىٰ سلسبيلاً﴾**[2].

(سلسبيلا): هو الشراب الهنيء واللذيذ جدّاً الذي ينحدر بسهولة في الحلق ويرىٰ الكثير أنّه مأخوذ من مادة (سلاسة) المأخوذ من السيلان ولهذا يقال للكلام الجذّاب والممتع «سليس».

وقيل أخذ من مادة (تسلسل) وهي الحركة المستمرة التي يتداعىٰ منها السيولة والاتصال، وعلى هذا فإنّ المعنّيين متقاربين، والباء زائدة في الصورتين.

وقيل: هو مركب من (سال) و(سبيل) والمعنىٰ الكنائي للإثنين هو السائغ والهنيء.

وقيل: لا وجود لهذه الكلمة في اللغة عند العرب، وأنّها من إبداعات القرآن المجيد[3].

والأوّل أشهر وأوجه.

---

١. تفسير روح المعاني، ج ٢٩، ص ١٥٩.

٢. «عيناً» محلهُ في الأعراب ـ كما تقدم ـ أن يكون منصوباً بنزع الخافض.

٣. قيل إن «السلسبيل» هو ما لا ينصرف عادة للعلمية والعجمة والتنوين الموجود للإتساق مع الآيات السابقة لها.

ثمّ يتحدث عن المستقبلين في هذا الحفل البهيج المقام بجوار الله في النعيم الأعلىٰ فيقول تعالىٰ: ﴿ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً﴾.

إنّهم مخلدون في الجنان، وطراوة شبابهم وجمالهم ونشاطهم خالد أيضاً، وكذا استقبالهم للأبرار، لأنّ عبارة (مخلدون) وعبارة (يطوف عليهم) من جهة أُخرىٰ تبيان لهذه الحقيقة.

«لؤلؤاً منثوراً»: يراد به الإشارة إلى جمالهم وصفائهم وإشراق وجوههم وكذلك حضورهم في كل مكان من المحفل الإلهي والروحاني.

وبما أنّ من المحال وصف النعم والمواهب للعالم الآخر مهما بلغ الكلام من البيان والبلاغة، ولذا يقول تعالىٰ في الآية الأُخرىٰ كلاماً مطلقاً: ﴿وإذا رأيت ثمّ رأيت نعيماً وملكاً كبيراً﴾[1].

وردت في (النعيم) و(الملك الكبير) أقوال كثيرة، منها ما ورد في حديث للإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن معنىٰ الآية إذ قال: (أي لا يفنىٰ ولا يزول)[2].

أو أنّ نعم الجنان لا توصف لكثرتها.

أو أنّ «الملك الكبير» هو استئذان الملائكة للدخول على أهل الجنان يحيوهم بالسلام.

أو أنّ أهل الجنان يحصلون على ما يشاءون.

أو أنّ أقل أهل الجنان مرتبة يحصل علىٰ ملك من السعة أنّه يرىٰ من الطريق ما يكون علىٰ بعد ألف سنة لو نظر إليه كان بينه وبين ملكه ألف سنة.

أو يراد به الملك الدائم والأبدي المقترن مع تحقيق جميع الآمال...

«النعيم»: يراد بها في اللغة النعم الكثيرة و(ملك كبير) يخبر عن عظمة واتساع رياض أهل الجنّة، ولذا فإنّ لهما معنيين واسعين بحيث يشملان جميع ما قيل فيهما.

إلى هنا أُشير إلىٰ قسم من نعم الجنان من قبيل المساكن والأسرة والظلال والفواكه والشراب والأواني والجماعة المستقبلة للضيوف، وحان الآن دور زينة أهل الجنان فيقول تعالىٰ: ﴿عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق﴾[3].

---

١. قيل إنّ «ثمّ» هنا ظرف مكان ولـ «رأيت» معنىٰ فعل لازم والتقدير (إذا رميت ببصرك ثمّ رأيت نعيماً وملكاً كبيراً) ويحتمل أن يكون (ثمّ) اسم إشارة للبعد ومفعولاً لرأيت.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١١.

٣. «عاليهم» هناك احتمالان لمحله من الاعراب، الأول كونه ظرفاً ويراد به فوق، فيكون معنىٰ الآية (فوقهم ثياب سندس) والآخر كونه لا يرجع للضمير «هم» المذكور في الآيات السابقة، بل يرجع إلىٰ (الأبرار) فيكون المعنىٰ (حال كونهم يعلوهم ثياب سندس خضر).

«سندس»: ثوب رقيق من الحرير، و«الإستبرق» ثوب غليظ من الحرير، وقيل أنّه مشتق من الكلمة الفارسية «أستبر» أو «ستبر»، وقيل: أُخذ من أصل عربي (برق) أي التلألؤ.

ثم أضاف تعالى: **﴿وحلوا أساور من فضة﴾**.

وهي الفضة الشفّافة اللامعة كالبلّور وأجمل من الياقوت والدّر واللؤلؤ.

«اساور»: جمع «أسورة» علىٰ وزن (مغفرة) وهي بدورها جمع (سوار) علىٰ وزن (غبار) أو «سوار» علىٰ وزن (حوار) وأخذ في الأصل من الكلمة الفارسية، (دستوار) وعند انتقالها إلىٰ العربية تغيّرت واختصرت وجاءت بصورة (سوار).

إنّ اختيار اللون الأخضر للباس أهل الجنّة هو لكونه يبعث علىٰ النشاط كأوراق الأشجار الجميلة، وبالطبع إنّ للّون الأخضر أنواعاً وأقساماً، ولكل منها لطافة.

وورد في بعض آيات القرآن كالآية ٣ من سورة الكهف أنّ أهل الجنان يزينون بأساور من ذهب: **﴿يحلّون فيها من أساور من ذهب﴾** وهذا لا ينافي ما جاء في الآية التي نحن بصدد بحثها، إذ يمكن أن يكون من باب التنويع، فمرّة هذا، ومرّة ذاك.

السؤال: ويأتي هنا سؤال: أليس سوار الذهب والفضة من زينة النساء، فكيف ذكر زينة لرجال الجنّة؟

والجواب واضح، فهناك الكثير من المجتمعات تكون زينة الذهب والفضة للرجال والنساء (وإن حرمّ الإسلام لبس الذهب للرجال) ولكن بالطبع هناك اختلاف بين أساور الرجال وبين أساور النساء، ونقل عن لسان فرعون في الآية ٥٣ من سورة الزخرف: **﴿فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب﴾** ويظهر من هذا أنّ لبس الرجال للذهب في مصر كان من علائم العظمة. بالإضافة إلىٰ ما أشرنا إليه في السابق أنّه لا يكفي استعمال الألفاظ العادية المتداولة في هذه الدنيا لبيان نِعم الجنان، وليس هناك من حلّ إلّا باستعمال هذه الألفاظ للإشارة إلىٰ تلك النعم العظيمة التي لا توصف.

ثمّ يقول تعالىٰ في نهاية الآية مشيراً إلىٰ آخر نعمة وأهمّها من سلسلة النعم:

﴿وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً﴾.

صحيح أنّ من بين هذه النعم ورد الحديث عن الأشربة السائغة من الأكواب المترعة من عين السلسبيل، ولكنّ بينها وبين ما جاء في هذه الآية فرق كبير، لأنّ السقاة هناك هم «الولدان المخلدون» من جهة، والساقي هنا هو «الله تعالىٰ»، يا له من تعبير عجيب! خصوصاً

مع ذكر كلمة (رب) الرب الذي طالما تلطف علىٰ الإنسان برعايته المستمرة له فكان مالكهُ ومربيه والذي كان يأخذ بيده في مراحل التكامل حتىٰ يوصله إلىٰ المرحلة الأخيرة التي يريدها له، ثمّ تتجلّىٰ ربوبيته إلىٰ أعلىٰ المراتب والحدود فيسقي بيده عباده الأبرار بالشراب الطهور.

ومن جهة أخرىٰ فإنّ «**الطهور**» هو الطاهر والمطهر، وعلىٰ هذا فإنّ هذا الشراب يطهر جسم الإنسان وروحه من كل الأدران والنجاسات ويهبه من الروحانية والنورانية والنشاط ما لا يوصف بوصف حتىٰ ورد في حديث عن الإمام الصادقؑ أنّه قال: «**يطهرهم عن كلّ شيء سوىٰ الله**»[1].

إنّ هذا الماء الطهور أفضل من أيّة نعمة وأعلىٰ من كلّ موهبة، إذ أنّه يمزق ستار الغفلة، ويزيل الحجب، ويجعل الإنسان أهلاً للحضور الدائم في جوار القرب من الله تعالىٰ، فإذا كان شراب الدنيا يزيل العقل ويبعد الإنسان عن الله، فإنّ الشراب الطهور يعطىٰ من يد ساقي الجنّة، فيجرّد الإنسان عن ما سوىٰ الله، ليغرق في جماله وجلاله، وهذا أفضل ما ذكره الله تعالىٰ من النعيم الخفي الموهوب في الجنّة، في حديث روي عن النّبيﷺ حول عين الشراب الطهور المستقرة عند باب الجنّة قال: «**فيسقون منها شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد؛ وذلك قول الله عزّ وجلّ ﴿وسقاهم ربّهم شرابا طهورا﴾**»[2].

والظريف في عبارة طهور أنّها لم ترد في القرآن إلّا في موردين: أحدهما في مورد المطر (الفرقان ٤٨) الذي يطهر كل شيء ويحيي البلاد الميتة، والآخر في مورد الآية التي نحن بصدد بحثها، وهو الشراب الخاص بأهل الجنّة.

وفي **آخر آية** من آيات البحث يتحدث حديثاً أخيراً في هذا الإطار فيقول: إنّه يقال لهم من قبل ربّ العزّة بأنّ هذه النعم العظيمة ما هي إلّا جزاء أعمالكم في الدنيا **﴿إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً﴾**. لئلا يتصور أحد أنّ هذا الجزاء وهذه المواهب العظيمة تعطىٰ من دون مقابل، إنّ كل ذلك جزاء السعي والعمل، وثمرة الرياضات وجهاد النفس وبناء الذات وترك المعاصي[3].

---

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١١.
٢. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٨٥، ح ٦٠.
٣. إن لهذه الآية تقدير مثل (يقال لهم) أو (يقول الله لهم).

ثمّ إنّ نفس بيان هذا الموضوع فيه لذّة خاصّة، إذ إنّ الله تعالىٰ أو«ملائكته» يخـاطب الأبرار ويقدم لهم الشكر والتقدير ويقول: إنّ هذا جزاء أعمالكم وإنّ سعيكم مشكور، بل قيل: إنّها نعمة ما فوقها نعمة وموهبة أعلىٰ من كل المواهب وهي شكر الله للإنسان.

«كان»، فعل ماضي ويخبر عن الماضي، ولعلّه إشارة إلىٰ أنّ هذه النعم كانت موفرة لكم من قبل، لأنّ من يهتم كثيراً بضيفه يهيىء وسائل الضيافة له من قبل.

<>

الآيات

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

التفسير

خمسة مبادىء مهمّة في تنفيذ حكم الله:

شرعت السورة منذ البداية وحتىٰ هذه الآية في تبيان خلق الإنسان ثمّ المعاد والبعث، وفي هذه الآيات مورد البحث يتوجه الخطاب إلىٰ الرسول ﷺ باصدار أوامر مؤكّدة لهداية الناس والصبر والثبات في هذا الطريق، وفي الواقع إنّ هذه الآيات تشير إلىٰ أنّ نيل كل تلك النعم والمواهب الأُخروية لا يتمّ إلّا بالتمسك بالقرآن وإتباع النّبي ﷺ واطاعة أوامره.

ويقول في البدء: **﴿إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً﴾**.

قال بعض العلماء إنّ مجيء (تنزيلاً) بصورة مفعول مطلق هو إشارة إلىٰ النزول التدريجي للقرآن، إذ لا يخفى الأثر التربوي لذلك، وقيل هو إشارة إلىٰ عظمة مقام هذا الكتاب السماوي وتأكيد نزوله من قبل الله تعالىٰ، خصوصاً ما ورد من التأكيدات الأُخرىٰ في الآيات الآتية (التأكيد بأنّ، ونحن، والجملة الإسمية) وهو جواب لمن يتهم النّبي ﷺ بالكهانة والسحر والإفتراء علىٰ الله تعالىٰ.

ثمّ يأمر النّبي بأمور خمسة، أولها الدعوة إلىٰ الصبر والإستقامة فيقول: **﴿فاصبر لحكم ربّك﴾**.

أي لا تخف من المشاكل ومن موانع الطريق وكثرة الأعداء وعنادهم واستقم في سيرك على الصراط المستقيم، والجدير بالإنتباه أنّ الأمر بالصبر (مع ملاحظة (فاء التفريع) في (فاصبر) متفرع علىٰ نزول القرآن من الله تعالىٰ، أي إذا كان الله قد أيّدك وحماك فيجب عليك

أن تصبر في هذا الطريق، والتعبير بـ(الرب) إشارة لطيفة أُخرىٰ إلىٰ نفس هذا المعنىٰ.

والأمر الثّاني الموجّه للنّبيﷺ هو تحذيره من أي توافق مع المنحرفين، فيقول تعالىٰ: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾.

في الحقيقة أنّ هذا الحكم هو تأكيد ثانٍ علىٰ الحكم الأوّل، لأنّ جموع الأعداء كانوا يسعون بطرق مختلفة للتوافق مع النّبي وجرّه إلىٰ طريق الباطل، كما نقل أنّ «عتبة بن ربيعة» و«الوليد بن المغيرة» قالا لرسول اللهﷺ: إن تركت دعوتك، فإنّنا سنغنيك حتىٰ ترضىٰ، ونزوجك أجمل بنات العرب، وعروض أُخرىٰ من هذا القبيل، فما كان علىٰ الرسولﷺ هنا باعتباره المرشد الحقيقي والعظيم إلّا أن يقف أمام هذه الوساوس الشيطانية والتهديدات التي صدرت منهم بعد ذلك، ولا يستسلم للترغيب أو الترهيب.

صحيح أنّ النّبيﷺ لم يكن قد استسلم، ولكن هذا التأكيد يشير الىٰ أهمّية الموضوع ليكون نموذجاً خالداً لسائر مرشدي طريق الله عزَّ وجلّ رغم أنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ (آثماً) هو عتبة بن ربيعة، و«كفور» هو الوليد بن المغيرة أو أبو جهل، وهم من مشركي العرب، ولكنّ الواضح أنّ كل من (آثم) أي (العاصي) و«كفور» أي (المبالغ في الكفر) له معنىٰ واسع إذ يشمل جميع المجرمين والمشركين وإن كان هؤلاء الثلاثة من مصاديقها الواضحة، والملاحظ أنّ (آثماً) له مفهوم عام يستوعب بذلك (الكفور) أيضاً، لذا فإنّ ذكر (كفور) كذكر الخاص بعد العام للتأكيد.

ولكن بما أنّ الصبر والاستقامة في مقابل هذه المشكلات العظيمة ليس بالأمر اليسير، كان من الضروري لسلوك هذا الطريق التزّود بنوعين من الزاد، لذا يضيف القرآن في الآية الأُخرىٰ: ﴿واذكر اسم ربّك بكرة وأصيلاً﴾ أي في كل صباح ومساء. ويقول تعالىٰ أيضاً: ﴿ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاً﴾.

لتتوفر لديك في ظل ذلك الذكر وهذا السجود والتسبيح قوّة كافية وقدرة معنوية لمواجهة مشاكل هذا الطريق.

(بكرة) علىٰ وزن (نكتة) يعني بداية اليوم، و(أصيل) نقيض بكرة، أي آخر اليوم.

وقيل إنّ إطلاق هذه اللفظة علىٰ آخر اليوم مع أنّها مشتقة من مادة (أصل) هو كون آخر اليوم يشكل الأصل والأساس للّيل.

ويستفاد من بعض التعابير أنّ (أصيل) تطلق أحياناً علىٰ الفترة ما بين الظهر والغروب (مفردات الراغب الأصفهاني).

ويظهر من آخرين أنّ (أصل) يقال لأوائل الليل، لأنّهم فسروا ذلك بـ«العشي» والعشي هو بداية الليل كما يقال لصلاتي المغرب والعشاء بالعشائين، حتىٰ أنّه يستفاد من بعض الكلمات أنّ «العشي» هو من زوال الظهر حتىٰ صباح الغد[١] ولكنّ بالإلتفات إلىٰ أنّ كلمة (أصيل) وردت في الآية الشريفة في مقابل «بكرة» ثمّ تحدثت الآية بعد ذلك عن العبادة الليلية، يتّضح أنّ المراد هو الطرف الآخر للنهار.

علىٰ كل حال فإنّ هاتين الآيتين في الحقيقة تأكيد لضرورة التوجّه الدائم والمستمر لذات الله المقدسة.

وقال آخرون: إنّ المراد هو الصلوات الخمس، أو بإضافة صلاة الليل، أو خصوص صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء ولكنّ الظاهر هو أنّ هذه الصلوات مصاديق من هذا الذكر الإلهي المستمر والتسبيح والسجدة لمقامه المقدس.

التعبير بـ (ليلاً طويلاً) إشارة إلىٰ ضرورة التسبيح لفترة طويلة من الليل، ففي حديث عن الإمام علي بن موسىٰ الرضا عليه السلام لمّا سئل عن المقصود من التسبيح في هذه الآية؟ قال عليه السلام: **«هو صلاة الليل»**[٢].

ولا يستبعد أن يكون هذا التفسير من باب تبيان المصداق الواضح لما تترك صلاة الليل من الأثر البالغ في تقوية روح الإيمان، وتهذيب النفوس. والحفاظ علىٰ حيوية إرادة الإنسان في طريق طاعة الله.

ويجب هنا الإلتفات إلىٰ أنّ الأوامر الخمسة المذكورة في الآيات أعلاه وإن ذكرت بصورة منهج للنّبي صلى الله عليه وآله، فهي في الحقيقة دستوراً يحتذي به كلّ من يخطو في مسير قيادة المجتمع البشري، إنّهم يجب أن يعلموا بعد الإيمان الكامل بأهدافهم ورسالتهم بضرورة احتراف الصبر والاستقامة، وأن لا يستوحشوا من كثرة مشاكل الطريق، لأنّ هداية المجتمع من المشاكل العظيمة، وهي كذلك دائماً، ولم تثمر الرسالة إن لم يمتلك قادتها الصبر والاستقامة.

وفي المرحلة الأُخرىٰ يجب الثبات التام أمام الوساوس الشيطانية والتي تعتبر مصداقاً للآثم والكفور، والثبات أمام سعيهم في حرف القادة والأئمّة بأنواع الحيل والمكائد، وأن لا ينخدعوا بالتطميع ولا يتأثروا بالتهديد، ويذكروا الله تعالىٰ في كل المراحل لاكتساب

---

١. مفردات الراغب.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١٢.

القدرة الروحية وقوة الإرادة والعزم الراسخ، والاستمداد من العبادات الليلية، والمناجات مع الله، فإذا ما روعيت هذه الأُمور فالنصر حتميٌ، وحتى لو عرضت مصيبة أو هزيمة فإنّه يمكن إصلاحها من خلال هذه الأُصول، ومنهج الرسولﷺ وسلوكه في دعوته نموذج مؤثر لجميع السالكين في هذا الطريق.

ﮓ

الآيات

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمٗا ثَقِيلٗا ﴿٢٧﴾ نَّحۡنُ خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ أَسۡرَهُمۡۖ وَإِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَآ أَمۡثَٰلَهُمۡ تَبۡدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ فَمَن شَآءَ
ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا
﴿٣٠﴾ يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَۢا ﴿٣١﴾

التفسير

تحذير مع بيان السبيل!!

رأينا في الآيات السابقة تحذيراً للنّبي ﷺ لكي لا يقع تحت تأثير كل آثم أو كفور من المجرمين، والتاريخ يشهد أنّهم كانوا يستعينون لسذاجتهم بالمال والجاه والنساء للنفوذ في إرادة النّبي ﷺ وعزمه على ادامة الدعوة.

الآيات اعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر وقالت: **﴿إنّ هؤلاء يحبّون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً﴾**. لا تتعدىٰ أُفق أفكارهم دائرة الطعام والنوم والشهوة، وتمثل هذه اللذائذ المادّية الرخيصة أسمىٰ غاية لهم في الحياة. والعجيب أنّهم قاسوا روح النّبي ﷺ العظيمة بهذا المقياس! ولم ينتبه هؤلاء الغافلون إلىٰ اليوم الثقيل الذي ينتظرهم، ثقيل من حيث العقوبات، ثقيل من حيث المحاسبة، وثقيل من حيث طول الزمان وشدّة الفضيحة.

وقد جاء التعبير بـ(وراءهم) مع أنّ المفروض أن يقال (أمامهم) لأنّهم نسوا ذلك اليوم، وكأنّهم تركوه وراءهم، ولكن علىٰ قول بعض المفسّرين أنّ كلمة (وراء) تستعمل أحياناً بمعنىٰ «خلف» وأحياناً بمعنىٰ «أمام»[1].

---

١. جاء في تفسير روح البيان أن كلمة «وراء» إذا أُضيفت إلىٰ الفاعل فإنّها تعني الخلف، وإذا أُضيفت إلىٰ المفعول فإنّها بمعنى «الأمام» تفسير روح البيان، ج ٨، ص ٤٣٩.

الآية التالية تحذرهم من الاغترار بقوتهم وقدرتهم، إذ إنّ الله الذي أعطاهم إيّاها قادر علىٰ أن يستردها بسرعة متىٰ شاء، فيقول تعالىٰ: **﴿نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً﴾** [1].

(أسر) علىٰ وزن (عصر) وأصلهُ الربط بالقيد، ولهذا سمي الأسير بهذا الاسم لربطه وشدّه، وهنا إشارة إلىٰ استحكام خلقة الإنسان بحيث يقدر علىٰ مزاولة مختلف النشاطات والفعاليات المهمّة.

هنا يشير القرآن إلىٰ نقطة حساسة، وهي جهاز الأعصاب الصغيرة والكبيرة التي تشدّ العضلات فيما بينها كالحبال الحديدية وتربط بعضها بالبعض الآخر، وحتىٰ المفاصل والعضلات المختلفة وقطع العظام الصغيرة والكبيرة وأعضاء الانسان بحيث يتكون من مجموع ذلك إنسان كامل الخلقة مهيأ للقيام بأية فعالية، وعلى كل حال فهذه الجملة كناية عن القدرة والقوّة.

وتوضّح هذه الآية ضمناً استغناء ذات الله المقدّسة، عنهم، وعن طاعتهم وإيمانهم، ليعلموا أنّ الاصرار علىٰ دعوتهم للايمان في الحقيقة هو من رحمة الله بهم.

وقد ورد نظير هذا المعنىٰ في الآية ١٣٣ من سورة الأنعام إذ يقول: **﴿وربّك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء﴾**.

ثمّ أشار تعالىٰ إلىٰ جميع البحوث الواردة في هذه السورة والتي تشكل بمجموعها برنامجاً متكاملاً للحياة السعيدة، فيقول تعالىٰ: **﴿إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلىٰ ربه سبيلاً﴾** [2].

إنّ علينا إيضاح الطريق، لا اجباركم على اختيار الطريق، وعليكم تمييز الحق من الباطل بما لديكم من العقل والإدراك، واتخاذ القرار بإرادتكم واختياركم، وهذا في الحقيقة تأكيداً علىٰ ما جاء في صدر السورة في قوله: **﴿إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً﴾**.

وقد يتوهّم بعض السذّج من العبارة أعلاه أنّها تعني التفويض المطلق للعباد، فجاءت

---

١. في هذه الآية حذف، وفي التقدير (بدلناهم أمثالهم) كلمة (تبديل) غالباً ما تأخذ مفعولين وهنا الضمير (هم) مفعول أوّل و(أمثالهم) مفعول ثان.

٢. قيل إنّ في الآية حذف، والتقدير: (فمن شاء اتخذ إلىٰ رضى ربّه سبيلاً) ولكن الحق عدم احتياج الآية للتقدير، لأنّ جميع طرق التكامل تنتهي إلىٰ الله تعالىٰ.

الآية التالية لتنفي هذا التصور وتضيف: **﴿وما تشاءون إلّا أن يشاء الله إنّ الله كان عليماً حكيماً﴾**[1].

وهذا في الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين)، إذ يقول من جهة: **﴿إنا هديناه السبيل﴾** فعليكم أن تختاروا ما تريدون، ويضيف من جهة أُخرىٰ: **﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾** أي ليس لكم الإستقلال الكامل، بل إنّ قدرتكم واستطاعتكم وحريتكم لا تخرج عن دائرة المشيئة الإلهيّة، وهو قادر علىٰ أن يسلب هذه القدرة والحرية متىٰ شاء.

من هذا يتّضح أنّه لا جبر ولا تفويض في الأوامر، بل إنّها حقيقة دقيقة وظريفة بين الأمرين، أو بعبارة أُخرىٰ: إنّها نوع من الحرية المرتبطة بالمشيئة الإلهيّة، إذ يمكن سلبها متىٰ يشاء ليتسنىٰ للعباد تحمل ثقل المسؤولية الذي يعتبر رمزاً للتكامل من جهة، ومن جهة أُخرىٰ أن لا يتوهموا استغنائهم عن الله تعالىٰ.

والخلاصة، أنّ هذه الآية تدعو الانسان إلىٰ أن لا يتوهّم أنّه مستغنٍ عن رعاية الله وتوفيقه. وفي نفس الوقت تؤكد حريته في أعماله وسلوكه.

ويتضح هنا أنّ تمسك بعض المفسّرين القائلين بالجبر كالفخر الرازي بهذه الآية بسبب الخلفيات الذهنية المسبقة في هذه المسألة، فيقول: واعلم أنّ هذه الآية من جملة الآيات التي تلاطمت فيها أمواج الجبر والقدر![2] نعم، إذا فصّلنا هذه الآية عن الآيات السابقة فهناك محلّ لهذا الوهم، ولكن بالإلتفات إلىٰ ما ورد من تأثير الاختيار في آية، وفي آية أُخرىٰ تأثير المشيئة الإلهيّة، يتّضح بصورة جيدة مفهوم (الأمر بين الأمرين).

وعجيب أن أنصار التفويض يتمسكون بتلك الآية التي تتحدث عن الاختيار المطلق فقط، وأنصار الجبرية يتمسكون بالآية التي تشير إلىٰ الجبر فقط، ويريد كل منهما تبرير أحكامهم المسبقة بتلك الآية، والحال أنّ الفهم الصحيح للكلام الإلهي (أو أي كلام آخر) يستوجب ضمّ الآيات جنباً إلىٰ جنب، وترك التعصب والقضاء بالأحكام المسبقة.

ولعلّ آخر الآية: **﴿إنّ الله كان عليماً حكيماً﴾**. يشير حكمه إلىٰ هذا المعنىٰ، لأنّ حكمة الله تستوجب إعطاء الحرية للعباد في سلوك طريق التكامل، وإلّا فإنّ التكامل الإجباري لا

---

١. جمع من المفسرين قالوا أن جملة (أن يشاء الله) محلها من الإعراب منصوبة علىٰ الظرفية فيكون المعنىٰ: (ما تشاءون إلا وقت مشيئة الله) ويحتمل أنّ التقدير هنا (شيئاً) فيكون المعنىٰ: (وما تشاءون إلا شيئاً يشاء الله).

٢. تفسير الكبير، ج ٣٠، ص ٢٦٢.

يعدّ تكاملاً، بالإضافة إلىٰ أنّ حكمة الله لا تتفق مع فرض الأعمال الخيرة علىٰ أُناس وفرض الأعمال الشريرة علىٰ أُناس آخرين، ثمّ إنّه يثيب الجماعة الأُولىٰ ويعاقب الثانية.

ثمّ تشير الآية الأُخرىٰ بعد ذلك إلىٰ مصير الصالحين والطالحين في جملة قصيرة غنية المحتوىٰ إذ تقول الآية: ﴿**يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذاباً أليماً**﴾ والظريف أنّ صدر الآية يقول: ﴿**يدخل من يشاء في رحمته**﴾ ويقول ذيلها: ﴿**والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً**﴾ وهذا يشير إلىٰ أنّ مشيئته تعالىٰ بعقوبة الانسان تتبع مشيئة الإنسان للظلم والمعاصي، وبقرينة المقابلة يتّضح أنّ مشيئته تعالىٰ في الرحمة تتبع إرادة الإنسان في الإيمان والعمل الصالح وإقامة العدل، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إلّا من حكيم.

والعجيب أنّ مع هذه القرينة فهناك أفراد كالفخر الرازي ممن يتخذ صدر هذه الآية دليلاً علىٰ مسألة الجبر من دون الإلتفات إلىٰ آخر الآية الذي يتحدث عن حرية الإرادة في أعمال الظالمين[1].

اللهم! ادخلنا في رحمتك ونجّنا من العذاب الأليم الذي ينتظر الظالمين.

ربّنا! إنّك أوضحت السبيل إليك، وقد عزمنا علىٰ سلوكه، فأعنّا علىٰ ذلك.

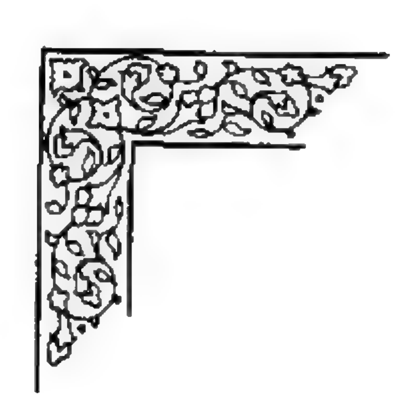
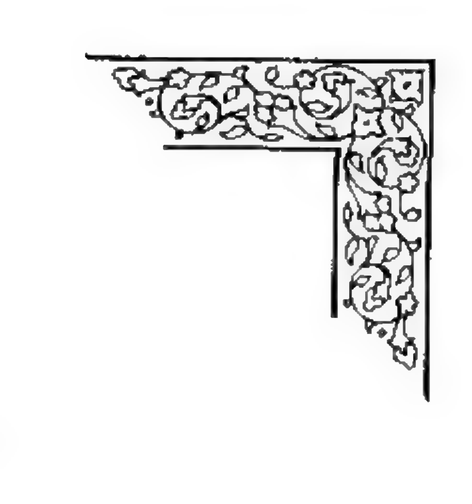
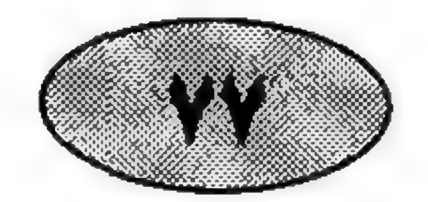
ربّنا! إنّنا إن لم نكن من الأبرار ولكنّا نحبّهم، فاحشرنا معهم.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة الإنسان

---

١. لمزيد من التوضيح حول آيات (المشيئة) راجع هذا التفسير، ذيل الآية ٣٧ سورة الزمر.

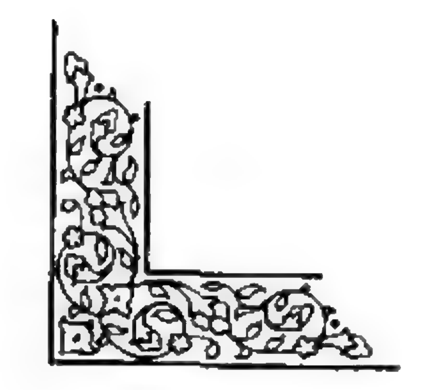
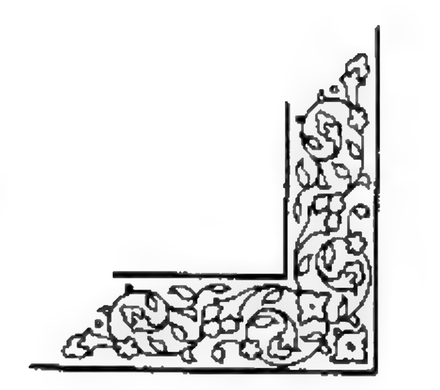

سورة

المرسلات

مكيّة

وعدد آياتها خمسون

«سورة المرسلات»

محتوى السورة:

المشهور أنّ هذه السورة مكيّة، ولكن صرح البعض أنّ الآية ٤٨ **﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾** مدنية، ولكن لم يذكروا لذلك دليلاً واضحاً، وإذا كانت مسألة الركوع والصلاة سبباً لهذا الإستنباط فإنّ ذلك يبدو بعيداً، إذ كثيراً ما كان المسلمون يقيمون الصلاة مع الركوع في مكّة، على كلّ حال فإنّ أكثر محتويات هذه السورة تدور حول المسائل المرتبطة بالقيامة وتهديد وإنذار المشركين والمنكرين، ومن خصائص هذه السورة تكرار الآية: **﴿ويل يومئذٍ للمكذّبين﴾** عشر مرات بعد كل موضوع جديد، وتنبيء السورة بعد ذكر الأقسام عن القيامة والحوادث الثقيلة والصعبة للبعث، ثمّ تذكر عقب ذلك هذه الآية: **﴿ويل يومئذٍ للمكذّبين﴾**:

وتتحدث السورة أولاً عن الوقائع المؤسفة للأقوام المذنبين الأوائل.

ثمّ تتحدث ثانياً عن جانب من خصوصيات خلق الإنسان.

وفي المرحلة الثّالثة عن بعض المواهب الإلهيّة في الأرض.

وفي الرّابعة تشرح السورة جانباً من عذاب المكذبين، وفي كل من هذه المراحل إشارة إلى مواضيع موقظة ومحركة، ثمّ تأكيد تلك الآية بعد ذكر كلّ موضوع من هذه المواضيع، وحتى أنّه أشار في قسم من ذلك إلى نعم الجنان للمتقين ليمزج الإنذار بالبشارة والترهيب بالترغيب.

على كل حال فإنّ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات في سورة الرحمن باختلاف أنّ الكلام هناك يدور عن النعم، أمّا في هذه السورة فغالباً ما تتحدث عن عذاب المكذبين.

اختيار اسم (المرسلات) لهذه السورة هو لتناسبه مع الآية الأولى لهذه السورة.

فضيلة السورة:

روي عن النّبي ﷺ أنّه قال: «من قرأ سورة المرسلات كتب أنّه ليس من المشركين»[١].

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من قرأها عرّف الله بينه وبين محمد»[٢] لا شك أنّ الثواب والفضيلة تكون لمن يقرؤها ويتفكر ويعمل بها، لذا روي في حديث أنّ أحد أصحاب النّبي قال: أسرع الشيب إليك يا رسول الله! فقال: «شيبتني سورة هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون»[٣].

والملاحظ أنّ جميع هذه السور تعكس أحوال القيامة والمسائل المهولة لتلك المحكمة العظيمة، وهذه هي التي تركت أثراً في روح النّبي المقدّسة.

من البديهي أنّ القراءة بدون تدبّر وتصميم على العمل لا يمكن أن تترك مثل هذا الأثر.

٭٭٭

١. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١٤.
٢. المصدر السابق.
٣. الخصال الصدوق، ج ١، ص ١٩٩، باب الأربعة، ح ١٠.

الآيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾
فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ
﴿٨﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
﴿١٢﴾ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

التفسير

الوعود الإلهية وجزاء المكذبين:

ذكرت في صدر السورة ابتداءً خمسة أقسام، وذلك في خمس آيات. وهناك كلام كثير في تفسير معانيها:

يقول تعالى: **﴿والمرسلات عرفاً﴾** [1] أي قسماً بالتي تُرسل تباعاً.

﴿فالعاصفات عصفاً﴾ التي تُسرع في حركتها كالعاصفة.

﴿والناشرات نشراً﴾... التي توسّع وتنشر ما وكّلت به.

﴿فالفارقات فرقاً﴾... التي تفرق وتفصل.

﴿فالملقيات ذكراً﴾ التي تلقي بالآيات الموقظة والمذكّرة.

﴿عذراً أو نذراً﴾ [2] إمّا لاتمام الحجة أو للانذار.

والآن لِنَرَ ما هو مفهوم هذه الأيمان المغلظّة التي تخبر عن مسائل مهمّة؟ يوجد هنا ثلاث تفاسير مهمّة:

---

١. «عرفاً» بمعنىٰ متتابعاً، وأصله بمعنىٰ (عرف الفرس) المتساقط بعضها على البعض الآخر، وفُسر أحياناً بالعمل الحسن والمعروف.

٢. «عذراً أو نذراً» محله من الإعراب النصب علىٰ أنّه (مفعول لأجله) وقيل (حال).

١ـ إنّ هذه الأيمان الخمسة إشارة إلىٰ الرياح والعواصف التي لها الأثر البالغ في كثير من مسائل الطبيعة في العالم، فيصبح معنىٰ الآيات حينئذٍ: أُقسم بالريح المتوالية الهبوب.

وأُقسم بالأعاصير السريعة.

وأُقسم بالناشرات السحاب التي تنزل المطر إلىٰ الأراضي الميتة.

وأُقسم بالرياح التي تفرّق السحاب بعد هطول المطر.

وأُقسم بالرياح المذكّرة بالله بهذه المعطيات النافعة.

(وقيل أنّ ﴿فالعاصفات عصفاً﴾ إشارة إلىٰ أعاصير العذاب النقيضة للرياح الباعثة للحياة والتي تعتبر بدورها سبباً للتذكر واليقظة).

٢ـ إنّ هذه الأيمان إشارة إلىٰ (ملائكة السماء): أي أُقسم بالملائكة المرسلة تباعاً إلىٰ الأنبياء (والملائكة المرسلين بالمناهج المعروفة)، وأُقسم بأولئك المسرعين كالأعصار لتنفيذ مهامهم، والذين ينشرون ما أنزل الله علىٰ الأنبياء، وأولئك الذين يفصلون بعملهم هذا الحق عن الباطل، والذين يلقون ذكر الحق وأوامر الله علىٰ الأنبياء.

٣ـ القسم الأوّل والثّاني ناظر إلىٰ الرياح والأعاصير، والقسم الثّالث والرّابع والخامس يتعلق بنشر آيات الحق بواسطة الملائكة، ثمّ فصل الحق عن الباطل، وبعد ذلك إلقاء الذكر والأوامر الإلهيّة علىٰ الأنبياء بقصد إتمام الحجّة والإنذار.

وما يمكن أن يكون شاهداً علىٰ التفسير الثّالث هو:

أوّلاً: فصل المجموعتين من الأقسام التي في الآيات (بالواو)، والحال أنّ البقية عطفت بالفاء وهي علامة إرتباطها.

ثانياً: إنّ هذه الأيمان كما سوف نرىٰ واردة لموضوع الآية السابعة، أي أحقيّة البعث والمعاد وواقعيته، ونعلم أنّ تغيّراً عظيماً يحصل في الدنيا عند البعث حيث العواصف الشديدة والزلازل والحوادث المهيبة من جهة، ثمّ تشكيل محكمة العدل الإلهيّة من جهة أُخرىٰ وعندها تنشر الملائكة صحائف الأعمال وتفصل بين المؤمنين والكافرين، وتلقي بالحكم الإلهي في هذا المجال.

وطبقاً لهذا التّفسير سوف يتناسب القسم مع المقسم له، ولهذا فإنّ التّفسير الأخير أفضل.

«الذكر» في جملة: ﴿فالملقيات ذكراً﴾ أمّا أن يكون بمعنىٰ العلوم الملقاة علىٰ الأنبياء، أو

الآيات النازلة عليهم، ونعلم أنّ القرآن جاء التعبير عنه بالذكر كما في الآية ٦ من سورة الحجر: **﴿وقالوا يا أيّها الذي نزّل عليه الذكر إنّك لمجنون﴾**.

كلمة «الملقيات» بصيغة الجمع مع أنّ ملك الوحي ـ أي جبرئيل ﷺ ـ واحد ليس إلّا، لما يستفاد من الرّوايات أنّ جماعات كثيرة من الملائكة كانوا يصحبون جبرئيل ﷺ عند نزول الآيات القرآنية، كقوله تعالىٰ في الآية ١٥ من سورة عبس: **﴿بأيدي سفرة﴾**.

والآن لابدّ أن نرىٰ الغرض من هذه الأيمان، الآية التالية ترفع الستار عن هذا المعنىٰ، فتقول: **﴿إنّما توعدون لواقع﴾**.

إنّ البعث والنشور، والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه.

ويرىٰ البعض أنّها إشارة إلىٰ جميع الوعود الإلهيّة، وتشمل وعود الصالحين والطالحين، في الدنيا كانت أو في الآخرة، ولكنّ الآيات التالية توحي أنّ المراد هو الوعد بالقيامة[١].

وهنا وإن لم يستدل في هذه الآية علىٰ مسألة المعاد واكتفىٰ بالادعاء، فإنّ ظرافة الموضوع تكمن في أنّ مواضيع الأيمان السابقة تُعتبر بحدّ ذاتها دلائل للمعاد، منها إحياء الأراضي الميتة بالأمطار، وهذا نموذج ممّا يحدث في المعاد، ثمّ نزول التكاليف الإلهيّة علىٰ الأنبياء وإرسال الرسل ممّا لا يكون الهدف منه واضحاً ومفهوماً إلّا بوجود المعاد، وهذا يُشير إلىٰ أنّ واقعة البعث أمر حتمي.

وجاء ما يشابه هذا الموضوع في الآية ٢٣ من سورة الذاريات إذ يقول الله تعالىٰ: **﴿فوربّ السماء والأرض إنّه لحقّ﴾** القسم بالربّ يعتبر إشارة إلىٰ أنّ ربوبية الربّ وتدبيره عالَم الخلق يستوجب عدم تركه للخلق دون رزق.

ثمّ ينتهي إلىٰ تبيان علامات ذلك اليوم الموعود، فيقول: إذا تحقّق ذلك اليوم الموعود فإنّ النجوم سوف تنطفيء وتمحىٰ **﴿فإذا النجوم طمست﴾**.

﴿وإذا السماء فرجت﴾ أي انشقت.

﴿وإذا الجبال نسفت﴾ أي زالت وانقلعت من مكانها.

(طمست): من مادة (طمس) ـ علىٰ وزن شمس ـ وهو محو وزوال آثار الشيء، ومن الممكن أن تشير العبارة هنا إلى محو نور النجوم أو اختفائها، ولكن التفسير الأول أنسب، كقوله في الآية ٢ من سورة التكوير: **﴿وإذا النجوم انكدرت﴾**.

---

١. العطف بالفاء أيضاً يقوي هذا المعنىٰ.

نسفت: من مادة (نسف) ـ علىٰ وزن حذف ـ وفي الأصل، بمعنىٰ وضع حبوب الغذاء في الغربال وتحريكه لعزل القشور عن الحبوب، ويعني هنا تفتيت الجبال ثمّ نسفها في الريح، ونستوحي من بعض آيات القرآن المجيد أنّ انقراض العالم يلازم وقوع حوادث مهولة بحيث يتلاشىٰ نظام العالم بكامله. وحلول نظام الآخرة الجديد مكان ذلك النظام، ولا يمكن وصف تلك الحوادث بأي بيان لما فيها من الرعب والعجب، وهل يوصف حادث تنقلع فيه الجبال وتندك لتتحول إلىٰ غبار وتكون كالصوف المنفوش؟! وكما يرىٰ بعض المفسّرين أنّ هذه الحوادث عظيمة للغاية بحيث إنّ أشد الزلازل المهيبة في الدنيا بالنسبة لها كفرقعة صغيرة يفرقعها الأطفال للّعب بها مقابل أقوىٰ قنبلة ذرية.

وعلىٰ أي حال فإنّ هذه التعابير القرآنية تشير إلىٰ الإختلاف الكبير بين أنظمة الآخرة وأنظمة الدنيا.

ثمّ أشار القرآن بعد ذلك إلىٰ ما يجري في البعث، فيضيف: وفي ذلك الوقت يتمّ تعيين وقت للأنبياء والرسل ليأتوا إلىٰ ساحة المحشر ويدلوا بشهادتهم: **﴿وإذا الرسل أُقّتت﴾**[1] وهو كقوله: **﴿فلنسألنّ الذين أرسل إليهم ولنسألنّ المرسلين﴾**.[2] ثمّ يضيف تعالىٰ: **﴿لأي يوم أجّلت﴾**[3]، أي لماذا تمّ تأخير هذه الشهادة ولأي وقت؟ ثم يقول: **﴿ليوم الفصل﴾** يوم فصل الحق عن الباطل، فصل صفوف المؤمنين عن الكافرين، والأبرار عن الأشرار، ويوم حكم الله المطلق على الجميع، وقد جاء هذا الحوار لبيان عظمة ذلك اليوم، ويا لهُ من تعبير بليغ عميق لذلك اليوم،... إنّه «يوم الفصل»!!.

ثمّ يبيّن عظمة ذلك اليوم أيضاً، فيقول تعالىٰ: **﴿وما أدراك ما يوم الفصل﴾**. إنّ الرسولﷺ بعلمه الواسع وبنظره الحاد الذي كان يرىٰ من خلاله أسرار الغيب لم يكن مطلعاً بصورة كاملة علىٰ أبعاد عظمة ذلك اليوم، فكيف بسائر الناس؟ وقد قلنا مراراً إنّنا لا نستطيع

---

١. «أُقّتت» أصلها «وقّتت» من مادة «وقت» إذ أن الواو المضمومة بدلت إلىٰ الهمزة، ويعني توقيت الوقت لرسل الله تعالىٰ، وهذا واضح إذ لا يُعين لهم وقت بل يتعيّن لعملهم، أي لشهادتهم علىٰ الأُمم، ولذا قيل إن في الآية حذفاً.

٢. الأعراف، ٦.

٣. طبقاً لهذا التفسير فإن الضمير في (أجلت) يعود إلىٰ شهادة الأنبياء والرسل علىٰ الأُمم، وهو ما يستفاد منه في الآية السابقة، وقيل إنّه يعود إلىٰ جميع الأُمور المرتبطة بالأنبياء، وما أعطوا من الأخبار بالثواب والعقاب وحوادث القيامة وغيرها، وقيل: إنّها إشارة إلىٰ جميع الأُمور التي وردت في الآيات السابقة كظلام النجوم وغيرها، ولكن من الواضح أن التفسير الأوّل أنسب، لأنّ مرجع الضمير في الآية متصل بذلك.

الإحاطة والعلم بجميع أسرار القيامة العظيمة فنحن سجناء قفص الدنيا، وما نتصوره عن ذلك اليوم ليس إلّا شبحاً وخيالاً يحكي عن مجريات الآخرة.

وفي **آخر آية** من آيات بحثنا هدد الله تعالىٰ المكذبين بيوم القيامة تهديداً شديداً وقال: **﴿ويل يومئذٍ للمكذبين﴾**.

ويل: قيل هو الهلاك، وقيل المراد به العذاب المتنوع، وقيل هو وادٍ في جهنّم مليء بالعذاب، وتستخدم هذه الكلمة عادة فيما يخص الحوادث المؤسفة، وهنا تحكي الآية عن مصير المكذبين المؤلم في ذلك اليوم[1].

المراد بالمكذبين هنا هم المكذبون بيوم القيامة، ونعلم أنّ من لا يؤمن بيوم القيامة ومحكمة العدل الإلهي وبالحساب والجزاء يسهل عليه أن يرتكب الذنوب والظلم والفساد، بعكس الإيمان الراسخ بذلك اليوم فإنّه يهب الإنسان التقوىٰ والإحساس بالمسؤولية.

بحث

محتوىٰ هذه الأيمان:

في الآيات السابقة ذكر أولاً بالرياح والأعاصير لما لها من الدور الهام في عالم الخلقة، فإنّها تحرك السحاب لتقودها إلىٰ الأراضي اليابسة والميتة، وتصريفها بعد نزول الأمطار، وتنقل بذور النباتات من مكان إلىٰ آخر وبذلك تنمو الغابات والمراتع، وتلقّح الرياح أيضاً كثيراً من الأزهار والثمار، وتنقل الحرارة والبرودة من مناطق الأرض المختلفة إلىٰ نقاط أُخرىٰ فتساعد بذلك علىٰ تعديل المناخ، وتأخذ الهواء الطازج المليء بالأوكسجين من المزارع والصحاري إلىٰ المدن، ثم ترسل الهواء الملوث إلىٰ الصحاري والبحار لغرض التصفية. ثم إنّها تثير مياه البحار وتجعلها أمواجاً متلاطمة، وتدخل الأوكسجين إلىٰ الموجودات المائية الحيّة، نعم إنّ للرياح والنسيم خدمات عظيمة وحياتية في الكون.

القسم الآخر من الأيمان يتحدث عن منهج نزول الوحي بوسيلة الملائكة، فإنّ في عالم المعنىٰ أيضاً شبهاً مع النسيم في عالم المادة، الملائكة يهبطون بكلمات الوحي علىٰ قلوب

---

١. ورد مزيد من التوضيح في باب معنىٰ «ويل» واختلافه مع (ويس) و(ويح) في هذا التفسير، ذيل الآية ٦٠ من سورة الذاريات.

أنبياء الله تعالىٰ كما تنزل قطرات المطر المباركة فتنمو أزهار وثمار المعارف الإلهيّة في القلوب.

وعلىٰ هذا الأساس فإنّ الله تعالىٰ قد أقسم بمربّي عالم المادة وبمربّي عالم المعنىٰ. والظريف أنّ جميع هذه الأقسام هو من أجل بيان حقيقة ذلك اليوم الذي تثمر فيه جميع المساعي وهو يوم القيامة، يوم الفصل.

ﮂ

الآيات

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ
مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

التفسير

جزاء المكذبين بالمعاد:

هذه الآيات أيضاً تحذّر وبطرق مختلفة المنكرين للبعث، وتوقظهم ببيانات مختلفة من نوم الغفلة العميق: فتأخذ بأيديهم أوّلاً إلىٰ ما مضىٰ من التاريخ لتريهم الأراضي المترامية الأطراف التي كانت ملكاً للأقوام السابقين، فيقول تعالىٰ: **﴿ألم نهلك الأولين﴾**.

إنّ آثارهم واضحة علىٰ صفحات البسيطة. وليس علىٰ صفحات التاريخ فحسب، أقوام ـ كقوم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وقوم فرعون ـ عوقبوا جزاءاً لأعمالهم فبعض أبيدوا بالطوفان وآخرون بالصاعقة، وجماعة بقوة الرياح، وقوم بالزلزلة وأحجار السماء.

﴿ثم نتبعهم الآخرين﴾ لأنّها سنّة مستمرة لا تبعيض فيها ولا استثناء، وهل يمكن أن يعاقب جماعة لجرم ما، ويقبل ذلك الجرم من آخرين؟!

ولذا يضيف تعالىٰ في الآية الأُخرىٰ: **﴿كذلك نفعل بالمجرمين﴾**.

هذه الآية في الحقيقة هي بمنزلة بيان الدليل علىٰ هلاك الأمم الأُولىٰ ويستتبعه هلاك الأُمم الأُخرىٰ، لأنّ العذاب الإلهي ليس فيه جانب الثأر ولا الإنتقام الشخصي. بل إنّه تابع لأصل الإستحقاق ومقتضىٰ الحكمة.

وقال البعض: إنّ المراد من (الأولين) هم الأُمم المتوغلة في الماضي البعيد كقوم نوح وعاد

وثمود، و(الآخرين) اللاحقون بهم من الأمم الغابرة أمثال قوم لوط وقوم فرعون ولكنّنا نلاحظ أنّ (نتبعهم) جاءت بصيغة فعل مضارع، والحال أنّ عبارة (ألم نهلك) وردت بصيغة الماضي، فيتضح من ذلك أنّ (الأولين) هم الأمم السابقة الذين هلكوا بالعذاب الإلهي و(الآخرين) هم الكفّار المعاصرون للنّبي ﷺ أو الذين يأتون إلىٰ الوجود فيما بعد، ويتلوثون بالجرائم والمعاصي والظلم والفساد.

ثمّ يضيف مستنتجاً: **﴿ويل يومئذٍ للمكذبين﴾**.

(يومئذٍ): إشارة إلىٰ يوم البعث الذي يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديدة، والتكرار هو لتأكيد المطلب، وما احتمله البعض من أنّ هذه الآية ناظرة إلىٰ العذاب الدنيوي، والآية المشابهة لها والتي وردت سابقاً ناظرة إلىٰ العذاب الأُخروي يبدو بعيداً جدّاً.

ثمّ يمسك القرآن بأيديهم ليأخذهم إلىٰ عالم الجنين ويريهم عظمة الله وقدرته وكثرة مواهبه في هذا العالم المليء بالأسرار، ليفهموا قدرة الله تعالىٰ علىٰ المعاد والبعث من جهة وأنّهم غارقون في نعمه اللامتناهية من جهة أُخرىٰ، فيقول تعالىٰ: **﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾** أي تافه وحقير **﴿فجعلناه في قرار مكين﴾**[1].

مَقرّ فيه ضمان لجميع ظروف الحياة والتربية والنمو والمحافظة علىٰ نطفة الإنسان، فهو عجيب وظريف وموزون بحيث يثير إعجاب كل إنسان.

ثمّ يضيف تعالىٰ: إنّ بقاء النطفة في ذلك المكان المكين والمحفوظ إنّما هو لمدة معينة: **﴿إلىٰ قدر معلوم﴾**.

مدة لا يعلمها إلّا الله تعالىٰ، مدة مملوءة بالتغيرات والتحولات الكثيرة بحيث ترتدي النطفة في كل يوم لباساً جديداً من الحياة يؤدّي به إلىٰ التكامل في داخل ذلك المخبأ.

ثمّ يستنتج من قدرته تعالىٰ علىٰ خلق الإنسان الكامل والشريف من نطفة حقيرة بأن الله تعالىٰ نعم القادر: **﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾**[2][3] وهذا الدليل اعتمده القرآن مرات عديدة

---

١. «قرار» هو محل الإستقرار و(مكين) يعني محفوظ، وأصله من المكانة المشتقة من التمكن (وتأتي المكانة أحياناً بمعنىٰ المنزلة).

٢. للآية حذف تقديره (فنعم القادرون نحن) أي أن المحذوف هو المخصوص بالمدح.

٣. قال بعض المفسّرين إن معنىٰ الآية هكذا: (إنا قدرنا النطفة بمقاييس ضرورية ومقادير مختلفة،

لإثبات مسألة المعاد منها قوله تعالىٰ: ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثمّ من نطفة ثمّ من علقة ثمّ من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلىٰ أجل مسمىً ثمّ نخرجكم طفلاً ثمّ لتبلغوا أشدكم... ذلك بأنّ الله هو الحق وأنّه يحيي الموتىٰ وأنّه علىٰ كل شيء قدير﴾ [1].

ثمّ يعود في النهاية ليكرر تلك الآية وهو قوله: ﴿ويل يومئذٍ للمكذبين﴾ الويل لأُولئك الذين يرون آثار قدرة الله تعالىٰ ثمّ ينكرونها، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «أيّها المخلوق السوي، والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعف الأستار، بُدئت من سلالة من طين، ووضعت في قرار مكين، إلىٰ قدر معلوم، وأجل مقسوم، تمور في بطن أُمّك جنيناً لا تحير دعاء، ولا تسمع نداءً، ثمّ أُخرجت من مقرّك إلىٰ دار لم تشهدها، ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لإجترار الغذاء من ثدي أُمّك، وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟!» [2].

ثمّ يقول تعالىٰ: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتاً [3] * أحياءً وأمواتاً﴾ [4].

«كفات»: ـ علىٰ وزن كتاب ـ و(كفت) ـ علىٰ وزن كشف ـ هو جمع وضم الشيء للآخر، ويقال أيضاً لسرعة طيران الطيور «كفات» لجمعه لأجنحته حال الطيران السريع حتىٰ يتمكن من شق الهواء والتقدم أسرع.

والمراد هو أنّ الأرض مقر لجميع البشر، إذ تجمع الأحياء علىٰ ظهرها وتهييء لهم جميع ما يحتاجونه، وتضم أمواتهم في بطنها، فلو أنّ الأرض لم تكن مهيئة لدفن الأموات لسببت العفونة والأمراض الناتجة منها فاجعة لجميع الأحياء.

نعم، إنّ الأرض هي كالأُم التي تجمع أولادها حولها وتضمهم تحت أجنحتها، وتغذيهم، وتلبسهم، وتسكنهم، وتقضي جميع حوائجهم، وتحفظ أمواتهم في قلبها أيضاً، وتمتصهم وتزيل مساويء آثارهم.

وفسّر بعضهم «الكفات» بالطيران السريع، والآية تشير إلىٰ حركة الأرض حول

وخصوصيات في جسم الإنسان وروحه، فنعم القادرون) ولكن هذا المعنىٰ يبدو بعيداً لأن متن القرآن والقراءة المعروفة له غير مشددة ولذا يبدو بعيداً وإن قال بعض إن المادة الثلاثية المجردة وردت بمعنىٰ التقدير، ولكن في الاستعمالات العاديّة لا تستعمل كلمة (قادر) بهذا المعنىٰ.

١. الحج، ٥ و٦.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١٦٣.

٣. «كفاتاً» مفعول ثاني لـ(جعلنا) وهو مصدر قد جاء بصيغة اسم فاعل.

٤. «أحياءً وأمواتاً» حال لضمير مفعول محذوف تقديره (كفاتاً لكم أحياءً أمواتاً).

الشمس والحركات الأُخرىٰ والتي كانت غير مكتشفة زمن نزول القرآن.

ولكن بملاحظة الآية الأُخرىٰ أي ﴿**أحياءً وأمواتاً**﴾ يتضح أنّ التفسير الأوّل أنسب، ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام عند رجوعه من صفين ووصوله قرب الكوفة، حيث قال وهو ينظر إلىٰ مقبرة خارج الكوفة: «**هذه كفات الأموات**» أي مساكنهم. ثم نظر إلىٰ منازل الكوفة فقال: «**هذه كفات الأحياء**» ثم تلا هذه الآيات: ﴿**ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً**﴾[1].

ثمّ يشير تعالىٰ إلىٰ إحدىٰ النعم الإلهيّة العظيمة في الأرض، فيضيف: ﴿**وجعلنا فيها رواسي شامخات**﴾[2] هذه الجبال التي قاربت بارتفاعها السماء، واتصلت أُصولها بالبعض الآخر قد لزمت الأرض كالدرع من جهة لحفظها من الضغط الداخلي والضغوط الناتجة من الجزر والمد الخارجي، ومن جهة أُخرىٰ تمنع اصطكاك الرياح مع الأرض حيث تمدّ قبضتها في الهواء لتحركه حول نفسها وكذلك تنظم حركة الأعاصير والرياح من جهة ثالثة، ولهذا تكون الجبال باعثة علىٰ إستقرار أهل الأرض.

وفي **آخر الآية** إشارة إلىٰ إحدىٰ البركات الأُخرىٰ للجبال فيضيف تعالىٰ: ﴿**وأسقيناكم ماءً فراتاً**﴾ ماءاً سائغاً وباعثاً للحياة، لكم ولحيواناتكم ولبساتينكم. صحيح أنّ كل ماء مستساغ هو من المطر، ولكن للجبال الدور الأهم في الإيفاء بهذا الغرض، فإنّ كثيراً من العيون والقنوات هي من الجبال، ومصدر الأنهار العظيمة هو من الجليد المتراكم علىٰ قمم الجبال، حيث تعتبر من الذخائر المائية المهمّة للإنسان، إنّ قمم الجبال تكون باردة علىٰ الدوام لبعدها عن سطح الأرض، ولهذا فانّها تحافظ علىٰ الجليد المتراكم عليها لآجال طويلة حتىٰ تتأثر بشعاع الشمس فيتحول إلىٰ ماء ويتدفق بالتالي علىٰ شكل أنهار وجداول.

---

١. تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤١٧ (نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم).

٢. «رواسي» جمع «راسية»، وهي الثابتات، و«شامخات» جمع «شامخ»، أي عالٍ، وتأتي بعض العبارات كالقول (شمخ بأنفه) كناية عن التكبر (مفردات الراغب).

ثمّ يقول في نهاية هذا القسم: ﴿**ويل يومئذٍ للمكذبين**﴾.

أُولئك الذين ينكرون كل هذه الآيات وعلامات قدرة الله التي يرونها بأعينهم، وكذلك يشاهدون النعم الإلهيّة التي غرقوا فيها، ثمّ ينكرون البعث ومحكمة القيامة التي هي مظهر العدل والحكمة الإلهيّة!!

ﮋﮊ

الآيات

﴿انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي
مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

التفسير

لاقدرة لهم للدفاع ولا طريقاً للفرار:

في هذه الآيات تبيان لمصير المكذبين بيوم القيامة، والمنكرين لتلك الحكمة الإلهيّة العادلة، تبيان يدخل الرعب والرهبة في قلب الإنسان، ويوضح أبعاد الفاجعة، يقول تعالىٰ: **﴿انطلقوا إلىٰ ما كنتم به تكذبون﴾**، انطلقوا إلىٰ جهنّم التي طالما كنتم تستهزئون بها، توجهوا إلىٰ أنواع العذاب التي هيئتموها بأعمالكم السيئة.

(انطلقوا): من مادة (إنطلاق) وهو الإنتقال من غير مكث، ويظهر منه كذلك الحرية المطلقة، وهذا في الحقيقة توضيح لحالهم في عرصة المحشر إذ يوقفوهم للحساب مدّة طويلة، ثمّ يتركونهم ويقال لهم: انطلقوا إلىٰ جهنّم من غير مكث أو توقف. ومن الممكن أن يكون المتكلم هنا هو الله تعالىٰ، أو ملائكة العذاب، وعلىٰ كلّ حال فإنّه سياق ممزوج بالتوبيخ الشديد الذي يعتبر بحدّ ذاته عذاباً مؤلماً.

ثمّ يعمد إلىٰ مزيد من التوضيح حول هذا العذاب، فيقول سبحانه: **﴿انطلقوا إلىٰ ظلّ ذي ثلاث شعب﴾**: توجهوا نحو ظلّ من دخان خانق له ثلاث شعب: شعبة من الأعلىٰ، وشعبة من الجهة اليمنىٰ، وشعبة من الجهة اليسرىٰ، وعلىٰ هذا الأساس فإنّ دخان النّار المميت هذا يحيط بهم من كل جانب ويحاصرهم.

ثمّ يقول تعالىٰ: **﴿لا ظليلٍ ولا يغني من اللهب﴾** فليس في هذا الظل راحة، ولا يمنع من الإحتراق بالنّار لأنّه نابع من النّار.

وربّما كان التعبير بـ(ظل) سبباً لتصور وجود الظل الذي يخفف من حرارة النّار، ولكنّ هذه الآية تنفي هذا التصور وتقول: ليس هذا الظل كما تتصورون، أنّه ظل محرق وخانق، وناتج من دخان النّار الغليظ الذي يعكس حرارة اللهب بصورة كاملة[١] ويشهد علىٰ هذا الحديث قوله تعالىٰ في سورة الواقعة حول أصحاب الشمال: **﴿في سموم وحميم * وظل من يحموم * لابارد ولا كريم﴾**.[٢]

وقيل: إنّ هذه الشعب الثلاث هي انعكاس للتكذيبات الثلاثة لأساس الدين، وهي التوحيد والنبوّة والمعاد، لأنّ تكذيب المعاد لا ينفصل عن التكذيب بالنبوّة والتوحيد، وقيل، إنّهاإشارة إلىٰ مبادىء الذنوب الثلاثة: القوّة الغضبية والشهوية والوهمية، نعم، إنّ ذلك الدخان المظلم تجسيد لظلمات الشهوات.

ثمّ يضيف وصفاً آخر لتلك النار المحرقة: **﴿إنّها ترمي بشرر كالقصر﴾**[٣] ليس كشرر نار هذه الدنيا التي لا تكون أحياناً إلّا بمقدار رأس الابرة، التعبير بـ«القصر» هنا تعبير مليء بالمعنىٰ، وربّما يتوهّم أحد أنّه لو قيل شررٌ كالجبل كان أنسب، ولكن لا ينبغي نسيان أنّ الجبال كما اُشير إليها في الآيات السابقة هي أساس أنواع البركات وعيون المياه العذبة والسائغة، ولكن قصور الظالمين هي التي تكون منشأ للنيران المحرقة والشرر المتطاير منها[٤].

ثمّ ينتهي في الآية الاُخرىٰ إلىٰ وصف آخر من أوصاف هذه النّار المحرقة، فيقول تعالىٰ: **﴿كأنّه جمالت صفر﴾**[٥].

«جماله»: جمع «جمل»، وهو البعير(مثل الحجر والحجارة) و«صفر» ـ علىٰ وزن قفل ـ جمع أصفر ويطلق أحياناً علىٰ اللون الداكن المائل إلىٰ الأسود، ولكنّ الأوّل يبدو أنسب،

---

١. «لا ظليل» صفة لـ (ظل) ولهذا جاء مجروراً. ٢. الواقعة، ٤٢ ـ ٤٤.

٣. «شرر» علىٰ وزن (ضرر) جمع «شرارة»، وهو ما يتطاير من النّار، وأُخذت من مادة (الشر).

٤. نقل بعض المفسّرين كالفخر الرازي عن ابن عباس في تفسير «القصر» فقال: أعواد في الصحراء كانوا يقطعونها ثمّ يجمعوها ويضعوها فوق بعض للشتاء (لا يستبعد هذا التفسير أيضاً وذلك لما كانوا يشبهون الأعواد المجموعة والمتراصة بالقصر العالي).

٥. لعلّ ضمير (كأنّه) يعود علىٰ (قصر) أو إلىٰ (الشرر) وبما أنّ (شرر) بصيغة الجمع فلا يمكن ذلك من دون تأويل إلّا أن نجعل (شرر) اسم جمع.

لأنّ شرر النّار يكون أصفر مائلاً إلىٰ الحمرة، وفي الآية السابقة شبّه حجم الشرر بالقصر الكبير، وفي هذه الآية من حيث الكثرة واللون والسرعة والحركة والتفرق لجميع الجهات شبهها بمجموعة من الجمال الصفر المتجهة إلىٰ كل صوب.

وإذا كان الشرر هكذا، فكيف بالنار المحرقة نفسها، وما جعل من العذاب الأليم في تلك النّار؟!

ويعود مرة أُخرىٰ في آخر قسم من الآيات لينبّه بذلك التنبيه المكرر، فيقول: **﴿ويل يومئذٍ للمكذبين﴾**.

ثمّ يبدأ فصلاً آخر من علامات ذلك اليوم المهول، فيضيف تعالىٰ: **﴿هذا يوم لا ينطقون﴾**[1].

نعم إنّ الله يختم في ذلك اليوم علىٰ أفواه المجرمين والمذنبين كقوله في الآية ٦٥ من سورة يس: **﴿اليوم نختم على أفواههم﴾**، وكذلك ما ورد في آخرها: **﴿وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم﴾** وطبقاً لآيات أُخر فإنّ جلودهم تبدأ بالتكلم وتكشف عن جميع الخفايا.

ثمّ يضيف تعالىٰ في القول: **﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾**[2] ليس لهم الرخصة في الكلام، ولا في الإعتذار والدفاع عن أنفسهم، لأنّ الحقائق واضحة هناك، وليس لديهم ما يقولوه، نعم يجب أن يعاقب هذا اللسان الذي أساء الاستفادة من الحرية وسعىٰ في تكذيب الأنبياء، والإستهزاء بالأولياء، وإبطال الحق وإحقاق الباطل.. يجب أن يعاقب علىٰ أعماله بالإقفال والختم، لإبطال مفعوله، وهذا عذاب شديد وأليم بحدّ ذاته أن لا يتمكن الإنسان هناك من الدفاع عن نفسه أو الإعتذار.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: **«الله أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عذر ولا يدعه يعتذر به، لكنه فلج فلم يكن له عذر»**[3].

وبالطبع يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنّ المجرمين يتحدثون أحياناً في يوم القيامة، وقد ذكرنا السبب فيما سبق أنّ ذلك لتعدد المواقف في يوم القيامة، ففي بعض المواقف يتوقف

---

١. يجب الإلتفات إلىٰ أن (يوم) هنا غير مُنَوَّن، لأنه أُضيف إلىٰ مفهوم الجملة (لا ينطقون).

٢. قد يتساءل عن السبب في كون جملة (فيعتذرون) مرفوعة في حين أن القاعدة تنص علىٰ النصب وحذف النون، قيل: أنّهم تركوا الإعتذار، لأنّهم لا عذر لهم وليس لعدم الإذن الإلهي.

٣. تفسير نورالثقلين، ج ٥، ص ٤٩٠، ح ٢٢.

اللسان ويبدأ دور الأعضاء بالشهادة، وأحياناً أُخرىٰ ينطق اللسان بكلمات الحسرة والندم والأسف الشديد.

ثمّ يكرر تعالىٰ في نهاية هذا المقطع قوله: **﴿ويل يومئذ للمكذّبين﴾**.

في المقطع الآخر يوجه الخطاب إلىٰ المجرمين ليحكي عمّا يجري في ذلك اليوم فيقول تعالىٰ: **﴿هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين﴾** جمعنا في هذا اليوم جميع البشر من دون استثناء للحساب، وفصل الخصام في هذه العرصة والمحكمة العظمىٰ.

ويقول: والآن إذا كان لكم قدرة علىٰ الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: **﴿فإن كان لكم كيدٌ فكيدون﴾**[١].

هل يمكنكم الهرب من دائرة نفوذ حكومتي؟

أو هل يمكنكم التغلّب علىٰ قدرتي؟

أو هل تستطيعون دفع الفدية لتتحرروا؟

أو أنّ لكم القدرة علىٰ أن تخدعوا الملائكة الموكلين بكم وبحسابكم؟

اعملوا ما بدا لكم ولكن اعلموا أنّكم لا تستطيعون!!

في الحقيقة إنّه أمرٌ تعجيزي، أي أنّ الإنسان يعجز أمام هذا الأمر، كالذي جاء في شأن القرآن المجيد حيث يقول تعالىٰ: **﴿إن كنتم في ريب ممّا نزلنا علىٰ عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾**[٢].

(كيد): علىٰ وزن (صيد) يقول الراغب في مفرداته: هو نوع من الاحتيال، ويكون أحياناً مذموماً، وأحياناً ممدوحاً، وإن كان الغالب استعماله في الذم (كما هو الحال في الآية محل بحثنا).

ومن الطبيعي أنّهم لم يستطيعوا شيئاً في ذلك اليوم، لأنّ ذلك اليوم تنقطع فيه جميع الأسباب والوسائل أمام الإنسان، كما ورد في الآية ١٦٦ من سورة البقرة: **﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾**.

والملاحظ أنّه يقول من جهة: ذلك اليوم (يوم الفصل) ومن جهة أُخرىٰ يقول: ذلك اليوم

---

١. «النون» في «فكيدون» مكسورة وجاءت الكسرة محل ياء المتكلم، وأصلها (فكيدوني) فحذفت الياء وبقيت الكسرة لتدل علىٰ الياء، وضمير المتكلم يعود إلىٰ ذات الله المقدّسة طبقاً لظاهر الآيات، واحتمال رجوعه إلىٰ شخص النّبي ﷺ بعيد جداً.

٢. البقرة، ٢٣.

(يوم الجمع) وكلاهما يتحققان في وقت واحد، فيجمعون أوّلاً في تلك المحكمة العظيمة، ثمّ يفصلون كل حسب عقيدته وعمله في صفوف مختلفة، حتىٰ الذين ينطلقون إلىٰ الجنان فإنّ لهم صفوفاً ودرجات، والمتوجهون إلىٰ جهنّم أيضاً لهم صفوف ودركات مختلفة، نعم إنّ ذلك اليوم هو يوم فصل الحق عن الباطل، والظالم عن المظلوم.

ثمّ أنّه تعالىٰ أعاد تلك الجملة المهددة والمنبّهة مرّة أُخرىٰ، وقال: **﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾**.

ﮪﮫ

الآيات

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا
إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

التفسير

إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأيّ حديث يؤمنون؟!

من المعلوم في منهج القرآن أنّه يمزج الإنذار بالبشارة، والتهديد بالترغيب، وكذلك يذكر مصير المؤمنين في مقابل مصير المجرمين لفهم المسائل بصورة أكثر بقرينة المقابلة، وعلىٰ أساس هذه السنّة المتّبعة في القرآن، فإنّ هذه الآيات وبعد بيان العقوبات المختلفة للمجرمين في القيامة، أشارت بصورة مختصرة وبليغة إلىٰ وضع المتقين في ذلك اليوم فيقول تعالىٰ: **﴿إنّ المتقين في ظلال وعيون﴾**.

والحال أنّ المجرمين كما علم من الآيات السابقة هم في ظلّ الشرر وحرقة الدخان المميت.

(ظلال): جمع «ظل» سواء كان ظلاًّ كظل الأشجار في النهار، أو الظل الحاصل من ظلام الليل، والحال أنّ «الفيء» يقال فقط للظل الحاصل من النور، كظلّ الأشجار المقابل للشمس.

ثمّ يضيف: **﴿وفواكه ممّا يشتهون﴾**.

من الواضح أنّ ذكر «الفواكه» و«الظلال» و«العيون» إشارة إلىٰ جانب من المواهب الإلهيّة العظيمة المعطاة إلىٰ أهل الجنان.. جانب يمكن بيانه ورسمه بلسان أهل الدنيا، وأمّا ما لا يمكن

حصره بالبيان، ولم يخطر ببال أهل الدنيا فهو أعلىٰ من هذه المراتب وأفضل.

والظريف أنّهم في هذا المضيف الإلهي يستضافون بأحسن الوجوه، كما هو الحال في الآية التالية إذ يقول لهم: ﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون﴾ هذه الجملة سواء كانت خطاباً من الله بشكل مباشر، أو بوسيلة الملائكة تقال لهم مشفوعة باللطف والمحبّة التي هي غذاء لروحهم.

وعبارة ﴿بما كنتم تعملون﴾ إشارة إلىٰ أنّ هذه المواهب لا تعطىٰ لأيّ كان من دون عمل، ولا يمكن حصولها بالإدعاء والتخيل والتصور، وإنّما يمكن نيلها والحصول عليها بالأعمال الصالحة فقط.

(هنيء): علىٰ وزن (صبيح) ويقول الراغب في مفرداته: هو كل شيء ليست فيه مشقة ولا يستتبعه قلق، ولذا يقال للماء والغذاء السائغ (هنيء)، ويطلق أحياناً علىٰ الحياة السعيدة.

وهذا إشارة إلىٰ أنّ فواكه الجنّة وأغذيتها وأشربتها ليست كأغذية الدنيا وأشربتها التي تترك أحياناً آثاراً سيئة في البدن، أو تترك أعراضاً غير مُرْضية.

وهناك اختلاف بين المفسّرين في أنّ هذه الآية تبيان لإباحة الاستفادة من هذه النعم، أم أنّه أمرٌ من الله تعالىٰ؟ ولكن يجب أن يلاحظ أنّ مثل هذه الأوامر التي تقال عند الاستقبال هو نوع من الطلب للشخص المضيّف، وأنّها تقال لتعظيم الضيوف واحترامهم، والمضيّف يحب أن يُؤكل طعامه أكثر لإكرام ضيفه أكثر.

ثمّ تؤكد **الآية الأُخرىٰ** علىٰ مسألة النعم وأنّها لا تمنع اعتباطاً فيضيف: ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾.

الظريف أنّ في الآية الأُولىٰ تأكيد علىٰ «التقوىٰ»، وفي الآية التي تليها تأكيد علىٰ «العمل»، وأمّا في هذه الآية فقد أكّد علىٰ «الإحسان».

(التقوىٰ): هي اتّقاء واجتناب الذنوب والفساد والشرك والكفر، و«الإحسان» هو أداء كل عمل حسن، و«العمل» يتعلق بالأعمال الصالحة، ليتضح أنّ منهج النعم الإلهية مرتبط بهذه الجماعة فقط، وليس بمن يدعي الإيمان الكاذب، والملوثين بأنواع الفساد، وإن كانوا في الظاهر من أهل الإيمان.

وفي نهاية هذا المقطع يعيد تلك الآية: ﴿ويل يومئذٍ للمكذبين﴾ الويل لمن يُحْرَم من كل

هذه النعم والألطاف، إذ إنّ عذاب حسرات هذا الحرمان ليس بأقل من نيران الجحيم المحرقة!

وبما أنّ إحدىٰ عوامل إنكار المعاد الإهتمام بلذّات الدنيا الزائلة والميل إلىٰ الحرية المطلقة للإنتفاع بهذه اللذّات، يتوجه بالحديث في الآية التالية إلىٰ المجرمين بلحن تهديدي فيقول: كلوا وتمتعوا بالملذات الدنيوية في هذه الأيّام القلائل، ولكن اعلموا أن العذاب الإلهي ينتظركم، لأنّكم مجرمون: **﴿كلوا وتمتعوا قليلاً إنّكم مجرمون﴾**.

وقد يكون التعبير بـ (قليلاً) إشارة إلىٰ مدّة عمر الإنسان القصيرة في الدنيا، وكذا المواهب الدنيوية التافهة مقابل النعم الأُخروية اللامتناهية. إلّا أنّ بعض المفسّرين يرىٰ أنّ هذا الخطاب هو للمجرمين في الآخرة، ولكن الإلتفات إلىٰ أنّ الآخرة ليس فيها متع من مواهب الحياة للمجرمين ليتمتعوا بها، فينبغي القول بأنّ هذا الخطاب موجّه لهم في الدنيا.

في الحقيقة أنّ المتقين يستضافون في الآخرة بكامل الإحترام والتقدير، ويخاطبون بهذه الجملة المليئة باللطف والحنان: **﴿كلوا واشربوا هنيئاً﴾** وأمّا عبيد الدنيا فإنّهم يخاطبون بجملة تهديدية في هذه الدنيا: **﴿كلوا وتمتعوا قليلاً﴾**.

يقول للمتقين: **﴿بما كنتم تعملون﴾** ويقول لهؤلاء أيضاً: **﴿إنّكم مجرمون﴾**[1].

وعلىٰ كل حال فإنّها تشير إلىٰ أنّ مصدر العذاب الإلهي هو عمل الإنسان وذنبه، الناشيء من عدم الإيمان أو الأسر في قبضة الشهوات.

ثمّ يكرر التهديد بجملة: **﴿ويل يومئذٍ للمكذّبين﴾** هم أُولئك الذين غُرّروا وخدعوا بزخارف الدنيا ولذاتها وشهواتها واشتروا عذاب الله.

وأشار في الآية الأُخرىٰ إلىٰ عامل آخر من عوامل الانحراف والتعاسة والتلوث، وقال: **﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾**.

قال كثير من المفسّرين: إنّ هذه الآية نزلت في «ثقيف» حين أمرهم النّبي ﷺ بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنّ ذلك سبّة علينا، فقال ﷺ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود»[2].

---

١. لهذه الآية حذف وتقديره علىٰ قول مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١٩: (كلوا وتمتعوا قليلاً فإن الموت كائن لا محالة) ولكن يبدو أنّ التقدير الأنسب هو (كلوا وتمتعوا قليلاً وانتظروا العذاب فإنّكم مجرمون).

٢. تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤١٩ ونقل هذا المعنىٰ أيضاً الآلوسي في روح المعاني والقرطبي في تفسيره والزمخشري في الكشّاف وروح البيان ذيل الآية التي هي مورد البحث.

إنّهم لم يأبوا الركوع والسجود فحسب، بل إنّ روح الغرور والكِبْر هذه كانت منعكسة علىٰ جميع أفكارهم وحياتهم، فما كانوا يسلّمون لله، ولا لأوامر النّبي ﷺ، ولا يقرّون بحقوق الناس، ولا يتواضعون لله تعالىٰ وللناس.

في الحقيقة أنّ هذين العاملين (الغرور وحب الشهوة) من أهم عوامل الإجرام والذنب والكفر والظلم والطغيان.

صواحتمل البعض أنّ خطاب (اركعوا) يقال لهم في القيامة، ولكن هذا الاحتمال بعيد، خصوصاً بعد التمعن في الآيات السابقة والآتية.

ثمّ يعيد هذه الآية للمرّة العاشرة والأخيرة إذ يقول: **﴿ويل يومئذٍ للمكذّبين﴾**.

وفي آخر آية من آيات البحث ـ وهي آخر آية من السورة ـ يأتي السياق ممزوجاً بالعتاب ومليئاً بالملامة، فجاءت الآية بصيغة الاستفهام التعجبي، إذ يقول **﴿فبأي حديث بعده يؤمنون﴾** إنّ من لم يؤمن بالقرآن الذي لو اُنزل علىٰ الجبال لتصدعت وارتجفت، فسوف لن يسلم ولن يؤمن بأي كتاب سماوي، ولا يقبل بأي منطق عقلاني، وهذا يدّل علىٰ روح العناد والتعصب.

بحث

كما أشرنا سابقاً في بداية السورة إلىٰ تكرار الآية: **﴿ويل يومئذٍ للمكذّبين﴾** عشر مرّات، وهذا تأكيد لواقع مهم، وشبيه ذلك كثيرٌ في حديث العظماء والبلغاء، إذ إنّ القسم الذي يعتنون به ويؤكّدون عليه يظهر مكرراً في نثرهم وأشعارهم.

ولكن بعض المفسّرين يرىٰ أنّ لكل آية من هذه الآيات العشر معنىً خاصّاً، وتشير كل منها إلىٰ تكذيب مواضيع سابقة لها، ولذا فإنّها لا تعد مكررة.

ونختم هذه السورة بجملة من تفسير روح البيان، يقول: إنّ هذه السورة نزلت علىٰ النّبي ﷺ في غار قرب مسجد (خيف) بمنىٰ وهو معروف، وأنا شخصياً قد زرت ذلك الغار.

اللّهم! جنّبنا أبداً التلوث بتكذيب آياتك.

ربّنا! جنّبنا الغرور والهوىٰ فإنّهما رأس كلّ خطيئة.

إلهنا! احشرنا مع المتّقين الذين ينالون رضاك وضيافتك في ذلك اليوم.

آمين يا ربّ العالمين

نهاية سورة المرسلات

فهرس

سورة المجادلة

سورة الحشر

سورة الممتحنة

سورة الصف

سورة الجمعة

سورة المنافقون

سورة التغابن

سورة الطلاق

سورة التحريم

سورة الملك

سورة القلم

سورة الحاقة

تفسير الآيات: ١٨ ـ ٢٤

تفسير الآيات: ٢٥ ـ ٢٩

تفسير الآيات: ٣٠ ـ ٣٧

تفسير الآيات: ٣٨ ـ ٤٣

تفسير الآيات: ٤٤ ـ ٥٢

سورة المعارج

تفسير الآيات: ١ ـ ٣

سورة نوح

سورة الجن

سورة المزمل

سورة المدثر

تفسير الآيات: ٢٦ ـ ٣٠

تفسير الآية: ٣١

تفسير الآيات: ٣٢ ـ ٣٧

تفسير الآيات: ٣٨ ـ ٤٨

تفسير الآيات: ٤٩ ـ ٥٦

سورة القيامة

تفسير الآيات: ١ ـ ٦

سورة الإنسان

سورة المرسلات